

DUE DATE SLIP**GOVT. COLLEGE, LIBRARY**

KOTA (Raj)

Students can retain library books only for two weeks at the most

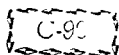
BORROWER'S No	DUE DATE	SIGNATURE

भारतीय वास्तु-शास्त्र—ग्रन्थ-चतुर्थ

प्रतिमा-विज्ञान

एवं

[प्र० वि० की पृष्ठ-भूमि पूजा-परम्परा]

INDIAN ICONOGRAPHY

BRĀHMAṆA, BAUDHA AND JAIN

[WITH ITS BACKGROUND—THE INSTITUTION OF WORSHIP]

लेखक—

डा० द्विजेन्द्रनाथ शुक्ल, एम० ए०, पी एच० डी०

साहित्याचार्य, साहित्य-रत्न, काव्य-तीर्थ

संस्कृत-विभाग

लखनऊ-विश्वविद्यालय, लखनऊ

प्रकाशक
वास्तु-याङ्मय-प्रकाशन-शाला
शुक्र-कुटी, फैजाबाद रोड
लाखनऊ

प्रथम धार
एकादश शत प्रतियाँ
मूल्य
पन्द्रह रूपिये

मुद्रक
पं० बिहारीलाल शुक्र
शुक्रा प्रिंटिंग प्रेस
लाखनऊ

ॐ इष्टेभ्यै मात्रे दुर्गायै नमः ॐ

ॐ स्वमर्पणा ॐ

महाशक्ति

त्रिपुरसुन्दरी

ललिता

के

महा पीठों पर

—भगवती दुर्गा के उदय के पंचम एवं परम सोपान—शक्ति-भावना
और उसमें शान्भव-दर्शन के अनुसार आनन्दभैरव या महा-
भैरव (शिव) तथा महाईशानी या त्रिपुरसुन्दरी ललिता
की संयुक्त-सत्ता—परमसत्ता के अनुरूप व्याख्यात
(दे० इस ग्रन्थ का अ० ७, पृ० १२१-२२)

महामाहेश्वर महकवि कालिदास
की निम्न स्तुति के साथ—

वागर्थावित्र सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये ।

जगतः पितरो बन्दे पार्वतीपरमेश्वरी ॥

—पृ० १०१ (मङ्गलाचरण)

शक्ति-पीठ

टि० १६१ पृष्ठ पर सूचित ४७ अन्विष्ट शक्ति-पीठों का मान-चित्र परिशिष्ट में न देकर यहीं पर अकाराधिक्रम से उनकी तालिका दी जाती है। अन्य ५२ शक्ति-पीठ एवं १०८ शक्ति-पीठ पृ० १६१—१६४ पर द्रष्टव्य हैं—

स्थान	देवी	२२	तिरुपती काली (दक्षिण का महाक्षेत्र)
१. अल्मोड़ा	कौशिकी	२३.	दारका कनिमयी-सत्य भामा
२. आबू	अनुदा	२४.	देवीघाटन पटेश्वरी
३ उज्जैन	हरमिद्धि	२५.	देहली महामाया
४. श्रीकारेश्वर	सप्तमातृका		(कुतुब मीनार के पास)
५. कलकत्ता	काली	२६	नागपुर सहस्रचण्डी
६ काठमाण्डू	गुह्येश्वरी	२७.	नैनीताल नयनादेवी
७. कालका	कालिका	२८.	पटानकोट देवी
८. काशी	के शक्ति त्रिकोण	२९.	पण्डरपुर वरुणवी देवियाँ
पर क्रमशः दुर्गा (महाकाली) महालक्ष्मी तथा वागीश्वरी (महासरस्वती) के कुण्ड भी हैं—दुर्गाकुण्ड और लक्ष्मीकुण्ड तो अत्र भी हैं परन्तु वागीश्वरी का कुण्ड पट गया।		३०.	प्रयाग (कदा) चरिद्धका
९. कागड़ा	विद्येश्वरी	३१.	पूना पार्वती
१० कोल्हापुर	महालक्ष्मी	३२	पूर्णगिरि कालिका
११ गन्धर्वल	क्षीरमयानी योगमाया	३३.	परुत्तासाद (तिरवा) महात्रिपुरसुन्दरी
१२. गिरगाँव	अम्बादेवी	३४.	बोंदा महेश्वरीदेवी
१३. गौहाटी	कामाख्या	३५	भुवनेश्वर १०८ योगिनियाँ
१४. चटगाव	भवानी	३६.	मथुरा महाविद्या
१५. चित्तौड़	कालिका या शर्मशानकाली	३७.	मथुरा मीनाक्षी
१६. चिन्तपूर्णा	शक्ति-त्रिकोण—चिन्तपूर्णा ज्वालामुखी तथा विद्येश्वरी	३८.	मद्रास कुडिकामाता
१७. चुनार	दुर्गा	३९.	महोबा देविया
१८ जनकपुर	सीता	४०	बम्बई कालवादेवी महालक्ष्मी मुम्बादेवी
१९. जयलपुर	चौसठ योगिनिया	४१.	मैसूर चामुण्डा
२०, ज्वालामुखी	ज्वालामुखी	४२.	मैसूर शारदा
२१. जालन्धर		४३.	विन्ध्याचल विन्ध्यवासिनी
		४४	शिमला फोटीकी देवी
		४५.	श्रीशैल प्रधारावा
		४६.	सामर माताजी
		४७.	हरिद्वार चण्डी

टि० उज्जैन जिला में बीपापुर के निकट बलसर में भागीरथी कूल पर चरिद्धका के नाम से एक बड़ा ही प्रशस्त पीठ है जो दुर्गादेवता (दे० १३ वा अ०) का 'नदीपुलिन-संस्थित' चरिद्धका अम्बिका का 'महापीठ' समझना चाहिये।

सहायक-ग्रन्थ

अ अध्ययन-ग्रन्थ

१. समराङ्गण-सूत्रधार
२. अपराजित-पृच्छा

ब अन्य सहायक-ग्रन्थ

(पूर्व-पीठिका)

- अ (i) वैदिक वाङ्मय—संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद् एवं सूत्रग्रन्थ ।
- (ii) स्मृतियों, पुराणों, आगमों एवं तन्त्रों के साथ-साथ महाभारत, कौटिल्य—अर्थ-शास्त्र, शुक्र—नीतिसार के अतिरिक्त वाराही वृहत्संहिता, पाणिनि—अष्टाध्यायी, पतञ्जलि—महामाध्व एवं योग सूत्र आदि के साथ-साथ कालिदास, मवभूति, कृष्णमिश्र आदि के काव्य एवं नाटक-ग्रन्थ
- (iii) मार्शल, मैके, चान्दा, के० एन० शास्त्री, कुमारस्वामी आदि प्रख्यात पुगतत्वा न्वेपकों की कृतियों के साथ-साथ डा० कान्तिचन्द्र पारडेय की Bhaskari vol. II (An Outline of Saiva Philosophy), आचार्य बलदेव उपाध्याय के आर्य-संस्कृति के मूलाधार (धर्मयान-तन्त्र) के अतिरिक्त निम्न ग्रन्थ विशेषोल्लेख्य हैं:—
1. Dr. Kane—History of Dharma-Sastra vol. II pt. 2.
  2. Bhandarker—Vaisnavism, Saivism and minor Religious systems—विशेष उल्लेख्य है ।

(उत्तर-पीठिका)

- (1) शिल्पशास्त्रीय ग्रन्थों में समराङ्गण एवं अपराजित पृच्छा के अतिरिक्त मानसार, मयमत, अगस्त्यसकलाधिकार, काश्यप अंशुमदभेद, विश्वकर्म-प्रकाश, रूपमखडन, शिल्परत्न आदि ग्रन्थों के साथ ठकुरफेरू का वास्तुसार (अनुवाद ग्रन्थ)
- (ii) प्रतिष्ठाग्रन्थ—हरिमक्ति-विलास (मानसोल्लास), हेमाद्रि-चतुर्वर्ग चिंतामणि आदि के अतिरिक्त निम्नलिखित ग्रंथ विशेष संकीर्त्य हैं :—
- १.० T. A. Gopinath Rao—Elements of Hindu Iconography I and II Pts (4 Volumes).
  - २.० B C. Bhattacharya—Indian Images.
  - ३.० J. N. Bannerjee—Development of Hindu Iconography (First Edition)
  - ४.० Benoytosh Bhattacharya—Indian Buddhist Iconography.
  - ५.० B. C. Bhattacharya—Jain Iconography.
  ६. Stella Kramrisch—Visnudharmottara.
  ७. द्विजेन्द्रनाथ शुक्ल भारतीय वास्तु-शास्त्र—वास्तु-विद्या एवं पुरनिवेश ।

प्राक्कथन

गतवर्ष (महालक्ष्मी स० २०१२, नवम्बर १९५५) उत्तर प्रदेश राज्य की सहायता से प्रकाशित एवं इसी राज्य की हिन्दी-पुरस्कार समिति के द्वारा पुरस्कृत भारतीय वास्तु-शास्त्र (ग्रन्थ प्रथम) में हम अपने पञ्च ग्रन्थी वास्तु शास्त्रीय अध्ययन एवं अनुसन्धान पर संकेत कर चुके हैं। तदनु रूप भगवती की कृपा एवं इस राज्य के विद्वान् मुख्य मंत्री माननीय बानू सम्पूर्णानन्द जी तथा माननीय श्री शिवा-मन्त्री ठा० हरगोविन्दमिह जी के विशेष प्रोत्साहन एवं पुनरनुदान-साहाय्य (एक हजार रुपये की दूगरी सहायता) से मेरे अनुसन्धान क्रम का चतुर्थ तथा प्रकाशन में द्वितीय यह ग्रन्थ भी आज प्रकाशित हो रहा है। अतः सर्वप्रथम हम उत्तर-प्रदेश राज्य को धन्यवाद देते हैं जिसने समराङ्गण-सूत्रधार-वारतु शास्त्र (जिसके विशेष अध्ययन पर मेरा यह अनुसन्धान आधारित है) के कर्ता धाराधिप महाराज भाज की लोक विश्रुत वदान्यता की परम्परा (विद्वानों की कृतियों का राज्याध्यय) का आज भी कायम रख रही है। आशा है यह सरकार इस अनुसन्धान के अवशेष भागों को शीघ्र ही प्रकाशित करने के लिये पूर्ण प्रोत्साहन एवं साहाय्य प्रदान करेगी।

इस सम्बन्ध में यह संकेत अनुचित न होगा कि प्राचीन भारतीय वास्तु-शास्त्र का अध्ययन एवं अनुसन्धान अत्यन्त कठिन है। बड़े अध्ययन, अपरिमित लगन तथा सतत अध्ययन के बिना भारतीय विज्ञान (Indology) की इस शाखा पर सन्तोषजनक परिणाम नहीं निकल सकता। विगत कई वर्षों के सतत चिन्तन एवं अनुसन्धान का ही परिणाम है कि बिना किसी पथ प्रदर्शन एवं इस विषय की नाना कठिनाइयों के सुलभत्व के भी एवं आवश्यक प्रशासक के भी इस अप्रमेय, दुर्लभ, गूढार्थ, बहुविस्तर वारतु सागर के सन्तरण की 'उडुपेनेव सागरम्' मैंने चेष्टा की है।

वास्तु, प्रकाशन एवं अध्ययन की ओर इस संकेत के उपरान्त अथ 'प्रवृत्तमनुसरामः' प्रकृत—भारतीय प्रतिमा शास्त्र के सिद्धान्तों के प्रतिपादन एवं उसके अत्यन्त विस्तृत एवं व्यापक क्षेत्र की ओर इस विषय के विद्वानों एवं जिज्ञासु छात्रों का ध्यान आकर्षित करना।

प्रतिमा-शास्त्र की समीक्षात्मक व्याख्या का हिन्दी में यह प्रथम प्रयत्न है। अंग्रेजी में इस विषय के कतिपय प्रसिद्ध एवं प्रमाणिक ग्रन्थ हैं जिनमें गोपीनाथ राव के चार बृहदाकार ग्रन्थ (*Elements of Hindu Iconography*) श्री कृन्दावन महाचार्य का *Indian Images*, डा० जितेन्द्रनाथ वैनर्जी का *Development of Hindu Iconography* विशेष उल्लेख्य हैं। इन ग्रन्थों के विषय-प्रतिपादन एवं विषय-समाहार की दृष्टि से 'उत्तर पीठिका' के विषय-प्रवेश में हमने कुछ संकेत किया है। तदनु रूप मुझे यह कहने में अशालीनता एवं अविनीतता नहीं अनुभव हो रही है कि भारतीय प्रतिमा-विज्ञान (*Indian Iconography*) पर आवश्यक एक व्यापक एवं आधार-भौतिक

दृष्टिकोण से यह प्रथम प्रयत्न है जिसमें न केवल प्रतिमा-शास्त्र पर ही साङ्गोपाङ्ग संक्षिप्त विवेचन है वरन् प्रतिमा विज्ञान को पृष्ठ-भूमि पूजा-परम्परा पर ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं दार्शनिक सभी दृष्टिकोणों से एक दशाध्यायी पूर्व-पीठिका की अवतारणा की गयी है जो वास्तव में प्रतिमा-विज्ञान का मूलाधार है और जिस पर पहले के ग्रन्थों के द्वारा 'पूर्व-ग्रन्थिभिः कृतवाग्द्वार' रूपी पर्याप्त पथ-प्रदर्शन नहीं हुआ है। अतएव इस मौलिक आधार के मर्म को समझ कर ही प्रयोज्य प्रतिमा-विज्ञान के प्रयोजन पूजा-परम्परा पर हमने इस प्रबन्ध में इतना विस्तार किया जो एक प्रकार में अति संक्षिप्त है। दोनों पीठिकाओं 'पूर्वपीठिका' एवं 'उत्तर-पीठिका' के विषय-प्रवेशों में इसी मर्म का उद्घाटन है। इस दशाध्यायी पूर्व पीठिका में कतिपय ऐसे विषय हैं—जैसे प्रतिमा-पूजा का स्थापत्य पर प्रभाव—तीर्थ-स्थानों एवं देवालयों—देवपीठों का आविर्भाव एवं निर्माण, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से प्रतिमा-पूजा की प्राचीनता आदि की मीमांसा—जिन पर सर्वप्रथम इस ग्रंथ में कतिपय मौलिक उद्भावनाएँ मिलेंगी।

अथच यतः यह ग्रन्थ मेरे वास्तु-शास्त्रीय अनुसन्धान की पञ्चपुष्पिका माला * का ही एक पुष्प है अतः प्रतिमा-शास्त्र पर समराङ्गण में अप्राप्य सामग्री का अन्य ग्रन्थों में तो संकलन किया ही गया है इस विषय के एक अनघीत ग्रंथ—अपराजित पृच्छा (जो समराङ्गण के समान ही वास्तु शास्त्र का एक प्रौढ ग्रंथ है)—के प्रतिमा-विज्ञान-मध्यन्धी कतिपय अंगों के अध्ययन से विद्वानों के सम्मुख एक नयी सामग्री का दिग्दर्शन है। परम्परागत इस शास्त्र के नाना विषयों के समुद्घाटन में यत्र तत्र सर्वत्र कतिपय नवीन उन्मेषों का दर्शन करने को मिलेगा—उदाहरणार्थ मुद्रा का व्यापक अर्थ, प्रतिमा का वर्गीकरण, विद्वाहिनी लक्ष्मी की प्रकल्पना एवं स्थापत्य में समन्वय, प्रतिमा-निर्माण कला की दो परम्परायें—शास्त्रीय एवं स्थापत्य, अर्चाग्रह प्रासाद एवं प्रतिमा, प्रतिमा में रखनेमें आदि-आदि के साथ-साथ प्रतिमा के रूप संयोग को 'मुद्रा' के व्यापक अर्थ में गतार्थ करना एवं घट्टिशद् आयुधों तथा गोडश आभूषणों का लक्षण (दे० परिशिष्ट) आदि प्रतिमा-विज्ञान के ग्रंथों में प्रथम प्रयत्न हैं जिनको यदि विद्वानों ने पसन्द किया तो लेखक अपनी इन गवेषणाओं के लिये अपने को कृतज्ञ समझेगा। पूर्व-पीठिका की अवतारणा में तो हिन्दू-संस्कृति के प्राण देववाद—देवार्चा, देवार्चा-पद्धति, देवार्चा-ग्रह, अर्च्य देववृन्द के साथ शैव, वैष्णव, शाक्त, गारापत्य, सौर, बौद्ध एवं जैन धार्मिक सम्प्रदायों की जो नाना भूमिकाएँ निर्मित की गयी हैं उन्हीं के कृमिक आरोहण से जगत के विधाता 'देव' की प्रतिमा के वास्तविक दर्शन हो सकेंगे।

इसके अतिरिक्त इस ग्रन्थ की सन्ने चड़ी विरोधता यह है कि ब्राह्मण, बौद्ध तथा जैन—तीनों प्रतिमा-लक्षण—एक ही ग्रन्थ में सर्वप्रथम समावेश है। ब्राह्मण-प्रतिमा लक्षण को दोनों परम्पराओं—उत्तरी तथा दक्षिणी (अर्थात् पौराणिक एवं आगमिक या तान्त्रिक) के अनुरूप गभी देवों के रूप, रूपाख्यान, रूपोद्भावना, रूप-लक्षण, रूप वशाख्या एवं उनके स्थापत्य निर्दर्शन आदि के अत्यन्त संक्षिप्त म्माहार एवं उपसंहार से यह ग्रन्थ भारतीय प्रतिमा-विज्ञान (Indian Iconography) के छात्रों के लिये बड़ा ही उपादेय एवं सहायक सिद्ध होगा—ऐसी आशा है। सर्वत्र ही मौलिक उद्भावनाओं से यह ग्रन्थ एतद्विषयक अनुसन्धान की परिपाटी को भी आगे बढ़ावेगा—इसकी गमतीता तो हम विषय के विशेषज्ञ विद्वान् ही कर सकेंगे।

इस ग्रन्थ में इस विषय के आठ प्रामाणिक ग्रन्थों (दे० सहायक ग्रन्थों की सूची में पुष्पाङ्कित ग्रन्थ) का सार मिलेगा। इस दृष्टि से अनुसन्धान के नाना प्रकारों में दो प्रकारों की हममें अवश्य पूर्ति मिलेगी—नवीन अध्ययन, अनुसन्धान एवं गवेषण (समराङ्गण एवं अपराङ्गितवृत्ता का प्रतिमा शास्त्र) तथा अनुसन्धत्त-कार्य का एकत्रीकरण, चयन एवं विश्लेषण।

अस्तु। अन्त में इस विषय के प्रख्यात ग्रन्थकारों—राज, बैनर्जी, भट्टाचार्यद्वय (वृन्दावन एवं त्रिनयनोप) के अतिरिक्त पूर्व पीठिका में सर्वाधिक सहायक सर भायडारकर एवं डा० काणे आदि प्रमुख पूर्वगूरियों के प्रति आनी कृतज्ञता प्रकट करते हुए यह सूचित करना है कि भारतीय वास्तु-शास्त्र के इन दोनों ग्रन्थों में शब्द-सूची-संकलना के अभाव को एताद्विषयक एक विशेष उपादेय प्रयत्न की शीघ्र संकेत समझना चाहिये जो इस अनुसन्धान के पंचम ग्रंथ में द्रष्टव्य होगा।

द्विजेन्द्रनाथ शुक्ल

❀ वास्तु-शास्त्रीय अनुसन्धान

(पञ्चगुणिका-माला)

१.	भारतीय वास्तु-शास्त्र	ग्रन्थ	प्रथम—वास्तु-विद्या एवं पुर-निवेश
२	"	"	" द्वितीय—भवन वास्तु House Architecture & Palace Architecture
३.	"	"	" तृतीय—प्रसाद-वास्तु Temple—Architecture
४.	"	"	" चतुर्थ—प्रतिमा विज्ञान
५.	"	"	" पञ्चम अ. चित्रकला ब. दर फला घ. वाम्बु कोष (glossary)

टि०—इनमें प्रथम तथा चतुर्थ प्रकाशित हो चुके हैं। अरु द्वितीय और पंचम प्रकाश्य हैं तदन्तर तृतीय। अंग्रेजी में "Hindu Science of Architecture" के नाम से ग्रन्थ तैयार है जो शीघ्र ही प्रकाशित होगा।

प्रारम्भिक

(१ से १६ पृष्ठ तक)

सुर्य-पुत्र (१), प्रकाशन, मूल्य एवं मुद्रण (२), समर्पण (३), शक्ति-
पीठ (४), सहायक ग्रन्थ (५), प्राक्-ग्रन्थ (६ ङ), अनुमन्थ न ग्रन्थ (८)
विषय तालिका (६-१६ तथा १६ अ) पञ्च ध्यानो बुद्ध तालिका (१६ ब)

पृष्ठ

पूर्व-पीठिका

प्रतिमा-विज्ञान की पृष्ठ भूमि

पूजा-परम्परा

(१७ से १६६ पृष्ठ तक)

अध्याय

१. विषय प्रदेश—भारतीय प्रतिमा विज्ञान का मूलधार है भारतीय पूजा-
परम्परा तदनु रूप इस परम्परा के अध्ययन में उन दशाध्यायी पूर्व-पीठिका
की अवतारणा ।

१६-२२

२. पूजा-परम्परा—सांस्कृतिक दृष्टिकोण के आधार पर—देव यज्ञ, देव-
पूजा, पूजा का अर्थ; भारतीय ईश्वरोपासना में प्रतिमा-पूजा का स्थान;
पूजा के प्रतीक—वृक्ष पूजा, नदी-पूजा, पर्वत-पूजा, धेनु-पूजा (पशु-
पूजा), पक्षि-पूजा, गंत्र-पूजा; सांस्कृतिक दृष्टिकोण से पूजा-परम्परा की
प्राचीनता एवं उसके विभिन्न स्वरूप—आर्यों एवं अनार्यों की पृथक्-पृथक्
समानान्तर पूजा संस्थाएँ—समन्वयात्मक सांस्कृतिक सत्य की मीमांसा

२३ ३२

३. प्रतिमा पूजा की प्राचीनता—जन्म एवं विकास—प्राचीन साहित्य
का विहगावलीमन

३३ ४७

साहित्यिक प्रामाण्य—पूर्व-वैदिक-काल—ऋग्वेद; उत्तर-वैदिककाल—
यजुर्वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद्, वेदाङ्ग—सूत्र-साहित्य, स्मार्त-
साहित्य, प्राचीन व्याकरण साहित्य—पारिणि और पतञ्जलि, अर्थशास्त्र
तथा रामायण एवं महाभारत

४. प्रतिमा-पूजा की प्राचीनता—विज्ञान एवं श्रमण—युगात्सव, रूप पत्र
कला, अभिलेख, सिक्कों एवं मुद्राओं के आधार पर

४८-६७

पुरातत्वात्मक प्रामाण्य—स्थापत्य एवं कला, पूर्व-तिहासिक काल,
वैदिक-काल पूर्व-प्रतिमाएँ, ऐतिहासिककाल के प्राचीन निदर्शन; शिला-
लेख—पोषणरजे, वेणुनगर, मोगवेन इन्स्क्रिप्शन; सिक्के (Coins)—
मगध एवं अगम लक्ष्मी, सिन्धु, वामुदेव (सिन्धु), दुर्गा, सूर्य, स्कन्द,
कार्तिकेय, इन्द्र तथा अग्नि, यक्ष-यक्षिणी, नाग-नागिनी; मुद्राये
(Seals)—मोहेन्जोदड़ो तथा हरापा—पशुपति शिव, नाग, प्रमथ

तथा गण, गरुड, गन्धर्वा, विद्मर, कुम्भासुद, गौरी (तुर्गा पार्वती), वृद्ध-पूजा तथा वृद्ध देवता-पूजा, धमरा—विष्णु, लक्ष्मी, भीटा—शिव, दुर्गा, विष्णु, श्री (लक्ष्मी), सूर्य, स्कन्द; राजघाट

५. अर्चा, अर्च्य एवं अर्चक—वैष्णव-धर्म ६८-६०
 अ—उपोद्घात—अर्चा के विभिन्न छोटानों में मक्ति का उदय ६८-७२
 ष—पचायतन-परम्परा ७२-७३
 स—वैष्णव-धर्म ७३-६०
 (i) वैदिक-विष्णु (विष्णु-वासुदेव) ७३-७७
 (ii) नारायण—वासुदेव ७७-७९
 (iii) वासुदेव-वृष्ण ७९-८०
 (iv) विष्णु अवतार ८०
 (v) वैष्णवाचार्य-दक्षिणी (अ) आलवार (२) आचार्य ८०-८२
 सरोयोगिनादि परकालान्त १२ आलवार तथा रामानुज, माधव आदि आचार्य
 वैष्णवाचार्य—ससरी ८२-८७
 निम्बार्क, रामानन्द, कवीर, अन्य रामानन्दी, दादू, तुलसीदास, चैतन्य, बल्लभ,
 राधोपासना ८७
 मराठा देश के वैष्णवाचार्य—नामदेव और तुकाराम ८५-८८
 उपसंहार ८८-९०
६. अर्चा, अर्च्य एवं अर्चक—शैव धर्म ९१-११२
 उपोद्घात—द्वादश ज्योतिर्लिंगादि ९०-९५
 रुद्र-शिव की वैदिक-वृद्ध-भूमि ९५-९७
 रुद्र शिव की उत्तर वैदिक-मालीन वृद्ध-भूमि ९७-९८
 लिङ्गोपासना ९८-१००
 शैव-सम्प्रदायों का आविर्भाव— १००-१०२
 तामिलो शैव, शैवाचार्य, शैवदीक्षा १०२-१०५
 याशुपत-सम्प्रदाय १०५-१०६
 कापालि एवं कालमुख १०६-१०९
 लिङ्गायत (वीरशैव) १०९-११०
 कश्मीर का त्रिक—प्रत्यभिज्ञा सम्प्रदाय एवं दर्शन ११०-११२
 शैव-दर्शन की आठ शाखायें ११२
७. अर्चा अर्च्य एवं अर्चक—शाक्त, गाणपत्य एवं सौर धर्म ११३-१३१
 शाक्त धर्म एवं सम्प्रदाय ११३-१२३
 तन्त्र, आगम शैव-सम्प्रदाय शाक्त तन्त्र १२३-१२५
 शाक्त-तन्त्र—तान्त्रिक भाव तथा आचार—कील, वील-सम्प्रदाय,
 कुलाचार, समयाचार, शाक्ततन्त्र की व्यापकता, शाक्त-तन्त्र, की वैदिक-
 वृद्ध-भूमि, शाक्त-तन्त्रों की परम्परा, शाक्तों का अर्च्य, शाक्तों की देवी के

- उदय का ऐतिहासिक विहंगनावलोकन—भगवती दुर्गा के उदय की पाँच पृष्ठ
परम्परानें; शाक्तों की देवी का निराट स्वरूप—महालक्ष्मी की तीनों
शक्तियों से आभिर्भूत देव एवं देवियाँ, देवी पूजा ११५-१२३
- गाणपत्य-सम्प्रदाय—ऐतिहासिक समीक्षा—गणपति, विनायक,
विघ्नेश्वर, गणेश आदि, सम्प्रदाय—१ महागणपति-पूजक सम्प्रदाय,
२—हरिद्रा ग०, ३—उच्छिष्ट ग० ४-६ 'नननीत' 'स्वर्ग' 'सन्तान' आदि १२३-१२७
- सूर्य पूजा—सौर-सम्प्रदाय—परम्परा, सौर-सम्प्रदाय के विशुद्ध देशी
स्वरूप की ६ श्रेणियाँ, सूर्योपासना पर विदेशी प्रभाव १२७-१३१
८. अर्चा, अर्च्य एवं अर्चक—बौद्ध-धर्म एवं जैन धर्म १३२-१४०
- बौद्ध धर्म—बुद्ध पूजा—बौद्ध धर्म के विभिन्न संप्रदाय तथा उसमें मंत्रयान
एव वज्रयान का उदय, वज्रयान का उदय-स्थान, वज्रयान-पूजा परम्परा,
वज्रयान के देवचन्द्र का उदय-इतिहास, वज्रयान के चार प्रधान पीठ १३२-१३८
- जैन-धर्म—जिन-पूजा—भाचीनता, तीर्थङ्कर, यति एवं आचर्य, उपचारात्मक
पूजा-प्रणाली और मन्दिर-प्रतिष्ठा, जैनों पर शाक्तों का प्रभाव, जैन-तीर्थ १३८-१४०
९. अर्चा-पद्धति—देव-पूजा देवयज्ञ से प्रादुर्भूत, शास्त्रीय प्रमाण, अर्चापद्धति
के सामूहिक रूप के विकास में अर्चागृहों की प्रतिष्ठा, वैयक्तिक-पूजा में
उपचारों की परम्परा, अधिकारि-भेद; विष्णु-पूजा-पद्धति, शिव-पूजा-
पद्धति, दुर्गा-पूजा, सूर्य-पूजा, गणेश-पूजा, नवग्रह-पूजा, पूजोपचार,
षोडशोपचार, उपचार-सङ्ग, उपचार-सामग्री; बौद्ध तथा जैन
अर्चापद्धति १४१-१५३
१०. अर्चा-गृह—प्रतिमा-पूजा का स्थापत्य पर प्रभाव १५४-१६६
- पौराणिक-तीर्थ—देवालय निर्माण-परम्परा की दो धाराओं में तीर्थों एवं
धार्मिक पीठों की देवार्चा, अर्चागृह-निर्माण में पौराणिक-धर्म की अपूर्त-
व्यवस्था, प्रासाद-निर्माण की परम्परा का प्रादुर्भाव एवं प्रासाद से
सात्पर्य; पुराणों एवं आगमों के तीर्थ, खण्ड, घाम, आवर्त, मठ आदि,
की प्रतिष्ठा में देवनिशेष का नाम, तन्त्र-चूड़ामणि के ५२ तथा देवी-
भागवत के १०८ शक्ति-पीठ १५४-१६४
- स्थापत्यात्मक-मन्दिर (एव चैत्य, विशार आदि मी)—(i) ब्राह्मण (ii)
बौद्ध तथा (iii) जैन; (i) ब्राह्मण-मन्दिरों के आठ मण्डल (Groups)
१. उड़ीसा, २. हुन्देलखण्ड, ३ मध्यभारत, ४. गुजरात राजस्थान,
५. तामिलनाडु, ६. काश्मीर ७. नेपाल तथा ८. बंगाल-बिहार १६४-१६८
- (ii) बौद्ध-अर्चा-गृह—माझी, अजन्ता, औरङ्गाबाद-इलौरा १६८
- (iii) जैन-मन्दिर—आबू पर्वत के मन्दिर नगर, काठियावाड़ की पहाड़िया
आदिनाथ का चौमुन्वी, मैसूर, मयूर, जूनागढ़, गिरनार, इलौरा-
गुहा-मन्दिरआदि १६६
- भारत के गुदा-मन्दिर १६६

उत्तर-पीठिका प्रतिमा - विज्ञान

पृष्ठ

	(शास्त्रीय विद्वान्त)	१७३-२२०
१.	विषय प्रवेश	१७३ १७७
२.	प्रतिमा निर्माण-परम्परा एक विहगम दृष्टि शास्त्रीय एवम् प्रापत्यात्मक शास्त्रीय—पुराण, आगम तन्त्र, शिल्प शास्त्र, प्रतिष्ठा प्रथ पुराणों में मत्स्य, अग्नि विष्णु धर्मोत्तर आगमों एव पुराणों की विषय तुलना शिल्प शास्त्रा म दक्षिणी ग्रन्थ मानमार, अगस्त्य, सकलाधिरार, काश्यपीय अशुभभेद, उत्तरी ग्रन्थों म विश्वकर्म प्रकाश तथा अपराजित पृच्छा स्थापत्यात्मक	१७७ १८० १८१-१८२
३.	प्रतिमा वर्गीकरण	१८३ १८८
	अ—प्रतिमाबन्धानुरूप वर्गीकरण	१८३
	ब धर्मानुरूपी वर्गीकरण	"
	स—धर्म-मन्त्रदायानुरूपी-वर्गीकरण	१८४
	य—राव महाशय का वर्गीकरण—चलाचल, पुर्यापूर्ण, शान्ताशान्त अचला के स्थानकासनशान प्रभेद से १२ भेद ।	१८४-१८७
	इस ग्रन्थ का वर्गीकरण—धर्म देव द्रव्य-शास्त्र शैली-अनुरूप	" १८७ १८८
४.	प्रतिमा द्रव्य (Iconoplastic Art)	१८८-२१६
	स० सू० के प्रतिमा द्रव्य, पुराणों के प्रतिमा द्रव्य, शुक्र के प्रतिमा द्रव्य, भोगलभट्ट की चतुर्विधा, आगमों की पट्टविधा आदि	१८८ २०३
	दारु काष्ठ, मृत्तिका, शिला पाषाण, धातु (metals), रत्न चित्र	२०३-२१६
५.	प्रतिमा विधान—मानयोजना—अङ्गोपाङ्ग एवं गुण दोष उपोद्घात—प्रत्येक वास्तु-कृति मेव, देव-प्रतिमा में मानाधार अनिचार्य, मूर्ति निर्माता की निष्ठा, मान का अलम्ब—बहिरङ्ग एव अन्तरङ्ग, शास्त्र मान ही सुन्दरता की कसौती	२१७ २१८
	अ—बराहमिहिर के ह्सादि पञ्चपुरूप	२१८ २२०
	स—समराङ्गण के ह्सादि पञ्चपुरूप एव पलाकादि पञ्चस्त्री	"
	स—त्रिभिन्न मानयोजनायें	२२० २२१
	य—तालमान	२२१ २२३
	र—समराङ्गीय प्रतिमा मान (अङ्गोपाङ्ग)	२२३-२२४
	ल—प्रतिमा गुण-दोष—२० दोष—१५ गुण)	२२४-२२६
६.	प्रतिमा रूप संयोग—आसन, वाहन, आयुध, आभूषण एव वस्त्र उपोद्घात—रूपसंयोग भी मुद्रा हैं, आसन—आसन की चतुर्विधा अभिधा, यौगिकासन एवं प्रतिमासन—पद्मासन, वीरासन, आलीदासन, प्रत्यालीदासन, कूर्मासन, सिंहासन, पर्यङ्कासन, अर्धपर्यङ्कासन, वज्र पर्यङ्कासन, वज्रपद्मासन, वज्रासन तथा उरुकुटिकसन, शयनासन, प्रतिमा-पीठ, आसन एवं वाहन ।	२२७ २३८
		२२७-२३१

आयुधादि—आयुध, पात्र, वाय यन्त्र, पशु और पक्षी	पृष्ठे
शंभु-चक्रादि २५ आयुधों की तालिका एवं कतिपय के लक्षण; १२ पात्र, ७ वाय-यन्त्र	२३१-२३५
आभूषण तथा वस्त्र—देशकालानुरूप व्यवस्था एवं भूषण भूषण के अनुरूप, भूषण-विन्यास के तीन वर्ग—परिधान, अलंकार एवं शिरोभूषण, (अ) परिधान—हारादि १५ परि० (ब) अलंकार-आभूषण में कुण्डलादि ५ कर्णाभूषण, वेसरादि नासाभूषण, निष्कादि ५ मलभूषण, श्रीवत्सादि वक्ष आभूषण, कटि-आभूषण, कंकणादि बाहु एवं मुञ्जा के भूषण; (स) शिरोभूषण के द्वादश प्रभेद एवं मानसारीय-तालिका की श्रालोचना ।	२३५-२३८
७. प्रतिमा-मुद्रा—हस्त-मुद्रा, मुग्ध-मुद्रा, पाद-मुद्रा एवं शरीर-मुद्रा	२३९-२४५
उपोद्घात—मुद्रा का अर्थ एवं उसका विस्तार, ब्राह्मण प्रतिमाओं में मुद्रा विनियोग की स्वल्पता, रूपसंयोग मुद्राये ही हैं—तन्त्रसारीय विभिन्न देवमुद्रा, समराङ्गणीय मुद्रा-विशिष्टता, पौदुबल का मुद्रा-वर्गीकरण—	२३९-२४१
अ ६४ हस्तमुद्राये—२४ अक्षयुत, १३ संयुत २१ नृत्य-	२४२
ब पाद-मुद्रा पटकम्—वैष्णवादि	२४३-२४४
स शरीर मुद्रा (ऋज्वागतादि ६ चेन्द्रायें)	२४४-२४५
८. प्रतिमा-लक्षण—ब्राह्मण	२४६-२६३
१ त्रिमूर्ति लक्षण	२४६
२ ब्राह्मण-प्रतिमा-लक्षण एवं स्थापत्य-निदर्शन	२४७-४९
वैष्णव-प्रतिमा लक्षण	२५०-५९
वैष्णव-प्रतिमाओं के ७ वर्ग	२५०
१ साधारण मूर्तिया	"
२ विशिष्ट मूर्तिया	"
(अ) अनन्तशायी नारायण	२५१-५२
(ब) वामुदेव	२५२-५३
३ वैष्णव-धनु वेर—योगस्थानकादि १२ मूर्तिया	२५४-५५
४ वैष्णव-दशावतार—वराह, त्रिविक्रम, कृष्ण, बुद्ध, बलराम (समराङ्गणीय वैशिष्ट्य)	२५५-५७
५ चतुर्विंशति-मूर्तिया	२५७-५८
६ अज्ञानतार एवं अन्य स्वरूप-मूर्तिया	" "
७ गारुड एवं आयुध-पौरुषी वैष्णव-मूर्तिया	२५९
शैव प्रतिमा-लक्षण	२५९-७८
रूप प्रतिमा एवं लिङ्ग प्रतिमा	२५९-६०
रूप-प्रतिमा	२६०-७३
समराङ्गणीय एवं अन्य पौराणिक-प्रभेद	२६०-६२
आगमिक सप्त प्रभेद—	२६२

	पृष्ठ
१ संहार मूर्तियां	२६३
१ कामान्तक मूर्ति	”
२ गजामुर-संहार-मूर्ति	”
३ कालारि-मूर्ति	”
४ त्रिपुरान्तक-मूर्ति	”
५ शरभेश-मूर्ति	२६४
६ ब्रह्मशिरश्छेदक-मूर्ति	”
७ भैरव-मूर्तिया	”
(अ) भैरव (सामान्य)	२६५
(ब) वटुक-भैरव	”
(स) स्वर्णाकर्पण-भैरव	”
(य) चतुष्पष्टि-भैरव-शालिका	”
८ वीरभद्र-मूर्ति	२६६
९ जलन्धर हर-मूर्ति	”
१० अन्धशामुर-वध-मूर्ति	”
११ अघोर-मूर्ति—सामान्य, दशभुज	२६७
टि० मल्लारि शिव तथा महाकाल-महाकाली	”
२ अनुग्रह-मूर्तियां	२६७-६८
१ विष्णुवनुग्रह-मूर्ति	२६७
२ नन्दीशानुग्रह ”	”
३ किरातार्जुन ”	”
४ विष्णेश्वरानु० ”	”
५ रावणानुग्रह ”	”
६ चण्डेशानुग्रह ”	”
३ नृत्य-मूर्तियां	२६८
१ कटिसम-नृत्य	”
२ ललित-नृत्य	”
३ ललाट-तिलकम्	”
४ चतुरम्	”
समीक्षा	२६९
४. दक्षिण-मूर्तियां	२६९-७०
१ व्याख्यान दक्षिणा	”
२ शान ”	”
३ योग ”	”
४ वीणाधर ”	”
५. कंकाल-भिक्षाटन-मूर्तियां	२७०

६. विशिष्ट-मूर्तियां	पृष्ठ २७०
अ—पौराणिक	
१ गंगाधर-मूर्ति	"
२ अर्धनारीश्वर	"
३. कल्याणसुन्दर मूर्ति	"
४. हर्यर्घ मूर्ति या हरिहर मूर्ति	२७१
५. वृषभ-वाहन-मूर्ति	"
६. विषाणुहारा	"
७. हर-मौरी-उमामहेश्वर	"
८. लिङ्ग दम्ब	"
९. चन्द्रशेखर—उमासहित तथा आलिङ्गन मूर्तिया	"
१०. पशुपति-मूर्ति, रौद्र-पशुपति-मूर्ति	"
११. सुव-सन-मूर्ति—केवल, उमासहित एवं सोमास्फन्द	"
ब—दार्शनिक	२७२
अपरजित के द्वादशरत्ना मधूर्ण-सदाशिव एवं आगमों के सदाशिव एवं महासदाशिव—दार्शनिक समीक्षा, विशेष-मूर्तिया एवं अष्ट-मूर्तिया	"
एकादशरूप	२७३
७. लिङ्ग-मूर्तियां	"
लिङ्ग-लक्षण—समरङ्गणीय, मानसारीय प्रभेद, लिङ्ग-प्रमाण, लिङ्ग माग,	
लिङ्ग पीठ; चल लिङ्ग—	२७५-२७६
(i) मृण्मय, (ii) लोहज, (iii) रत्नज, (iv) दासज, (v) शैलज,	
(vii) क्षणिक	
लिङ्गाचा-कल	२७६
अचल लिङ्ग—विभिन्न वर्गीकरण	"
१. स्वायम्भुव—६९ लिङ्ग	२७६-२७७
२. दैविक लिङ्ग	"
३-४. गणप एवं आर्ष	"
५. मानुष—उनके प्रभेद—सार्वदेशिकादि	२७७-२७८
पीठ-प्रभेद एवं विचित्रत्तिया	२७८
गणपत्य-प्रतिमा-लक्षण—समरङ्गण का मौन	
अ—गणपति गणेश	"
विघ्नराजादि १० प्रतिमाये (बृन्दावन); बालगणपति आदि १६ रूप (राव),	
स्थापत्य निदर्शन	२८०-८१
ब—सेनापति-कार्तिकेय	२८२
कार्तिकेय के पौराणिक १० रूप तथा आगमिक २२ रूप	२८३
सौर-प्रतिमा-लक्षण—द्वादश आदिगों की सलाञ्छना तालिका, सौर-प्रतिमा-लक्षण एवं वामदेव सूर्यदेव का साम्य, सौर प्रतिमा की दो रूपोद्भवनायें एवं स्थापत्य-निदर्शन	२८३-२८५

नव-ग्रह—६ ग्रहों की सलाहद्वारा तालिका एवं उनका आधिदैवत एवं उनकी अनिवार्य पूजा-स्थान, सौर प्रतिमाओं के स्थापत्य-निर्माण	२८५-२८६
अष्टदिग्पाल	२८६-२८७
अश्विनौ	२८७
८ अर्ध-देव (या लुद्र-देव) और दानव—लुद्र देवों के एकादश भेद— वसु, नाग, साध्य, असुर, अप्सरा, पिराच, वेताल, पितृ, ऋषि, गन्धर्व एवं मरुद—इनके विभिन्न भेद	२८७-२८८
देवी प्रतिमा लक्षण—सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा (कौशिकी), नवदुर्गा, दुर्गा की नाना मूर्तियों में ५६ रूप, सप्तमातृकायें, 'अपराशिता-पृच्छा' की गौरी की द्वादश-मूर्तियां एवं पञ्चलक्ष्मी-मूर्तियां, मनसादेवी तथा ६४ योगिनियां एवं देवी प्रतिमाओं के स्थापत्य-निर्माण	२८८-२९३
९. बौद्ध प्रतिमा लक्षण—बौद्ध प्रतिमा में प्रतीक-लक्षण, बुद्ध प्रतिमा, बौद्ध प्रतिमा के स्थापत्य-केन्द्र	२९४-२९५
बौद्ध, प्रतिमाओं के द्वादशभंग	२९५-६६
१. दिव्य बुद्ध (ध्यानी-बुद्ध) दैविक बुद्ध शक्तिया और बोधिसत्व, मानुष बुद्ध, गौतम बुद्ध, मानुष बु० श० एवं बोधिसत्व	२९६-३०३
२. मंत्रुथी एवं उसके आविर्भाव	३००-३०२
३. बोधिसत्व अवलोकितेश्वर के आविर्भाव	३०२-३०४
४. अभिताम से आविर्भूत देव	३०४
५. अक्षोभ्य " " देवियाँ	३०४-३०५
६. यक्षोभ्य " " देवियाँ	३०६
७. गैरोचन से आविर्भूत देव एवं देवियाँ	३०६-३०७
८. अमोघसिद्धि " "	३०७
९. रत्न सम्भव " "	३०८
१०. पञ्चध्यानीबुद्धों " " (अर्थात् समष्टि)	"
११. चतुर्ध्यानीबुद्धों " " " "	"
१२. वज्रसत्य के आविर्भाव पञ्चाक्षर-मण्डलीय देवता—महाप्रति सरादि, सात तारायें अन्य स्वतंत्र देव एवं देवियाँ	३०९-३११
उपसंहार	३११
परिशिष्ट—अवलोकितेश्वर के १०८ रूप	३११-३१२
१०. जैन-प्रतिमा लक्षण	३१३-३१८
जैन प्रतिमाओं का आविर्भाव, जैन प्रतिमाओं की विशेषतायें अ, ब, स—२४ तीर्थङ्क तालिका, २४ यक्ष-यक्षिणियों की सलाहद्वारा तालिकायें, १० दिग्पाल, ६ नवग्रह, जैनपाल, १६ ध्रुत देविया या विद्या देविया	
टि० १. श्री (लक्ष्मी), सरस्वती, गणेश, टि० २. ६४ योगिनिया, स्थापत्य में जैन प्रतिमाओं के निर्माण ।	
११. उपसंहार	३१९-२०
अ—प्रतिमा निर्माण में रस-दृष्टि	
ब—प्रतिमा एवं प्रासाद	

	पृष्ठ
(परिशिष्ट, अ, ब, स)	३२१-२२
परिशिष्ट अ रेखा-चित्र—शक्ति-यन्त्र-निक	३२३
परिशिष्ट ब प्रतिमा-यास्तुकोप	३२४
परिशिष्ट स सन्निप्त समराङ्गण (अपराजित मी)	३२५ ३४२
प्रतिमा-विज्ञानम्	
अ. प्रतिमा द्रव्याणि तत्प्रयुक्ता फलभेदाश्च	३२५
ब. प्रतिमा निर्माणोपक्रम-विधिः	
स. मानगणनम्	
घ. प्रतिमा निर्माणे मानाधाराणां पञ्च पुरुष-रूप-लक्षणम्	
ॠ. प्रतिमा दोषाः	३२५-६
ल. प्रतिमा मुद्राः (i) हस्त मुद्रा—चतुर्विंशति-अर्धयुत-हस्ताः, त्रयोदश-अर्धयुत हस्ताः, अष्टाविंशतिश्च नृत्त हस्ताः ,	३२६-२८
(ii) पाद मुद्राः—वेष्णवादिपट्टस्थानक-मुद्राः , (iii) शृङ्गागतादि ६ शरीर-मुद्राः	
व रूप-सयोगे—आयुषाभूषणलक्षणानि तु 'अपराजितपृच्छात', समुद्भूतानि तानि त्वधस्तदवलोकनीयानि । ❀	

प्रतिमा-लक्षणम्

ब्राह्मण प्रतिमा लक्षणम्

१. ब्रह्मा	७. अश्विनौ	३२८-३३
२. विष्णुः	८. श्री (लक्ष्मी)	
३. ब्रह्मदेवः	९. कौशिकी (दुर्गा)	
४. शिवः	१०. लिङ्ग-लक्षणम्—(i) लिङ्ग-द्रव्य-प्रभेदाः, (ii) लिङ्गा- वृत्तिः, (iii) लिङ्ग-भेदाः, (iv) लोकपाल-लिङ्गा, (v) लिङ्ग-निर्माणे द्रव्य-भेदेन फल-भेदाः;	
५. कार्तिकेयः		
६. लोकपालाः	११. राक्षस भूत पिशाच-नाग यक्ष-ना-धर्ष-किन्नर देत्यादयः	

बौद्ध प्रतिमा-लक्षणम्—पञ्च-ध्यानी-मुद्र-लाञ्छन-तालिका मानम्	१६ (घ)
जैन प्रतिमा-लक्षणम्	३३३
(i) चतुर्विंशति श्रेणमादि-तीर्थङ्कराः	”
(ii) ” चक्रेश्वरीदि शासनदेविकाः (पचिसय.)	३३३-३५
(iii) ” शृण्वकत्रादियक्षाः	३३५-३६
❀ (अ) त्रिशूलादि पट्टत्रिशदाभूषणलक्षणम्	३३६-३७
(ब) हारादिपोडशाभूषणलक्षणम्	३३८-४२

पञ्च-ध्यानी-बुद्ध-लक्षण

ध्यानी-बुद्ध	वर्ण	मुद्रा	शिरोभूषण	वाहन	स्वन्ध	प्रतिष्ठा	धीजन्त	शृंगु	रस	वर्ग
१ वैरोचन	श्वेत	धर्मचक्र	चक्र	नाग	रूप	मध्य	श्रो	हेमन्त	मधुर	क
२ स्तम्भध्वज	पीत	वरद	रत्न	सिंह	वेदना	दक्षिण	भा	वसन्त	लवण	त
३ अमिताभ	रक्त	समाधि	पद्म	शिष्टि	संज्ञा	पश्चिम	ही	प्रीत्य	अम्ल	ट
४ अमोघसिद्धि	हरित	अभय	विश्ववज्र	गण्ड	संस्कार	उत्तर	सं	वर्षा	तिक्त	प
५ अतोम्य	नील	भूर्धरा	वज्र	गज	विज्ञान	पूर्व	दु	शिशिर	बहु	च

टि०—यद्द तालिका पृ० २६७ पर दातव्य श्री—दे० पञ्च-ध्यानी-बुद्ध पृ० २६६

— विनयतोष —

पूर्व-पीठिका

पूजा-परम्परा

[प्रतिमा-विज्ञान की पृष्ठ-भूमि]

विषय-प्रवेश

‘प्राक्कथन’ में प्रतिमा विज्ञान के अध्यायन के दृष्टिकोण पर कुछ मतेत किया जा चुका है। वास्तव में भारतीय प्रतिमा विज्ञान को पूर्णरूप से सम्मन के लिये इस देश की धार्मिक भावना एवं तदनुरूप धार्मिक संस्थाओं, सम्प्रदायों, परम्पराओं एवं अन्यान्य विभिन्न उपचेतनाओं की सम्भन्ना आवश्यक ही नहीं अनिवार्य है। प्रतिमा-विज्ञान की सीमाता में एकमात्र कलात्मक अथवा स्थापत्य दृष्टिकोण प्रपूर्ण दृष्टिकोण है। अतः प्रतिमा-विज्ञान के प्रतिपादन में हम दो प्रधान दृष्टिकोणों का अवलम्बन करेंगे—एक धार्मिक दृष्टिकोण (प्रतिमा पूजा की परम्परा) तथा दूसरा स्थापत्य-दृष्टिकोण (प्रतिमा-निर्माण-कला)।

भारतीय प्रतिमा-विज्ञान की आधार-शिला का निर्माण भारतीय पूजा-परम्परा अथवा ध्यान-परम्परा करती है। अतएव प्रतिमा-विज्ञान के शास्त्रीय विवेचन के पूर्व प्रतिमा विज्ञान की पृष्ठ भूमि पूजा-परम्परा पर प्रविवेचन आवश्यक है। प्रतिमा-विज्ञान एवं प्रतिमा पूजा का अन्वयान्वाश्रय सम्बन्ध है। मले ही ग्रीक आदि पार्श्चात्य देशों में इस सम्बन्ध का अपवाद पाया जात हो जहाँ के कुशल मूर्ति निर्माताओं ने सौन्दर्य की भावना में बड़ी बड़ी सुन्दर मूर्तियों का निर्माण किया, परन्तु भागत के लिये तो यह नितान्त सत्य रहा है। भारतीय स्थापत्य के विकास के उद्गम का महास्रोत धर्म रहा है। अतः यहाँ के स्थापतियों ने ‘सुन्दरम्’ में ही अपनी आत्मा नहीं लो दी है। ‘सुन्दरम्’ के साथ-साथ ‘सत्यम्’ एवं ‘शिवम्’ की दो महाभावनाओं से अनुप्राणित इस देश के स्थापत्य में धर्माश्रयता ही प्रधान रही है।

भारतीय वास्तु-कला एवं प्रस्तर-कला या मूर्ति निर्माण कला के जो प्राचीन स्मारक-निदर्शन हमें प्राप्त होते हैं उनमें धर्माश्रयता प्रमुख ही नहीं वह सर्वोत्कर्षण विराजमाना दृष्टिकोण ही रही है। प्राचीन किसी भी वास्तु-स्मारक को हम देखें वह हिन्दू है अथवा बौद्ध या जैन—सभी में धर्माश्रयता ही बलवती है। भारतीय वास्तुकला के नव स्वर्णिम प्रभूत में अशोक-कालीन वास्तु कृतियों परिगणित की जाती हैं—उन सभी का एकमात्र उद्देश्य महात्मा बुद्ध के पावन धर्म के प्रचार के लिये ही तो था। आगे की अग्रणी कृतियों एवं भव्यकृतियों में भी वही प्रेरणा, वही साधना, वही तन्मयता एवं वही उपचेतना, जिसने भूतल पर स्वर्ग का निर्माण किया है; निराकार विश्वमूर्ति को साकार प्रतिकृत प्रदान की है; तथा त्याग, तपस्या एवं तपोवन की निवेष्टी पर अग्रणी प्रयोगों का निर्माण किया है। दक्षिण के उत्तुङ्ग विमानाकृति विमान-शासदों एवं उत्तर के अन्नलिह रिवालथों की पावन गाथा में एतद्देशीय तथा विदेशीय जितने विद्वानों ने जितने ग्रंथ लिखे हैं ? अतः भारतीय वास्तु-कला (Architecture) की इस आधारभूत विशेषता में वास्तु-कला की महचरी अथवा उनका प्रमाणन-अन्वयण प्रस्तर कला (Sculpture) अनुपहतः अनुप्राणित हो तो

स्वामि विक्रमी है। गल्य तो यह है वास्तु ज्ञान एवं प्रस्तर ज्ञान का निमित्त अथावा यामेश (Synchrous) है। प्रसाद (temple) शब्द प्रतिमा एक दूसरे न प्रकृत है। हिन्दू प्रसाद न मम का उद्भव न हम ज्ञाने ' भारतीय स्थापत्य '—' प्रसाद वास्तु ' (Temple Architecture) म कर चुके हैं। आगे इस पूर्वापीठिका म प्रसाद एवं प्रतिमा क इगी पनिष्ठ सम्बन्ध के मर्मोद्घाटन के लिये एन स्थापित अन्तरणा की जावगी।

अस्तु प्रस्तरज्ज्ञान एवं उगनी देदीप्यमान ज्ञाति—प्रतिमा निमाण ज्ञान की इस धार्मिक भवना स यहाँ तात्पर्य उपासना स है। उपासना एन उपासना पद्धति के मर्म से देवपूजा एवं देव प्रतिमा निर्माण का जन्म हुआ। आगे हम देखगे कि इस देश म उपासना के कौन कौन स्वरूप विकसित हुए ? उपासना न कौन कौन स प्रकार प्रस्तुत हुए ? उपासना क इतिहास पर निहगम दृष्टि से इसने कई एक सापानो के हम दर्शन करेंगे। अत यद् प्रकृत है कि भारतीय प्रतिमा विज्ञान की पूर्णरूप स समझने न तिय भारतीय पूजा परम्परा के रहस्य को हम ठीक तरह से समझ लें।

भारतीय पूजा परम्परा या उपासना पद्धति न विभिन्न सोनागां पर जन्म हम दृष्टिपात करगे ता अन वास भारतीय धर्म—हिन्दू, जैन एवं बौद्ध—के व्यापक रूप क साथ साथ हिन्दू धर्म ने भीतर यदिक, स्मृत एवं पौराणिक प्रनिरूपां के अतिरिक्त शैव, वैष्णव एवं शक्त आदि अयान्तर रूपा—सम्प्रदाया, मतां तथा मतान्तरां की भी किसी न किसी प्रकार चर्चा प्रासङ्गिक बन जाती है।

प्रतिमा पूजा में प्रतिमा शब्द का धात्वर्ण ता देव विशेष, व्यक्ति विशेष, अथवा पदार्थ विशेष की प्रतिवृत्ति, विम्ब, मूर्ति अथवा आकृति—सभी का साधन है, परंतु यहाँ पर प्रतिमा स तात्पर्य भक्ति भावना से माणित देवविशेष की मूर्ति अथवा देवभवना स अनुप्राणित पदार्थ विशेष की प्रतिवृत्ति से ही है। प्रतिमा पूजा म प्रतिमा एक प्रकार की कलात्मक प्रियता की माननीय भवना का वह प्रकृत मूल स्वरूप है जिसके द्वारा इस देश के मानव ने अदृष्ट शक्ति की कल्पना एन उसकी उपासना की प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से चेण की है। विभिन्न युगा म यह चेण एक ती नहीं रही है। पुरातन से पुरातन सस्कृतियों एन जातियों म किसी न किसी प्रकार से इस चेण ने दर्शन हाते हैं।

जहाँ तक इस देश का सम्बन्ध है यहाँ की पूजा प्रणाली के विभिन्न रूप थ। कोई प्रकृति के पदार्थों—सूर्य, चंद्र, आकाश नक्षत्र आदि की पूजा करते थ। कई पार्थिव जङ्गलजगत् (वृक्ष आदि) की पूजा करते थे। पशुपूजा, वृक्षपूजा, यक्षपूजा, पतिपूजा, नदीपूजा, पर्वत (पापाणपत्रिकायें एवं शिलायें आदि) पूजा आदि—ये सभी पूजायें सनातन से इस देश म अज भी प्रचलित हैं। इन रूपों में आर्य एवं अनार्य—दोनों प्रकार के घटकों की भौरी देवने का मिलेगी। यहाँ पर इस अन्तर पर बौद्धों की ध्यान परम्परा भी स्मरणीय है जिसने बौद्ध प्रतिमा विकास म बड़ा योग दिया। इस पीठिका के आगे क चार अध्याय—“प्रतिमा पूजा की परम्परा” जन्म एवं विकास—एक ऐतिहासिक विहगम दृष्टि, “अर्चा, अर्च्य एवं अर्चक”—विभिन्न धार्मिक सम्प्रदायों की उपासना-परम्परायें एन “अर्चा विधि” तथा “ध्यान परम्परा”—इसी परम्परा क विभिन्न पक्षुओं पर प्रकारा डालेंगे।

यद्यपि विभिन्न प्राचीन उल्लेखों (दे० ग्र० २) में प्रतिमा-पूजा का प्राचीनतम सम्बन्ध ब्रह्मजादी वेद विद् गानी ब्राह्मणों से न हो कर उन अज्ञों से बताया गया है जो ब्रह्मज्ञान अथवा आत्मज्ञान के सूक्ष्म चिन्तन के लिये असमर्थ थे अथवा हैं तथापि एक ऐसा समय आया जब प्रतिमा-पूजा के इस मकीर्ण एवं एकाङ्गी स्वरूप अथवा दृष्टिकोण के स्थान पर व्यापक एवं सार्वजनिक मित्रात स्थिर हुआ जिसके अनुसार शानी-अग्नी, पवित्र मूर, योगी भोगी, राजा रत्न तथा गृहस्थ एवं मुमुक्षु— भारत के विशाल समाज के प्रत्येक वर्ग के लिये उपासना एक अनिवार्य अंग बन गया। शंकराचार्य से बढ़कर कौन ब्रह्मज्ञानी हुआ ? शंकर की भगवद्भक्ति के उपासना-उद्गार भक्तों के आज भी बरतहार हैं। अतः निर्विवाद है देव-भावना—देवोपासना एवं पूजा-परम्परा का अन्योन्याश्रय संबन्ध तो है ही काव्य एवं संगीत की भोति स्थापत्य पर भी इनका कम प्रभाव नहीं पडा। भक्ति के उल्लास में संगीताचार्यों ने जहाँ स्वरलहरी की साधना में तल्लीनता दिखाई वचिपुङ्खों ने जहाँ वचिता की पुष्पाञ्जलि चढाई वहाँ स्थपतियों ने वह तन्मयता दिखाई जिसने जीते जागते चित्र प्राचीन भारतीय स्थापत्य के बहुमुखी निदर्शनों में हम देख सकते हैं।

अतः प्रतिमा-विज्ञान की पृष्ठ भूमि की आधारशिला—पूजा परम्परा के उपोद्घात में जो सूक्ष्म संज्ञेत ऊपर किया गया है उस सम्बन्ध में यह नितात मत्य ही है कि इस देश में उपासना-प्रवृत्ति का जो विपुल विकास बढ़ता गया उसका आनुपङ्गिक प्रभाव स्थापत्य पर भी पडता गया।

प्राचीन वैदिक कर्म-कारण—यज्ञवेदी, यज्ञमान, पुरोहित, बलि, हव्य, हवन एवं देवता आदि के वृत्त विजृम्भण से हम परिचित ही हैं। उसी प्रकार देव पूजा में अर्चा, अर्घ्य एवं अर्चक के नाना समार, प्रकार एवं कोटियों पल्लवित हुईं। अर्चा के सामान्य षोडशोपचार एवं विविध चतुष्पष्टि उपचार, अर्घ्य देवों के विभिन्न वर्गों—शिव, विष्णु, देवी, गरुडेश सूर्य, नवग्रह आदि तथा अर्चकों की विभिन्न श्रेणियों—इन सभी की समीक्षा से हम प्रतिमा विज्ञान की इस पृष्ठ भूमिका की गहराई का मापन कर सकेंगे। साथ ही माय पूजा-परम्परा के इस सर्वतामुखी विकास का स्थापत्य पर जो प्रभाव पडा उसकी भीमासा में हम आगे एक स्वाधीन अध्याय में इस विषय की कुछ विशेष चर्चा करेंगे।

हम जानते ही हैं कि मानव ने अपने आराध्य देव में अपनी ही भौंकी देवी। मानव का देव मानवीय विभिन्न परिमाणों एवं रूपों, बलों एवं आभूषणों में अंकित हुआ। अतः भारतीय स्थापत्य जहाँ विभिन्न जानपदीय संस्कार, उपचेतनाओं, रीति-रिवाजों के साथ-साथ भौगोलिक एवं राजनैतिक प्रभावों में अनुप्राणित रहा वहाँ वह धार्मिक भावना को मद्द्वायोजित से प्रयोजित उपासना परम्परा के बहुमुखी विजृम्भण में भी कम प्रभावित नहीं हुआ। विभिन्न प्राप्त एवं अर्धप्राप्त प्रतिमा-स्मारक निदर्शन इस तथ्य के ज्वलन्त उदाहरण हैं।

भारतीय प्रतिमा विज्ञान की ठीक तरह से समझने के लिये न केवल भारतीय धर्म का ही मिहावलोचन आवश्यक है वरन् भारतीय पुराण शास्त्र (Mythology) का भी सम्यक् ज्ञान आवश्यक है। आगे हम देखेंगे विभिन्न देवों के नाना रूपों की

उद्भावना पुगणा न हा प्रदान की हे । पुगणा न गवारपाद एतं बहूदेव पाद ना स्थापत्य पर वडा प्रभाव पडा हे । देव विशेष न पौराणिक नाना रूप स्थापत्य के नाना मूर्तियो न जन्म देने म महायक हुए ।

सत्य ता यह हे कि प्रतिमा विज्ञान स्वयं एत प्रयोजन न हाकर प्रयोज्य मान हे । प्रयोजन तो प्रतिमा पूजा हे । भारतवर्ष क सांस्कृतिक एवं धार्मिक प्रगति मे प्रतिमा-पूजा का एक महत्वपूर्ण स्थान हे । प्रतिमा-पूजा ने ही निर्गुण एव निराकार ब्रह्म के चिन्तक अद्वैतवादियो एव सगुण तथा साकार ब्रह्म के उद्भावन भरना दाना के दृष्टिकोण मे समन्वयात्मक सामंजस्य प्रदान किया हे ।

इस प्रकार प्रतिमा विज्ञान की पूर्व पीठिका 'पूजा परम्परा' के सांस्कृतिक दृष्टिकोण क अनुरूप प्राय सभी विवेचन ग्रन्थों न हम उपाद्धात के अनन्तर पूजा-परम्परा के शास्त्रीय दृष्टिकोण क सम्बन्ध मे यहाँ पर थोडा सा निर्देश करना आवश्यक हे । भारत की सभी धार्मिक, दार्शनिक एवं सांस्कृतिक परम्पराओं का जन्म वैदिक वाङ्मय से हुआ यह हम जानते ही हैं । देव-पूजा देव-यज्ञ स प्रस्तुतित हुई । देव-यज्ञ की परम्परा बहुत प्राचीन हे । देव-यज्ञ का शास्त्रीय विवेचन ब्राह्मण ग्रन्थो एवं मूल ग्रन्थों ('कल्प' वेदाङ्ग पट्टक का प्रमुख अङ्ग) मे उडा विस्तार हे । देव पूजा का प्राचीनतम विवेचन स्मृतियों मे प्राप्त हाता हे । स्मृति साहित्य एव स्मार्त परम्परायें वैदिक एवं पौराणिक परम्पराओं के त्रिच की लक्षियों के रूप मे परिकल्पित करना चाहिये । 'श्रुति' क अनन्तर स्मृति' का नभ्य आता हे बाद मे 'पुराण' का पुन आगम तदनन्तर इतिहास । अतः निर्विवाद हे कि देव-पूजा देव यज्ञ की परम्परा से ही पल्लवित हुई हे । मूल वही शारदाओं मे भेद हे ।

देव पूजा के स्मार्त, पौराणिक एवं आगमिक शास्त्रीय सन्दर्भों की प्राचीन कालीन माना जाना चाहिये । मध्य-काल मे तो 'देव पूजा' पर स्वतन्त्र रूप से विशिष्ट ग्रन्थों की रचना हुई जिनमे 'स्मृति चिन्तामणि' 'स्मृति मुक्ताफल' एव 'पूजा-प्रकाश' विशेष उल्लेखनीय हैं ।

अन्त मे यह सूचित करना भी इस स्थल पर उपयुक्त ही होगा कि इस विषय प्रवेश मे प्रतिमा विज्ञान क शास्त्रीय-विवेचन के उपोद्घात का किञ्चिन्मान भी मनेत न देखकर पाठक को भ्रम मे नहीं पड़ना चाहिये । यह विषय उत्तर पीठिका का हे जिनके विषय प्रवेश मे प्रतिमा-विज्ञान से सम्बन्धित सभी विषयों की अवतारणा का प्रयत्न किया आवेगा ।

पूजा-परम्परा

[मास्कृति दृष्टिकोण के आधार पर]

भारतीय प्रतिमा विज्ञान की आधार शिला पूजा परम्परा तथा उसके आधार स्तम्भ ध्यान-परम्परा मानने चाहिये। इस अध्याय में पूजा-परम्परा की प्राचीनता पर सांस्कृतिक दृष्टि में एक निर्दोष दृष्टि डालनी है। आगे हम इस परम्परा पर दो प्रमुख अध्यायों का गूनागत करेंगे जिनमें ऐतिहासिक दृष्टि में विवेचना होगी।

चिन्तन से मानव ने अदृष्ट शक्ति की प्रति भीति भावना अथवा भक्ति-भावना किंवा आत्मसमर्पण की भावना में किसी न किसी प्रकार में किसी न किसी पदार्थ को उस अदृष्ट शक्ति की प्रतिरूप अथवा उसका प्रतिनिधि मानकर अपने प्रभु के प्रति भाव-पुण्य चढ़ाये हैं। दुर्गा भावना को हम पूजा के नाम से पुकार सकते हैं। पूजा शब्द का यह अत्यन्त स्थूल ऐतिहासिक एवं व्यापक अर्थ है। अन्यथा शास्त्रीय दृष्टि से पूजा शब्द का अर्थ हम अर्थ से विलक्षण ही नहीं निश्चित भी है।

विच प्रकार से देवता अथवा याग की सम्पन्नता द्रव्य, देवता एवं त्याग की त्रिविधा प्रक्रिया पर आश्रित है। एक द्रव्य विशेष—दधि, दुग्ध, छाप्प, धान्य आदि को मन्त्रोच्चरण सहित जब किसी देव-विशेष के प्रति त्याग—उत्सर्ग (आहुति) करते हैं उन्हीं प्रकार पूजा भी एक प्रकार से याग ही है जिसमें भी एक देवविशेष के प्रति किसी द्रव्य विशेष—पुष्प, फल, चन्दन, अक्षत, बस्त्र आदि का समर्पण अभिप्रेत है। 'पूजा प्रकाश' के प्रथम पृष्ठ में ही पूजा के इसी अभिवेगार्थ पर प्रकाश डाला गया है:—

“अत्र पूजा नाम देवतोद्देशेन द्रव्यत्यागात्मकत्वायाग एव”

पूजा शब्द का यह अर्थ पूजा-परम्परा के अति प्रकृत स्वरूप का परिचायक है। परन्तु अभी हमें पूजा परम्परा के अन्वयकारागत गिरिगह्वरों, मन्दाह प्रकार के पादपों, उन्मुक्त शैल शिखरों, उदामप्रसशिखी सरिताओं एवं मीनश कान्तारों के साथ साथ क्षीरसावित्री कामदेवता, गगनशिखी स्वर्णश (गहक आदि) आदि के मौलिक चोतों को देवता है तिनके द्वारा उपासना-याग की विशाल पावन धारा में हम अन्वगाहन कर सकें।

पूजा-परम्परा की ऐतिहासिक समीक्षा में सर्वप्रथम अनायास हम वैदिक-युग तथा निम्बु-गद्दी सम्पत्ता के उस सुदूर भूत में अपनी दृष्टि डालते हैं—प्रायः इस विषय की समीक्षा में विद्वानों ने यही प्रणाली उगी है। इस पद्धति में न तो दृष्ट निष्कर्ष निकल पाये हैं और न समीक्षा में पूर्ण सम्पत्ता ही प्राप्त हो सका है। अतः हमें मानवीय भ्रष्टृति के व्यापक आधारभूत सिद्धान्तों का अपनाना है जिनमें इस विषय की समीक्षा में कुछ विशेष सम्पत्ता प्राप्त हो सके।

सृष्टि का विविधता एव विभिन्नता ही न उसकी एकता का निमाण किया है। जिना भी युग में समान श्रेणीय मान्या की कल्पना सृष्टि में नियमा की अन्तर्गत है। प्राचीन अधुनिक काल विभाजन की जा शैली इतिहासकारों ने अपनायी है—असम्य युग, अथसम्य युग सभ युग—पाषाण काल, लौह काल ताम्र काल प्राणि—यह भी तथा सर्वथा निर्णय है। फिर सभ युग की राशीय विद्वान् भले ही इस पतिगमिन् परम्परा पर प्रथम रूपों परन्तु ह उसकी भागत य विचारका का सम्य सत्ता न मित मन्ता ? प्रार्चन हिन्दुओं का सभ युग, अता, द्वार एव कलि युग—इस चतुस्यी काल-विभाजन प्रणाली में ह्यागवाद का प्रथम रूप प्रसन्न है। अत भारतीय विज्ञान का विभिन्न चीज वासुधा का गम में विद्वान् अथवा ह्यागवाद का मापदान में समाना कितनी दुर्लभ है यह सभी का समझ में आ सकता है। अत सविधा की दृष्टि में इस चक्र में न पदर एक मध्यम मार्ग का गान हा विशय उप देय है। पतिगमिन् दृष्टिगत पर विशय आस्था न रखकर यदि हम सांस्कृतिक दृष्टिकाग की अपनार्ये तो उसका मीमासा में हम, थोड़ा सा मदद मिल सकता है।

य प्रथम ही संकत किया जा चुका है कि भारतीय समाज अथवा उस युग में सभी लोग एव हा विचार धारा, एक ही बुद्धि स्तर अथवा एक ही मर्यादा में नहीं। विभिन्न श्रेणीय मनधा में ही सम न सम्पन्न होता है। अत वेदिक युग में उच्चतर न विद्वान् मध्याय करि (—ह सृष्टि कहिये अथवा ब्राह्मण कहिये) लोगों ने अपनी उपासना की वृत्ति में कालान्तर देवा की अंतरांतरा करक उनके प्रति भक्ति के उद्गार निकाल उनको सतुष्ट करन के लिये यन का विधान रनाया वहाँ का निम्नश्रेणी के पुरुष य, भले हा वे अनान हा अथवा द्रविड हा गामेय घाटा न सम्भरित हा अथवा सिन्धु घाटी स, जिमा द्र की उपयकाओं न अ-द्वर उचाराण्य के निवासा हा अथवा सिन्धादि न आ द्र द्विगुण्य के उनकी भा अथवा काइ कोइ पूजा प्रणाली—उपासना पद्धति अथवा आगा। वास्तव में वेदिक काल में ना उपा ना पद्धति वैदिक यगां के रूप में उल्लिखित मिलती है उसमें चतन ननादन की परम्परा ना मयथा अभाव था।

चिरंतन से मानव अदृष्ट शक्ति का सहारा लिये जिना अपने किसी भी मानवय व्यापार में अग्रसर नहीं हुआ। प्रकृति के भयानक एव विमुग्धकारी दृश्या न अगतिवन्ता तथा प्रात के न पत्थों के प्रात सहन कौतूहल हा नहा उ पत्र किया मक्ति के भार, विनम्रता के उद्गार एव आत्मसम्पन्न की अभिलाषा जिना तल्लाता एव त मयता की अन्तर्गत मानव के हृद्य में स्वत सम्भूता इह अन्तर्गत मानव पशुता से न उठता। मानव का परम एवं पनीत परमो कर्ष तथा परम पुरुषार्थ ता देव के प्राप्ति ही है। युग धम, देश विशय की लवायु एव विरपनाया न श मानव न इस शिवा में विभिन्न रूप में बदल गया है। कालतर में सभी सृष्टियों ने प्रेमभावना एव देवपामना को न म दिया। मानव सम्यता का यह स्वयं युग य। सम्यक सत्य के बाद ही सम्यक प्रज्ञ का अन्तर्गत अता है। प्रथम संकल्प ही मानव को उन्नतपथ की आर ल गते हैं। देव भावना से देवोपामना का युग इस दृष्टि में अथवा सम्य तथा सम्य मानना चाहिये।

भारतीय संस्कृति म तथा उनकी सभ्यता की कहानी म मानव ने अनादिकाल से ही देवभावना या देवोपासना की तो गत ही क्या 'देवभूवत्ता' का भी अनुभव किया। यही कारण है कि हम देश का सभ्यता एव संस्कृति के इन उदात्त एवं अत्यन्त प्रशस्त सिद्धान्तों को प्रथम जन्म देने का गौरव मिला। देवों की क्रीडा भूमि भी इसी देश का हाने की गरिमा मिला अरु महिमा मिली पुराणपुराण के पुनीत चरणां से पावित हाने की गार गार। इस उपपदात मे यह निरुद्धर्ण निरुन्तता है कि इस देश के सुदूर अतीत— वैदिक युग अथवा वैदिकपूर्व युग—मिन्पु सभ्यता युग म जो पूजा परम्परा अथवा उपासना-पद्धति प्रचलित थी और जिसके थोडे से साहित्यिक एव कलात्मक प्रमाण प्राप्त होते हैं उनमे हम उस पद्धति क सार्वजनीन स्वरूप को स्थिर नहीं कर सकते हैं। आगे इस विषय की निशुद समीक्षा म देखेंगे कि वैदिक साहित्य म प्राप्त नाना निर्देशों से भी हम इसी निरुण्य की सिद्धान्त पन् के रूप म ले सकते हैं कि उस समय की देवोपासना की याग पद्धति सार्वजनीन पद्धति नहीं थी।

मानव सभ्यता की कहानी मानव ने रहन सहन, भोजन भवन, आच्छादन एवं चिन्तन की कहानी है। मनुष्य विचारवान् प्राणी है अत सनातन से वह अपने सुधा क सभ्यन्ध म, अपने सरलका एव उपकारका के सभ्यन्ध म सोचत आया है। 'भ्रमराङ्गण-सूत्रधार' क सद्देवाधिकार नामक एव अध्याय का यही मर्म है कि मानव यदि वह मानव (पशु नहीं) है तो कभी नहीं भूल सता कि एव समय या जब वह देवों का सहचर था।

देवों मे मानवों के उस अतीत पार्थिव्य ने म नवों को पुन. देवमिलन के लिये मही उत्कण्ठा प्रदान की है। चिरतन से इसी उत्कण्ठा से मानव ने अपने प्रत्येक व्यापार में देव मिलन की चेष्टा की निमित्त साधनाओं एव साधना के द्वारा यह प्रयत्न किया कि यह कम देवों का सामीप्य प्राप्त कर सके। इस देश क जो निमित्त दार्शनिक एव धार्मिक सिद्धांत एव विरासत प्रकल्पित हुए उनमें सभी म मानव की इसी चेष्टा क दर्शन हाते हैं। वैदिक कर्म काण्ड, उपनिषदों के 'आत्मन्' 'ब्रह्मज्ञान' 'सत् त्वमसि' 'अहमस्मि' आदि अनेक धार्मिक एव दार्शनिक सिद्धान्त, इस तथ्य के प्रथम प्रमाण हैं। अत निर्निवाद है कि मनुष्य अपनी आत्मा (जो परमात्मा का ही लघु स्वरूप है) में अपने सहचर देव ने पार्थिव्य पार्थिव्य ने होते हुए भी मानव-पार्थिव्य को कभी सहन नहीं कर सता। देवों से मानवों के मानव मिलन की इसी कहानी का नाम देव यज्ञ एव देव पूजा है। यह सर्वदा नियमान् रती। अत देव-पूजा की परम्परा को मानव सभ्यता एव संस्कृति में एव सार्वकालिक एव सार्वजनीन संस्था के रूप में हम परिवर्तित कर सकते हैं।

मनुष्य अपनी निमित्त धार्मिक उपचेतनाओं तथा कर्म क रड के द्वारा देवों के क्रोध को शान्त करने में लग है। सनातन मे मनुष्य वैयक्तिक एव सामाजिक दोनों रूपों में इस प्रयत्न में सचेष्ट है। अतएव मनुष्य ने अपना परम पुरुषार्थ मोक्ष अथवा अमरत्व अथवा देवभूतत्व बना रक्का है। संसार के सभी धर्मों ने और बडे बडे धर्माचार्यों ने सदैव यही सिखाया कि हम अपने जीवन-दर्शन में देव-दर्शन की व्योति को सदैव जगमगाते रें।

यह प्रथम ही सजते किया जा चुका है कि सभी मनुष्यों का बुद्धि-स्तर एवं हृदय की सम्प्रेदना एक समान नहीं हो सकती। मानव समाज का विभिन्न वर्गों में विभाजित करने की प्राचीन परम्परा का यही मर्म था। अतः जहाँ विद्वान् मेध थी ब्राह्मणों के लिये आत्मज्ञान और ब्रह्मज्ञान का सिद्धान्त सुकर हो सके थे वहाँ ग्राम एवं निम्न श्रेणी के मनुष्यों के लिये न तो ऐस बुराई एक जटिल सिद्धान्त बोधगम्य ही थे और न उपकारक। अतः उनकी उपासना के लिये, उनकी आत्मवृत्ति के लिये, उनकी देव भावना की प्रेरणा के समन के लिये कोई न कोई आचार, कोई न कोई षड्धत होनी ही चाहिये। अतएव मनीषी समाज-शास्त्रिय एवं धर्म-गुरुओं ने समाज के इस प्रसल अग्र के लिये देवोपासना को प्रतीकोपासना के रूप में स्थिर किया। प्रतिमा पूजा एक प्रकार से प्रतीकोपासना ही तो है।

भारतीय ईश्वरोपासना अथवा देवोपासना-षड्धति में प्रतिमा पूजा का एक प्रकार से गर्हित स्थान है। भारतीय धर्म ("यतोऽभ्युदयनि श्रेयमनिर्दिष्टं स धर्मः" — अतः धर्म का परम लक्ष्य नि श्रेयस अर्थात् मोक्ष है) के दृष्टिकोण से मानव का परम पुरुषार्थ मोक्षाधिगम है। यह मोक्षाधिगम अथवा मुक्ति प्राप्ति प्रतिमा पूजा से प्राप्त नहीं होती—

“पापाण्यौहर्माण्यमृन्मयविग्रहेषु पूजा पुनर्जननभोगकरी मुमुक्षोः।

तस्माद्यतिस्वहृदय-चनमव कुर्यात् वाद्याचन परिहरेदपुनर्भवाय ॥

अर्थात् मुमुक्षु या मोक्ष के अभिलाषी यति के लिये पापाण्य, लौह, मण्य, मृत्तिका आदि द्रव्यों से निर्मित प्रतिमाओं की पूजा वर्जित है। वह पुनर्जन्मकारक है। अतः यति को देवाचन अपने हृदय में ही करना चाहिये। वाद्याचन उमने लिये वर्ज्य है। उमने पुनर्भवन-दोष आपतित होता है।

परन्तु सभी तो यती हैं नहीं, सभी मुमुक्षु कहा से हो सकते ? अर्थों के लिये—निम्न बुद्धि स्तर वालों के लिये कोई परम्परा आवश्यक है। अतएव

“शिवम त्मनि पर्यग्निति प्रतिमासु न योगिनः । अज्ञानां भावनाधाय प्रतिमाः परिकल्पिता ॥”

अर्थात् योगी लोग तो शिव को अपनी आत्मा में ही साक्षात्कार करते हैं न कि प्रतिमाओं में। अतः अर्थों के लिये देवभावना के सम्पादनार्थ प्रतिमाओं का परिक्ल्पन किया गया है।

भारतीय आर्य विचारकों के ये उद्गार एवं धर्म प्रवचन यद्यपि अपेक्षाकृत मध्य-काली हैं परन्तु इनमें प्रतिमा-पूजा अथवा प्रतीकोपासना की अति पुरातन परम्परा पर अनश्य समन्वयपूर्ण दृष्टिकोण का पूर्ण आभास प्राप्त होता है।

अतः निष्कर्ष-रूप में यह कहना सर्वथा संगत ही होगा कि प्रतीकोपासना (जिसके मर्म से प्रतिमा-पूजा का जन्म हुआ) उतनी ही प्राचीन है जितनी मानव सभ्यता। यह मानवता की सदैव रहवरी रही है। बिना उसके मानवता एक क्षण के लिये भी उच्छ्वास न ले सके। अतः विद्वानों के सर्व वितरु, बाद विवाद, आलोचना प्रत्यालोचना एवं गणेष्यात्मक ऐतिहासिक अनुसन्धान मने ही शास्त्रीय दृष्टि (Academic Point of View) से ठीक ही परन्तु व्यापक सांस्कृतिक दृष्टिकोण (जो इस ग्रन्थ का मंत्र-वीज है) में यह मानना अनुचित न होगा कि उपासना की यह परम्परा वैदिक युग अथवा

वैदिक युग से भी प्राचीनतर युग (उने सिधु-मभ्यता कहिये प्रथमा नाद्य मभ्यता कहिये अथवा पाषाण-कालीन या उत्तर-पाषाण कालीन अथवा ताम्र युगीन सभ्यता कहिये) में विद्यमान थी। आगे प्रतिमा-पूजा की ऐतिहासिक समीक्षा में इस प्रवचन के प्रमाण पर भी संकेत किया जावेगा।

पूजा के प्रतीकों (Objects) पर कुछ मन्त्र किया जा चुका है (दे० वि० प्र०)। अनेकानेक देवी एवं देवों के अतिरिक्त पूजा प्रतीकों का एक दीर्घ-सूची है जो मनातन में हम देश के उपासकों की अभिन्न ग्रंथ है।

वृद्ध पूजा—पूजा-परम्परा में वृद्ध पूजा बहुत प्राचीन है। न्यम्रोध, अश्वत्थ, आम्र, बिल्व, रुद्री, निम्ब एवं आमलक विशेष उल्लेखनीय हैं। हिन्दू-पञ्चाङ्ग (Calender) में इन विभिन्न वृद्धों की पूजा का वर्ष में विभिन्न दिवसों एवं पर्वों पर विधान है। ज्येष्ठ की अमावास्या में बट-मावित्री पूजा, कार्तिक की अक्षय-नवमी में आमलक पूजा तथा सोमवती अमावास्या में अश्वत्थ पूजा से हम परिचित ही हैं—इसी प्रकार अन्य वृद्धों की गाथा है। तुलसी वृद्ध तुलसीवृत्त रामायण के समान प्रत्येक हिन्दू घर का अभिन्न ग्रंथ बन गया है। दक्षिण भारत के शिव-मन्दिरों में वृद्धों का विशेष महत्व है। मन्दिर के ये पृथक् वृद्ध स्थल-वृद्ध के नाम से पुकारे जाते हैं। मठुरा के मीनाक्षी-सुन्दरेश्वर का बदम्ब-वृद्ध तथा निचिनापल्ली के निन्द जम्बुकेश्वर का जम्बू-वृद्ध इसी कोटि के उदाहरण हैं। भारतीय स्थापत्य एवं भारतीय पूजा परम्परा के मुकुट मणि—हिन्दू प्रासाद के कलात्मक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक विकास में वृद्धों ने बड़ा योग दिया है। आगे इसी पीठिका के एक अध्याय 'अर्चावृद्ध' में हम इस विषय की विशेष समीक्षा करेंगे।

नदी-पूजा

वृद्धों से भी बढ़कर इस देश में अक्सर-विशेष पर (जैसे पुत्र जन्म, बहोपवीत, विवाह आदि) नदी-पूजा का माहात्म्य है। गंगा-पूजा हिन्दू-परिवार के लिये एक अनिवार्य धार्मिक कृत्य है। गंगा, गंगाजल और गंगा-स्नान से बढ़कर हमारे लिये और क्या पावन है? भारतवर्ष के सांस्कृतिक जीवन में जननी एवं जन्मभूमि ने ममान ही गंगा गरीबसी है। स्वर्ग-मुक्ति-प्रदायिनी गंगा का गान मत्तों की कण्ठ-लदरी का मनातन से विषय रहा है। शतशः गंगा-स्तोत्रों का आज भी साहित्य हमारे बीच में है। गंगा ने भारतीय धर्म की रक्षा की है। कल्प से यह है कि भारतीय धर्म का विकास ही गंगा के सैकड़ कुल पर हुआ। गाणेश घाटी पर पल्लवित प्राचीन आर्य-सभ्यता (वैदिक, उत्तर-वैदिक, स्मार्त, महाक एवं कालीन एवं पौगणिक - सभी शाखाओं) के अस्तुत्य रक्षण के लिये सहस्रशः तीर्थ स्थानों, मन्दिरों एवं स्नान-घाटों का निर्माण इस तथ्य के जीते जागते निदर्शन है। काशी, प्रयाग, हरिद्वार आदि शतशः तीर्थ-स्थान गंगा के किनारे ही हैं। हिन्दू जीवन में गंगा का साहचर्य मनातन से है। आज भी हम अपने दैनिक स्नान में गंगा स्नान के अभाव में भारत की परम पुनीत सात सरिताओं का आवाहन करते हैं :

गंगे च यमुने चैव गोदावरि सरस्वति ।

नर्मदे सिन्धु कावेरि जलेऽस्मिन् सधिषि बृह ॥

विशाल भारत की एवं विशाल भारतीय संस्कृति एवं स्वदेश प्रेम की यह सुन्दर कल्पना अद्वितीय है। ग्रस्तु। गंगा व गमान ही उपयुक्त इन पुरयतोया सरिताओं की पूजा भू देश भेद एवं स्थान भेद से सप्त प्रचलित है। दक्षिण में कावेरी गंगा के समान ही पूज्य एवं पवित्र है। कावेरी के तट पर विभिन्न दक्षिणात्य धार्मिक पीठों का निर्माण हुआ है। श्रीरंगम वैष्णव-तीर्थ कावेरी-तट का विशेष पवित्र मन्दिर है। इसी प्रकार यमुना, सिन्धु, नर्मदा आदि पवित्र नदियों की कहानी है।

पर्वत पूजा

प्रकृति व सुन्दर एवं लाकाणिकी पदार्थों की पृथु भूमि पर ही इस देश की सभ्यता एवं संस्कृति का निर्माण हुआ है। मानव-जाति व इतिहास-नेताओं ने मानव का प्रथम धर्म प्रकृतिवाद (Naturalism) माना है। प्रकृति के पार्थिव पदार्थों में वृक्षा, पर्वत एवं नदियाँ का प्रथम परिगणन होता है। अतएव प्रकाश पादप, उदाम प्रवाहिनी कल स्विकी सरिताओं एवं भयानक पर विमुग्धकारी पर्वतों के दृश्यों ने मनुष्य के हृदय में भय एवं विस्मय के भावों का जन्म दिया। इन्हीं भावों ने उपासना का उपजाऊ मैदान तैयार किया।

पर्वत की पापाण-शिलायें प्रस्तर प्रतिमात्रा की पूर्वज हैं। पत्थर के शालग्राम, शङ्खलिंग आदि स्वयम्भू प्रतिमाओं में पर्वतों की अति प्राचीन देन छिपी है। शालग्रामों एवं शङ्खलिंगों की विशेष चर्चा आगे द्रष्टव्य है। जैसे ही पर्वत हिन्दू धर्म में पवित्र एवं पूज्य माने जाते हैं। महाकवि कालिदास ने महाभारत हिमालय को 'देवतात्मा' कहा है जो प्राचीन पौराणिक परम्परा के सर्वांगी अरूप है। पर पर में गोवर्धन-पूजा (गामय निर्मित) पर्वत पूजा को आज भी जीवित रमते है। पर्वतों ने ही हिन्दू-प्रासाद को कलेवर प्रदान किया है। प्रासादों की विभिन्न संस्थाओं एवं आकृतियों में भारत व प्रतिदिन सभी पर्वत—मेरु, मन्दर, कैलाश, सर्वोत्कर्ष स निराजमान हैं।

धेनु पूजा (पशु पूजा)

भारतवर्ष में गौ को गोमाता के नाम से सम्बोधित करते हैं। गोपालकृष्ण के साथ गौओं के पुरातन पवित्र साहचर्य के कारण गौओं का इस देश में और भी अधिक मान है। स्वर्गीय कामधेनु की संतति होने व कारण श्री महाप्रतापी सूर्यवंशी महाराज दिलीप की आराधना होने व कारण गौ प्रत्येक हिन्दू के लिये परम पूज्या उन गयी है। वर्ष में गोपाष्टमी का पर्व धेनु-पूजा का विशेष अवसर होता ही है। प्रति सप्ताह शुक्रवार का दिन धेनु पूजा के लिये एक सनातन परम्परा है। गोवर्त की पूजा भी हिन्दू परिवारों में प्रचलित है। इसी प्रकार गज पूजा (इन्द्रवाहन) सिंह-पूजा (देवी-वाहन) आदि अनेक पशु पूजा निदर्शन हैं। नाग पूजा की परम्परा से हम परिचित ही हैं।

पक्षि-पूजा

गण्ड पूजा क माहात्म्य से हम परिचित ही हैं। याना के अवसर पर गगनोद्भूतमान गरुड का दर्शन उदा ही शुभ माना जाता है। विजया दशमी (दशहरा) पर हम सभी लीला गणेश पत्नी के दर्शन के लिये विशेष उत्सुक एवं मत्सेध देखे जाते हैं।

यंत्र पूजा

यंत्र शब्द मे यहाँ पर आध्यात्मिक एवं रहस्यात्मक यंत्रों से है। यंत्र तो मशीन को कहते हैं। मशीनों के आन्विकार से आधुनिक जगत में जिस द्रुतगति से व्यावसायिक, राजनोतिक एवं आर्थिक तथा सामाजिक क्रान्तियाँ सुकर हो सकी है उससे यंत्रों की महिमा का हम अनुमान लगा सकते हैं। जब पार्थिव यंत्रों की यह महिमा है तो रहस्यात्मक एवं आध्यात्मिक मंत्रों से पावित एवं अनुप्राणित धार्मिक यंत्रों की गरिमा की गाथा में कितने ही ग्रन्थ लिखे जा सकते हैं।

पूजोपकरण यंत्रों का निर्माण किमी एक घातु-विशेष (ताम्र, स्वर्ण, रजत अथवा लौह आदि) पर होता है। ताम्र-पत्र पर एक गुह्य रेखा चित्र बनाया जाता है जिस पर मंत्राक्षरों को अनुपङ्गतः खोदा जाता है, पुनः उसे शोधकर पूजक को सदीक्षा पूजा-शिखा प्रदान की जाती है। 'परिशिष्ट' के रेखा-चित्रों से यंत्रों का मर्म विशेष बोधगम्य हो सकता है।

यंत्रों की शक्ति की बड़ी महिमा है। यंत्र पूजा से बड़े बड़े अनुष्ठान सम्पन्न होते हैं। यंत्रों को मुक्ति-प्रदायक भी कहा गया है—भुक्ति की तो बात ही क्या? यंत्रों को साधकगण कभी-कभी ताबीज के रूप में धारण करते हैं। रजत अथवा सोने के आवरण (Case) में यंत्र को रखकर साधक अपने अग्र (माल, धोवा, बाहु अथवा दन्) पर धारण करते हैं।

यंत्रों की इस साधारण परम्परा के अतिरिक्त एक विशिष्ट परम्परा भी है। तान्त्रिकों का भीचक एक विशिष्ट यंत्र है। इसके सम्बन्ध में शाक्त-धर्म की समीक्षा के अवसर पर विशेष चर्चा की जावेगी।

प्रतिमा-पूजा के प्रधान प्रतीकों में देवों एवं देवियों के अतिरिक्त जिन विभिन्न प्रतीकों का सकीर्तन ऊपर किया गया है उससे हम पूजा परम्परा के बहुमुखी विजृम्भण का कुछ आभास प्राप्त कर सकते हैं। प्रकृति के उन उपकारक पदार्थों (Objects) के प्रति विनम्रता के भावों ने ही उनकी उपासना का सूत्रपात किया—यह एक व्यावहारिक तथ्य है जो सदैव से वर्तमान रहा। अतएव पूजा-परम्परा के साथ इन प्रतीकों के माहर्च्य के मर्म का मूल्याङ्कन हम तभी कर सकते हैं जब इस आधारभूत सिद्धान्त की समझ लें कि मनुष्य ने सनातन से उन सभी पदार्थों (objects)—वे स्थावर हैं अथवा जंगम—के प्रति कृतज्ञता किंवा विनम्रता अथवा भक्ति प्रकट की है जो उसकी जीवन यात्रा में किसी न किसी प्रकार में उपकारक हुए हैं।

प्रकृति मनुष्य की धात्री है। वृक्षों की छाया, उनकी शाखाओं के अनेकानेक उपयोग (शालभवन—छपर, घन्नी, किवाड़े आदि) पत्तियों के प्रसुर प्रयोग; नदीजल का जलमान, उमकी धारा में अबगाहन, मजन, तैरण; पर्वतों की उपत्यकाओं के उपजाऊ मैदान, गुफाओं के गम्भीर सुरक्षित गुह्य दुर्ग, हिम एवं आतप के वारण के प्रसन्न प्रार्चन साधन; सूर्य का प्रकाश, चन्द्र की आह्लादकारिणी ज्योत्स्ना; नक्षत्रों का मुक्त मनोहर मण्डल; गगन का विनुग्धकारी विस्तार; पशुओं के द्वारा कृषि कर्म, घेतु से दुग्धपान; पक्षियों के भी

बहुमुनी प्रयाग, इन सभी में मानव की रक्षा तथा उसके जीवापयोगी कार्यों में पुनः म उपकारक उपकार्य सम्बन्ध में वृत्तज्ञता प्रकाशा में पूजा-परम्परा का पल्लवन प्ररम्भ किया ।

एक शब्द में मानव जाति का प्रथम धर्म प्रकृतिवाद (Naturalism) था । अतएव मानव की प्रथम पूजा प्रकृति पूजा स्वाभाविक थी । ऋग्वेद की ऋचायाँ में प्रकृति की उपासना का विश्व क इतिहास में प्रथम प्रमाण प्राप्त होता है ।

अस्तु । सांस्कृतिक दृष्टि से पूजा परम्परा उतनी ही प्राचीन है जितनी मानवसभ्यता इस मत का स्थिर रूप में मानने पर भी मनुष्य की निशासा अर्थात् शान्त नहीं हुई है । अतः भी हमारे पूजा परम्परा की प्राचीनता क आदृत उद्भूत होते हैं । प्रश्न यह है कि भारत क सस्कृति क इतिहास में देव पूजा का कब प्रारम्भ हुआ ? इस प्रश्न की ऐतिहासिक छाननी हम आगे क अध्याय में करेंगे । परंतु सांस्कृतिक दृष्टि से इस विषय की थोड़ी सी और मीमांसा अपनित है ।

मानव-जीवन का प्रकृति क साथ अभिन्न एवं घनिष्ठ साहचर्य सब विदित है । यह सम्बन्ध सार्वव्यापी है । भारतकष म भी प्रकृतिवाद का प्रथम घम पल्लवित हुआ । अतएव पृथ वैदिक कालीन आर्यों के धार्मिक जीवन का केंद्र बिन्दु प्रकृति क प्रमुख पदार्थों (objects) को देवा और देवियाँ के प्रतीक रूप में प्रकल्पित कर स्तुति-भाजन क द्वारा उनमें देव भावना का संचार किया गया । ऋग्वेद की ऋचायें—प्रार्थना म इस दृष्टि से उपासना अथवा पूजा परम्परा की प्रथम पद्धति निर्माण करते हैं । कालान्तर पाकर इस प्रार्थना उपासना म अग्निहोत्र (यज्ञ) की दूसरी पद्धति स्फुटित हुई । पूजा-परम्परा का यह द्वितीय सोपान माना जा सकता है ।

प्रार्थना म प्रकृति क प्रतीक—देवों और देवियाँ—इन्द्र, उरुण, सूर्य (मथिता) पर्जन्य, ऊषा, पृथ्वी—आदि क स्तवन म उनका गुणगान क साथ साथ उनके रूप उनकी वेष भूषा आदि की कल्पना भी नितान्त स्वभाविक थी । अतएव वैदिक ऋषियाँ की देव स्तुतियों म देवरूप उरुण को प्रतिमा विशान का पृथज समझना चाहिये । एष शब्द म प्रतिमा विशान (Iconography) और प्रतिमारूपाद्भायना (Iconology) का अर्थो-याश्रय सम्बन्ध स्थापित होता है । देवाँ एव देविनाँ का पुद्गल एव स्त्री रूप म उद्भावित कर, उनका वाहन (रथ आदि) आभूषण, वस्त्र एव आशुष आदि की कल्पना ही कालान्तर म प्रतिमा निर्माण की परम्परा को पल्लवित करने म उपकारक हुई । ऋषियों की ये पाथनायें आगे चलकर देवाँ के पौराणिक, आगमिक एव शिल्पशास्त्रीय वर्णनों (जो प्रतिमा निर्माण क आधार हैं) क जनक माने जायें तो अस्त्युक्ति न हागी ।

वैदिक विचारधारा को ही पुराणों और आगमों का स्रोत समझना चाहिये । विभिन्नता एव विकास देश एव काल की मर्यादा से प्रतिफलित होते हैं । अतएव वैदिक देवों का हास अथवा विकास पौराणिक देवों के उदय की पृष्ठभूमि प्रकल्पित करते हैं । इस विषय की विशेष समीक्षा शैव एव वैष्णव प्रतिमा-लक्षणों म विशेष रूप से की जावेगी ।

यहाँ पर फ़ैसल इतना ही हातव्य है कि वेदों एवं वेदाङ्गों के बाल में उपासना पद्धति का स्वरूप विशेषकर वैयक्तिक (Individualistic) था। आर्यों की अग्निपूजा अति पुरातन संस्था है। आर्यों के भाई गरमी आज़ा भी उने पूर्णरूप से जीवित रक्खे हैं। उनी अग्नि-पूजा-परंपरा अनुरूप अग्नि में देवता-विशेष के लिये आहुति देकर यज्ञीय कर्म ही देव-पूजा का तत्कालीन स्वरूप था। उस पूजा में भी प्रमुख अंग देव ही थे जिनको लक्ष्म में रखकर आहुति दी जाती थी तथा उनमें बग़दान मागे जाते थे। इस प्रकार वैदिक आर्यों की उपासना के दोनो स्वरूपों—प्रार्थना एवं अग्निहोत्र—दोनों में ही देवदर्शन प्रत्यक्ष है। ऋग्वेद की उपासना-परम्परा, यजुर्वेद अथवा अथर्ववेद एवं वेदाङ्गों के समय में अर्थात् उत्तर-वैदिक काल में जाकर एक अत्यन्त विरहित आंग परम्परा के रूप में स्थिर हुई। इस यागोपासना के प्रति आर्यकों एवं उपनिषदों के समय क्रान्तिकारक परिवर्तन परिलक्षित हुए—बहुदेववाद के स्थान पर एतदेववाद—ब्रह्मवाद ने आर्यों के हृदयों एवं मस्तिष्कों पर आकर डेरा डाला।

इस प्रकार प्रार्थना मंत्रों एवं अग्निहोत्रों के द्वारा देव-पूजा अर्थात् देव-यज्ञ उस सुदूर अतीत की आर्य परम्परा है जो वैदिक युग में विरहित हुई। परन्तु तत्कालीन भारतीय समाज के दो प्रमुख अंग थे—आर्य एवं आर्यतर एतद्देशीय मूल-निवासी (जिन्हें अनार्य कहिये, द्राविड़ कहिये या और कोई नाम दे दीजिये)। जहाँ तक आर्यों का सम्बन्ध है उनकी पूजा-पद्धति का क्या स्वरूप था—इस पर संकेत किया जा चुका है। आर्यतर एक विशाल समाज अथवा वर्ग की भी तो कोई उपासना-परम्परा अथवा पूजा-पद्धति अवश्य होगी? इस विशाल भारतीय समाज की उपासना का केन्द्र-बिन्दु— बृहत्, वनदेवता, सरिता, पर्वत, पर्वत-पट्टिका - १, पत्ति अथवा पशु होगा—यह हम आकृत कर सकते हैं। परन्तु एक महान् जाति के सम्पर्क में आकर उनकी सम्भत्ता एवं संस्कृति में अवश्य परिष्कार एवं परिवर्तन हुए होंगे। जेता एवं विजित की कटुता एवं विद्वेष जब समाप्त हुआ, पारस्परिक आदान-प्रदान प्रारम्भ हुआ, सांस्कृतिक मिश्रण के स्वर्णिम प्रभात का जब उदय हुआ, उस समय दोनों के संमिश्रण जन्य आदान-प्रदान से दोनों की धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, पारिवारिक—संस्कृति एवं सम्भत्ता के पूरक घटकों में परिवर्तन, संस्करण, अनुकरण एवं समन्वय तथा सामन्वय अवश्य प्रस्फुटित हुआ होगा। जातियों के समिश्रण-इतिहास का यह सर्वमान्य एवं मार्क्समौल सिद्धान्त है। सत्य तो यह है कि संसार की सभी संस्कृतियों एवं सम्भत्तयों में तो सर्वथा ऐकान्तिक (Isolated) हैं और न सर्वथा विशुद्ध, सभी अनेकान्तिक (Composite) तथा मिश्रित हैं।

अतः हमारे दृष्टि में वैदिक काल में भी प्रतिमा-पूजा (अर्थात् देवों की प्रतिमा में पूजा) का प्रचार था। यद्यपि यह मत दूसरे लेखकों का अनुगामी नहीं तथापि यह सभी मानेंगे कि उन्नी युग में (या उनसे भी पूर्व—सिन्धु नदी सम्भत्ता) अनार्यों की भी तो कोई जीवन-धारा थी। अतः कालान्तर पाकर जब पारस्परिक संसर्ग से आर्यों एवं अनार्यों का अनेकान्तिक रूप में सहयोग सम्पन्न हुआ तो तत्कालीन भारतीय धार्मिक जीवन दो प्रमुख एवं दृढ़ धाराओं में बहने लगा—उच्चरर्ण्य आर्यों की याग-परम्परा एवं निम्नरर्ण्य

अनाथों की प्रतिमा-पूजा परम्परा । दोनों को क्रमशः विशिष्ट धर्म एवं लोक धर्म के नाम से पुकारा जा सकता है । वास्तव में भारत में सनातन से लोक-धर्म का स्वरूप ही प्रतिमा पूजा था—Image worship formed the very pivot of the popular religion in India

यदि हम हम ममन्वयात्मक सांस्कृतिक सत्य (Synthetic Cultural Truth) को स्वीकार कर लें तो देव पूजा की प्राचीनता के ऊपर अर्वाचीन विद्वानों के वाद विवाद, तर्क वितर्क तथा गवेषण-अनुसन्धान भले ही शास्त्रीय दृष्टि में मनोरञ्जक हो सकते हैं—ज्ञानवधक भी हो सकते हैं परन्तु उनसे पचड में हम नहीं पढ़ना चाहिये । सांस्कृतिक सत्य ऐतिहासिक तथ्य में उद्भूत बड़ा है ।

सृष्टि के आदि स मानवता के विनास की कहानी में इन्द्र की कथा ही संसार की कथा है । वैदिक एवं पौराणिक कुरु अमुर उपाख्यान, ऐतिहासिक एवं राजनैतिक ग्रंथ अनाथ इतिवृत्त, दार्शनिक समुच्चय निर्गुण निरूपण इमी प्रकार राजमत्ता एवं प्रजातन्त्र आदि स निस्सन्देह है कि अभी भी किसी काल में एकत्मक परम्परा रह न सके । समीकृता अनेकत्वता ही संसार की सभ्यता का प्राण है ।

इसी उदाहरण, व्यापक एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोण से प्रतिमा-पूजा की समीक्षा में यह कहना अनुचित की काटि में न आयेगा कि प्रतिमा-पूजा अन्य पूजा संस्थाओं (जैसे ऋग्वेद की स्तुति प्रधान प्रार्थना मंत्रों से देवोपासना एवं यजुर्वेदीय एवं ब्राह्मण-ग्रन्थीय यह प्रधान उपासना पद्धति) के समानान्तर उस सुदूर वैदिक-काल अथवा वैदिक काल से भी पूर्व सिन्धु-घाटी अथवा नाग सभ्यताओं में सञ्चरण कर रही थी । मोहनजोदड़ो और हरप्पा की खुदाई स प्राप्त पत्तललिपयक प्रामाण्य से यह निष्कर्ष स्पष्ट होता है । इस ऐतिहासिक सामग्री का मूल्याङ्कन आगम में अध्याय (४) में विशेष रूप से किया गया है ।

इससे अतिरिक्त हम यह भी नहीं भूलना चाहिये कि बहुसंभारपेक्ष्य वैदिक याग (जिसका विपुल विस्तार ब्राह्मणग्रंथों में पाया जाता है) तथा औपनिषदिक ब्रह्मापासना एवं आत्मज्ञान अध्याय ब्रह्मसाक्षात्कार—वैदिक-काल की अल्पसंख्यक भारतीयों (उच्चवर्णों के आयोगों) की ये दोनों उपासना परम्परायें इतनी सीमित कही जा सकती हैं कि उनका अनुगमन एवं सामान्य पालन सामान्यजनता की शक्ति एवं विद्या बुद्धि के बाहर की बात थी । इन्हीं सामान्यजनों का 'अज्ञा' के नाम से आगे के शास्त्रकारों ने पुकारा है जिनके लिये प्रतिमा पूजा अथवा प्रतीकोपासना पर आधारित देवोपासना ही एकमात्र अवलम्ब था । अतः प्रतिमा पूजा की परम्परा के द्वारा इस देश में एक महान् धार्मिक एवं दार्शनिक ममन्वय प्रत्युपस्थापित किया गया जो व्यावहारिक दृष्टि से एवं प्रचार एवं अनुगमन की सुविधा की दृष्टि से भी नितान्त स्वभाविक ही नहीं अनिवार्य था । उपनिषदों के ब्रह्मदर्शन (एकेश्वरवाद) एवं तदनुकूल धर्माचरण के साथ साथ प्रतिमा पूजा एवं बहुदेववाद की स्थापना—इन दोनों का समन्वयात्मक सामञ्जस्य ही भारतवर्ष का सनातन धर्म है ।

प्रतिमा-पूजा की प्राचीनता

जन्म एवं विकास

[प्राचीन साहित्य या एक विहगावलोकन]

विगत अध्याय में प्रतीकोपासना एवं देव-पूजा अर्थात् प्रतिमा-पूजा की सांस्कृतिक दृष्टिकोण से एक सगल समीक्षा की जा चुकी है। इस अध्याय में उसकी ऐतिहासिक छान-बीन का प्रयोजन जिहासु पाठका की बौद्धिक तृप्ति तो है ही साथ ही साथ इससे इस विषय की सीमाया और सी आगे बढ़ेगी—यह भी कम उपादेय नहीं।

इस विषय के उपोद्घात में एक विशेष संकेत यह है कि यह ऐतिहासिक सीमाया पूर्ण ग्रन्थाय की संस्कृतिक सीमाया का पूरक अंग होना चाहिये न कि विरोधी अंग। अतः हम प्रस्तावना में यह स्वयं निश्चय हुआ कि जो विद्वान् प्रतिमा पूजा को अपेक्षाकृत वैदिक काल के बाद की परम्परा मानते हैं उनमें मेरा वैमत्य स्वतः उद्भूत हो गया। विगत अध्याय के उपसंहार में जो संकेत दिया गया है उसके अनुसार मोहोन्जोदड़ो (हिन्दु सभ्यता) के मण्यशेषों में प्राप्त शिवलिगा, शिव-प्रतिमाओं (वशुपति शिव) एवं देवी-प्रतिमाओं (माता पार्वती) की प्राप्ति ने एवं उस सभ्यता को वैदिक सभ्यता से भी प्राचीनतर मानने में प्रतिमा-पूजा को अपेक्षाकृत प्राचीन मानना कहीं तक संभव है।

प्रश्न यह है कि प्रतिमा पूजा को इतना प्राचीन मानने के प्रबल प्रमाणों के अभाव में यह धारणा कैसे मान्य हो सकती है? ऐतिहासिक प्रामाण्य के जो वैज्ञानिक साधन—साहित्य, पुरातत्व, वास्तु-शास्त्र, अभिलेख, धातुपत्र, ताम्रपत्र आदि तथा सिक्के (Coins) एवं मुद्रायें (Seals) आदि—बन तक प्रचुर प्रमाण न एतद्विषयक प्रामाण्य उपस्थित नहीं करते तब तक यह ऐतिहासिक समीक्षा पूर्वपक्ष में ही प्रत्यवहित समझी जावेगी। अतः हम पत्र की भिन्नान्त पत्र में स्थिरीकरण के लिये इन सब ऐतिहासिक साधनों के द्वारा साध्य प्रतिमा पूजा की परम्परा की प्राचीनता का सूत्रपात करना है। इस अध्याय में हम प्राचीन साहित्य के प्रामाण्य की समीक्षा करेंगे।

साहित्यिक प्रामाण्य

उपलब्ध साहित्य में प्राचीनतर साहित्य वेदों को माना जाता है। उनमें भी ऋग्वेद प्राचीनतम है। ऋग्वेद की बहुमूल्य अक्षाओं को आधार मान कर भारतीय पुरोविदों ने भिन्न-भिन्न मत हैं। इनमें मैग्गल, मैकडानल, कीथ, मिलमन, योर्लेमिन, हापकिन्स

आदि योरोपीय विद्वान् तथा वैकटेश्वर, दाम, भद्रनाथ आदि भारतीय विद्वान् विशेष उल्लेखनाय है। डा० निते-द्रनाथ वैनर्जी (See Development of Hindu Iconography chapt. II) ने अपने ग्रंथ में इन सभी के मतों की समीक्षा की है। यह सविस्तर रहः अत्यन्तनीय है। यहाँ पर इतना ही दिग्दर्शन अभिप्रेत है कि इन विद्वानों में मैक्समूलर (Maxmuller) मैकडोनल (Macdonell) तथा विलसन (H H. Wilson) वैदिककाल में प्रतिमापूजा की परम्परा को नहीं मानते, अतएव ऋग्वेद की ऋचाओं में प्राप्त एतद्विषयक सामग्री की व्याख्या भी तदनु रूप ही करते हैं। इन्होंने रिपरीन बोल्लेन्सन (Bollensen) हापकिंस (Hopkins) एम० यी० वेंडटेश्वर, ए० मी० दाम तथा ब्रुन्ड वन महाचार्य प्रतिमापूजा की परम्परा को वैदिककाल की सम्बन्धीन मानते हैं तथा अपने अपने मतों के दृष्टीकरण में ऋग्वेद की ऋचाओं की व्याख्या भी अपने मत के पापण में प्रस्तुत कर रहे हैं।

अस्तु ! जैसा पूर्व ही प्रतिपादित किया जा चुका है कि मने ही उच्चवर्णों के आर्यों की उपासना का केन्द्रविन्दु देव-प्रतिमा न भी थी तो भी निम्नवर्णों के अनाथों—यहाँ के मूल निवासियों की पूजा प्रतीकोगमना ही थी और उन प्रतियों में रुद्र आदि देव, निग आदि प्रतीक अमन्दिरों के रूप में स्थापित थे। अतः वैदिककाल में भी प्रतिमापूजा अत्यन्त प्रचलित थी—यह सिद्धांत अपने अपने मतों में कोई आपत्ति नहीं आपत्ति होती।

प्राचीन साहित्य प्रधान रूप में या लघु रूप में आर्यसाहित्य है। अतएव स्वाभाविक ही है कि उस साहित्य में आर्य-परम्पराओं का ही प्रतिपादन है। अनाथों का साहित्य जेता आर्यों के द्वारा कैसे सुरक्षित किया जा सकता था ? अतएव उस साहित्य के अभाव में भी आर्य साहित्य में जो दृष्टततः बहुत संकेत मिलते हैं उनके आधार पर हम परम्परा की पापक सामग्री एकत्रित की जा सकती है।

पूर्व वैदिक काल

ऋग्वेद की निम्न ऋचाओं का अवलोकन कीजिये:—

- (i) तुविमीतो वपोदरः मुनाहुरन्धमो मदे । इन्द्रो वृत्राणि जिघ्रते । ऋ० वे० ८, १७, ८ ।
- (ii) इगिश्मश रूर्हरिवेश आयसस्तुरस्पये यो हरिषा अवर्षत । ऋ० वे० १०, ६६, ८ ।
- (iii) बज्रं यश्चक्रे सुदनाय दस्यवे हिरिमशो हिरिमान् । अरुतहनुरद्धुर्त रजः । ऋ० १०, १०५, ७ ।
- (iv) 'दिवो नर', 'वृषेश' । ऋ० वे० ३, ४, ५ ।
- (v) तियरेभिरङ्गैः पुररूप उग्रो बभ्रुः शुक्रेभि र्निषिजे हिरण्यै । ऋ० वे० ८, ३३, ६ ।
- (vi) निभ्रद्द्राणि हिरण्यव वरुणो वस्त निर्विजम् । परिस्पशो निषेदिरे । ऋ० वे० १, २५, १३ ।
- (vii) नु मन्वानः एषा देवान् अन्ध्या । ऋ० वे० ५, ५२, १५ ।
- (viii) इन्द्राग्नी शुभता नराः । ऋ० वे० १, २९, ३ ।

- (ix) सूर्यं मुनिगमिव । ऋ० वे० ८, ६९, १२ ।
- (x) चत्वारि ऋगा न्याऽस्वपादा द्वे शीर्षे सन्त हस्तामोऽस्य । ऋ० वे० ४, ५८, ३ ।
- (xi) ऋद्मं दशमिर्मन्त्रं क्रीणाति वेनुमि । यदा वृत्राणि जह्वनयथेनं मे पुनर्ददत् ॥ ऋ० वे० ४, २४, १० ।
- (xii) महे चन तामद्विय परा शुल्भाय देयाम् । न महत्याय नायुताय वद्विनो न शताय शतामय ॥ ऋ० वे० ८, १, ५ ।
- (xiii) अर्शं चिन् वृषुत् सुप्रताकम् । ऋ० वे० ६, २८, ६ ।
- (xiv) इन्द्रस्य कर्ता स्वस्तमो भूत् । ऋ० वे० ४, १७, ४ ।
- (xv) विष्णुर्वीनि कल्पयद् वृषा रूसाणि पिबतु । आ मिञ्चतु प्रजातिर्धन्ता गर्भे दधातु ते ॥ ऋ० वे० १०, १८४, १ ।
- (xvi) त्वष्टामै वज्रं स्वमृत् ततन्न । ऋ० वे० १, २२, ८ ।
- (xvii) सडल्लियं दम्यं भागनेत शुडमेधीयं महतो जुष्वम् । ऋ० वे० ७, ५६, १४ ।
- (xviii) " " " " " " ऋ० वे० ७, ५९, १० ।
- (xix) " " " " " " ऋ० वे० १, १०, १, ३, ५३, ५-६ ।
- (xx) "प्र वज्रे वृषभाय शिवतीचे" । ऋ० वे० २, ३२, ४ ।
- (xxi) "उन्मा ममन्द वृषमो महत्तान् ।" " २, ३३, ६ ।
- (xxii) मा शिग्नदेवा अपि गुम्हृत नः । " ७, २१, ५ ।
- (xxiii) घञ्छिन्नदेवो अभिवर्षमा भूत् ॥ " १०, ९९, ३ ।
- (xxiv) "आ जिड्या मूदेवान्मम् । क्रव्यादो वृत्स्यपि घत्वासन् ॥ ऋ० वे० १०, ८७, २ ।
- (xxv) परार्विगा मूदेवाऽवृणीहि । परामुवृषो अपि शोशुचानः ॥ ऋ० वे० १०, ८७, १०४ ।
- (xxvi) "पि प्रीवामो मूदेवा ऋदन्तु मा ते । ऋ० वे० ७, १०४, २४ ।
- दृगन्तमूर्मुचगन्तम् ॥
- (xxvii) " " " " " " " " ७, २३ ।

उसी प्रश्न अनेकानेक सन्दर्भ संश्लेषित क्रिये जा सकते हैं जिनमें देवा की पुरुष-प्रतिमाओं परिकल्पित का जा सकते हैं । यैमे तो वैदिक परम्परा के अनुसार ऋग्वेद तथा अन्य वेदों के अन्तर्गत् में अग्नि, सूर्य, वरुण आदि देवों की पूजा प्रतिपादित है । परन्तु उन पूजा का क्या प्रक्रिया थी ? इसमें सभी का एक मत है कि उन देवों की निराकार रूप में अथवा एक ही देव के विभिन्न रूपों में अथवा प्राकृतिक जगत् की नाना शक्तियों अथवा विश्व की विविध विभूतियों के रूप में उनकी परिकल्पना करके उनकी पूजा की जाती थी । परन्तु उपर्युक्त कल्पित ऋचाओं के अन्तर्गत् में देवों के रूपों की उनमें अन्तर्गत् देवत्व का महत्त्व ही सन्देह रहने लगाता है क्या उन अतीत में जहाँ कान्तदर्शी मनीषी ऋषि—ऋषि अपनी कल्पना की उद्धान में देवों का साक्षिण प्राप्त कर

रहे थे तो उन्हीं ऋषिमुन्द अथवा देवमुन्द में विपुल गन्दर्भों से निर्दिष्ट देव नलाकार (Divine Artist) रम्यता ही या हा भाँसे ही बैठे रहे होंगे। अपनी छेनी अथवा तुलिका से ऋषि परिकल्पित अथवा उद्भाषित नाना देवों के मानस रूपों को पार्थिव रूप में प्रत्यावर्तित करने में उन्हें क्या देरी लगी होगी ?

अस्तु ! इन उपर्युक्त ऋचाओं की सामग्री की समीक्षा आवश्यक है।

(i) ऋचा में इन्द्र की 'सुविमोना' अर्थात् माटी गर्दनवाला, 'वपोऽरः' अर्थात् लम्बोदर तथा 'सुगहो' सुन्दर भुजाश्राला कहा गया है। इसी प्रकार (ii) तथा (iii) में इन्द्र के अन्य उपासकों का वर्णन है—“हरिश्चा” आदि। इन विशेषणों में इन्द्र की शरीराकृति सहज बोधगम्य है। अथच (iv) में देवों के दिव्य नर अथवा केवल नर अथवा 'नृपेश' नरूप आदि विशेषणों में भी उनकी पुरुष प्रतिमा प्रत्यक्ष है। ऋग्वेद में बहुवार इन्द्र को 'सुशिष' सुन्दर-उपाल, रुद्र को 'वर्षर्दिन्' जटाधारी, वसु को 'दर्शत' सुन्दर आदि विशेषणों से आवाहन किया गया है।

(v) में रुद्र का वर्णन है। यहाँ पर रुद्रोद्य चित्र प्रतिमा प्रत्युपस्थापित है। स्वर्णिम रागा से रञ्जित रुद्र पुष्पाग, बहुरूप (पुरुषरूप) उग्र एवं वभ्रुवर्ण है। (vi) में वरुण को हिरण्यद्राणि (स्वर्णिम वक्त्र) धारण विधे हुए बताया गया है। (vii) में महादेवा की उनकी प्रतिमाओं से पृथक् रूप में उद्भाषना है। (viii) में इन्द्र वर्णन में इन्द्र की प्रतिमा प्रत्यक्ष दिखलाई पड़ती है—लोग (नरा.) इन्द्र और अग्नि को अलङ्कृत करते हैं—(शुग्मता)। (ix) में तो वैलन्टाइन महाशय को भी इन्द्र की आयसी प्रतिमा प्रत्यक्ष है—'सगमयम्' (लौहमयम्) और वह भी 'सुपिपामिव' अर्थात् खोलली (Perforated)।

अथच (x) में अग्नि की प्रतिमा का वर्णन प्रतीत होता है—चार सींग, तीन पैर, दा शिर और सात हाथ। चिदम्बरम् (दक्षिण भारत का प्रसिद्ध शिखरीठ) के पूर्वीय द्वार पर अग्नि मूर्ति इसी उद्भाषना के अनुरूप निर्मित की गयी है। यद्यपि यह प्रतिमा मध्यकालीन है परन्तु वैदिक-कालीन अग्नि प्रतिमा की ही ता यह अनुगामिनी है। श्रीकृष्ण राव्नी ने भी (cf. South Indian gods and goddesses) इसे अग्नि प्रतिमा माना है। परन्तु श्री गोपीनाथ राव महाशय (cf. Elements of Hindu Iconography vol I pt. I pp. 248-50) इसे यज्ञपुरुष-प्रतिमा मानते हैं।

(xi) में तो ऋषि साक तौर से इन्द्र-प्रतिमा का उद्भाष करता है—कौन मंत्र इस इन्द्र को दस धेनुओं से रसीदेगा ? वैकटेश्वर का इस प्रश्न में इन्द्रोत्तर (स० सू० “शक्र-ध्वजोत्थान”) का पूर्ण आभास प्राप्त होता है जिसमें इन्द्र की चिरस्थायी प्रतिमाओं का निर्माण सन्त है।

(xii) में ऋषि ना आग्रह है—हे इन्द्र, मैं तुझे उडे मूल्य में भी नहीं दूँगा (बचूँगा) कोई साँ दे, हजार दे या दस हजार ही क्यों न दे। यहाँ पर इन्द्र का सम्बोधन इन्द्र प्रतिमा से प्रतीत होता है।

(xiii) में सुन्दर प्रतिमा के निर्माण का आग्रह है—जो 'अधीर' अमुन्दर है उसे 'सुपतीक' सुन्दर बनाओ। इसी प्रकार (xiv) में ऐ-डी-प्रतिमा निर्माता-कलाकार की

प्रश्ना है—(त्वष्टा) के निर्माण कौशल का संकेत (xxv) तथा (xxvi) में भी निभालनीय है।

(xxvii) में वैकुण्ठेश्वर महाशय वैदिक-काल में मन्दिरों की स्थिति पर आभास पाते हैं—ए मरुतो ! तुम्हारे मन्दिर (गृहमेधीयम्) पर प्रदत्त इस अपने भाग को स्वीकार करो। यही संकेत (xxv:ii) में भी प्रतीत होता है। वैकुण्ठेश्वर महाशय नेवीलोन में प्राप्त मरुद्-देवों की प्रतिमाओं से इस सन्दर्भ की सुसंगति स्थिर करते हैं।

(xix) में तो प्रतिमाओं के जुलुन (procession) का संकेत प्राप्त होता है।

वेदों में जिस प्रकार अग्नि को वृषभ रूप में अवतरित किया गया है उसी प्रकार रुद्र को तो वृषभ के नाम में ही पुकारा गया है। xx) वीं ऋचा तथा (xix) वीं ऋचा में रुद्र को वृषभ कहा गया है। रुद्र-शिव को वृषभ मूर्ति (पशुपति) का समर्थन पुरातत्त्व विभिन्न मुद्राओं से होता है। इसी कल्पना में रुद्र-शिव का वृषभ वाहन भी प्रत्यक्षित होता है।

अस्तु, इन विभिन्न संकेतों की जो समीक्षा की गयी है उसमें वैदिक काल में प्रतिमा-पूजा के अभाववादी मत का निराकरण समझ में आ सकता है। वैसे तो सभी को मत-स्वातन्त्र्य है परन्तु मातृधता समीचीन नहीं।

वैदिक-काल में प्रतिमा-पूजा की परम्परा पर ऋग्वेद की ऋचाओं से जो प्रकाश डाला गया उन्हीं में लिंग पूजा की पोषक सामग्री भी प्राप्त होती है। ऋग्वेद में (देखो xxii) वशिष्ठ इन्द्र से प्रार्थना करते हैं “शिश्न-देव हमारे ऋत (धार्मिक कृत्य—यज्ञ आदि) पर आक्रमण न कर पावें”। इसी प्रकार (xxiii) में ऋषि शिश्न-देवों के संहारार्थ इन्द्र से प्रार्थना करता है।

प्रश्न यह है ये शिश्न देव कौन थे ? ‘शिश्न-देव’ शब्द-निर्वाचन पर विद्वानों में बड़ा मत-मनान्तर है। वैदिक-इन्डेक्स के विद्वान् लेखक ‘शिश्न-देव’ से लिंगोपासकों का संकेत मानते हैं। सायणाचार्य ने जो व्याख्या की है वह इसके विपरीत है। सायण के मत में शिश्न देवों (शिश्नेन दीव्यन्ति क्राडन्ति) में तात्पर्य अब्रह्मचारियों—राक्षसों में है जो सम्भवतः अनार्य थे। परन्तु इसमें विशेष वैमत्य नहीं कि शिश्न देवों से तात्पर्य एक जाति विशेष अथवा वर्ण विशेष से था जो, यहाँ के मूलनिवासी थे, बहुत सम्भव है ये शिश्न-देव लिंगोपासक ही थे। मिन्सु सम्प्रदाय में प्राप्त लिंग प्रतीकों से लिंगोपासकों का अति प्राचीन परम्परा पर दो रायें नहीं हो सकती।

ऋग्वेद की ऋचाओं में प्रतिमा-पूजा की पोषक सामग्री में xxiv, xxv तथा xxvi की ऋचाओं में निर्दिष्ट ‘मूरदेव’ शब्द की व्याख्या से भी एक दृढ़ प्रामाण्य प्राप्त होता है। यद्यपि सायणाचार्य ने मूरदेवों को मारकव्यापारी राक्षसों के अर्थ में लिया है, परन्तु यदि तत्कालीन समाज की रूप-रेखा पर थोड़ा सा गहराई में हम दृष्टिपात करें तो ‘मूर’ शब्द का अर्थ मूट (निष्कृ ६, ८) न मान कर ‘मुरीय’ (‘मृ’ धातु से) ‘नाशवान्’ ग्रहण किया जावे तो ‘मूरदेव’ से तात्पर्य उन नीच-वर्णों अर्थात् अपवा एतद्देश-वामी मूलनिवासियों से होगा जो नाशवान् पदार्थों (objects)—मूलमयी प्रतिमा आदि

३। पूजा करते थे कि मनातन दिव्य स्वर्गाय देव—रुद्र, वरुण, सूर्य, अग्नि आदि । ए० सी० दाम महाशय (of Rigvedic culture p 145) का एसा ही निष्कर्ष है । विलेन न 'मूर् देव' का अनुवाद 'those who believe in vain gods' है । इन की समीक्षा में दाम महाशय की निम्न समीक्षा विशेष गत प्रतीत करते हाती है

'It seems to me that the word 'vain' is not the correct rendering of mura, which may mean 'senseless' like stocks and stones. The word therefore may refer to persons who believed in and worshipped 'images' which were lifeless and senseless objects' 'that there were images of gods in Rigvedic times, though their worship was condemned by some of the advanced Aryan Tribes'

भारतीय विज्ञान के क्षेत्र में दुर्भाग्यवश तन्त्रान्वेषण में किसी भी तथ्य की दृढ़ता-सम्पादन के लिये अनिवार्य प्रमाणों का सर्वथा अभाव है । विभिन्न विद्वानों के अन्वेषण एवं गवेषण एक प्रकार से विभिन्न मत ही कहे जा सकते हैं । सिद्धांत रूप में इन मतों का दृढ़ीकरण अत्रत्य प्रमाणों के अभाव में कैसे हो सकता है ? अतः लक्षक की प्रतिमा पूजा की यह मीमांसा एक दृष्टिकोण कहा जा सकता है । अथ अनेकानेक पुर्य-सूरिवी ने भी इसी प्रकार के जो निष्कर्ष निकाले हैं उन्हीं का यह एक समर्थन-उपादधात है । इस मत के प्रतिकूल भी विद्वानों ने उद्भावनायें एवं समीक्षायें की हैं । डा० जितेन्द्रनाथ वेनर्जा (of D. H I) इन अभाववादियों के अनुगामी हैं और उन्होंने इस दृष्टिकाण से एक सुन्दर उपमहार किया है जो वहीं पर पठनीय है ।

उत्तर वैदिककाल (ऋग्वेदेतर वैदिक साहित्य)

यजुर्वेद, सामवेद तथा ब्राह्मण ग्रंथों की देवोपामना के क्षेत्र में प्रमुख आर्य परम्परा यागापासना है । अथर्ववेद में इसके विपरीत एक अनेकानेक मन्त्र मिलते हैं जिनसे अनायों की विभिन्न सामाजिक, धार्मिक एवं नैतिक समस्याओं पर प्रकाश पड़ता है । उन सब की स्थानाभाव से यहाँ पर विशेष समीक्षा न करके केवल कतिपय उदाहरणों के द्वारा यह सिद्ध करने का प्रयास अत्र है जिसमें उत्तर वैदिक काल में प्रतिमा पूजा की परम्परा की पौषक सामग्री हस्तगत हो सके ।

यजुर्वेद

शुक्ल यजुर्वेद की याजसनेय-संहिता में प्रतिमासम्बन्धी प्रसुर मन्त्र हैं । सूर्य को 'हिरण्यवाशि' कहा गया है — 'देवो य सविता हिरण्यवाशि' । अ० १५ क १९ इसी प्रकार अग्नि के लौह निर्मित शरीर पर संकेत है — 'या ते अग्नेरय सया तनुर्वपिष्टा' । शुक्ल यजुर्वेद की तैत्तिरीय संहिता में यशों में प्रतिमा प्रयोग पर निर्देश है । (See Keith's

Veda of the Black Yajur-Veda school vol. II p.411)। इसी प्रकार देवमन्दिरा का संकेत भी इसी मंडिता म वृन्दावन भट्टाचार्य ने पाया है—I. I. P. २२२III कठक मंडिता में 'देवल'—प्रतिमाजीवी—शब्द एक ऋषि-मंशा म व्यवहृत है (Cf vedic Index)।

अथर्ववेद मंडिता एवं सामवेद संहिता म भी श्री वृन्दावन भट्टाचार्य ने (Cf. I. I. २२२III) प्रतिमा मन्त्र निदिष्ट किये हैं ।

ब्राह्मण

तैत्तरीय ब्राह्मण—२ ६.१७) का निम्न अक्षरण देलिये:— होता यज्ञपेशस्वती । तिलो देवी. हिरण्ययी । भारती: महती मही.—इमं स्वर्णमयी मुद्गर तीन देवियो— भागती, ईडा तथा सरस्वती की पूजा के लिये ढीठ पुरोहित के लिये प्रवचन है ।

वैदिक सिलों (Supplements) में भी प्रतिमा पूजा की परम्परा पर मुद्ग सामग्री प्राप्त होती है ।

पडविंश ब्राह्मण—के निम्न उल्लेख—“देवतायनानि न्यन्ते देवप्रतिमा हसन्ति रुदन्ति नृत्यन्ति, स्फुटन्ति, पियन्ति, उन्मीलन्ति”—५ १०—से तत्कालीन देव प्रतिमा परम्परा पर अत्यन्त प्रमाण प्राप्त होता है । इसी प्रकार पञ्चविंश ब्राह्मण (२३, १८, १) में 'देवमलीमुन' (अर्थात् देवप्रतिमाओं के चुराने वाले) शब्द का प्रयोग ने वही निष्कर्ष निकलता है । ताण्ड्य ब्राह्मण (१४, ४) भी ऐसा ही पोषक है । एतरेय ब्राह्मण तथा शतपथ ब्राह्मण में भी सोने की प्रतिमा पर संकेत है । शतपथ म ठो इष्टका पर सत्रि प्रतिमा तथा काल प्रतिमा की रचना का संकेत है । ऋग्वेद के शांखायन ब्राह्मण में ऐसे ही विपुल संकेत हैं । ऋग्वेद के तैत्तरीय ब्राह्मण में ऐसे संकेत भरे पडे हैं । इस ब्राह्मण में मूर्ति-निर्माता स्वष्टा का भी पूर्ण निर्देश है ।

आरण्यक

ब्राह्मणों की यज्ञ-वेदी पर देव-प्रतिमा के दर्शन के उपरांत आरण्यकों ने अगस्त्यों में मटङ्गना नहीं पड़ेगा । निम्न मन्द्यों में प्रयोक्ति प्रतिमा पुञ्ज पर पूर्ण प्रकाश देलिये:—

(i) इन्द्रात् परि तन्य ममे । तौ आ० आनन्दाश्रम पृ० १४२, ४३ ।

(ii) साशरुद्वैर्वरदत्तः ” राजेन्द्रलालमिन पृ० २० ।

(iii) ” ” ” पृ० २२ ।

(iv) यत्ते गिल्दं कश्यप रोनावत । यस्मिन् स्याः अर्पिता सप्तकसाम् ॥
तौ आ० राते द्रलाज मिन पृ० ८० ।

(v) विश्वर्मा व आदितैरुत्तर उपदधत्ताम् । त्वा वो रूपैरुपस्थादुपधत्ताम् ॥
तौ आ० राजेन्द्रलाल मिन पृ० १२६ ।

(vi) ” ” ” पृ० ३०८ ।

(vii) प्रतिमा अग्नि ” ” ” ४२५ ।

प्रथम में इन्द्रदेव की प्रतिमा बनाने वाले का उद्देश्य है। द्वितीय में देव-प्रतिमाओं का उद्देश्य अन्तर्गत करने की सनातन प्रथा का निर्देश है। मायणाचार्य भी तो यही लिखते हैं—देवताना वस्त्राणि हरिद्रादिद्रव्यगञ्जितानि भवन्ति। तीसरे में स्त्रीय प्रतिमा के शुभ्रस्त्रा का उल्लेख है। चौथे में 'नाश्य' कलाकार की कृति में माताएँ की कला पर प्रशंसा है—वाच्य म ऋषि की प्रार्थना है—विश्वकर्मा (देव स्थपति एवं आदि प्रार्थ कलाकार) नर निय सूर्य प्रतिमा प्रत्युपस्थापित करें। इसी में वही अभ्यर्थना लक्ष्य है। छठ म सर्ग का प्रतिमा-निर्माता प्रकल्पित किया गया है। आठवें में 'प्रतिमा' शब्द का प्रयोग—'यू प्रतिमा है'।

इन मन्दर्भा में न केवल प्रतिमाओं का ही वर्णन है बल्कि प्रतिमाशास्त्र (स्थापत्य शास्त्र) का पुरातन इतिहास प्रमुख आचार्यों नाश्य, विश्वकर्मा, लक्ष्मण आदि पर भी प्रकाश पड़ता है। इन प्रकार आरम्भिक के समय प्रतिमा-पूजा-परम्परा एवं प्रतिमा-निर्माण परम्परा दोनों ही विद्यमान थीं ऐसा निर्धारण अनुचित नहीं।

उपनिषद्

उपनिषद् की दार्शनिक ज्योति एवं ब्रह्म-विद्या तथा आत्म विद्या से हम परिचित हैं। परन्तु उपनिषद् का ही श्रेय है जिनके महात्मों से 'भक्ति' धारा का उद्गम हुआ। प्रतिमा-पूजा तथा 'भक्ति'—इन दोनों का अन्यान्याश्रय सम्बन्ध है। सुदूर अतीत में पूजा परम्परा का क्या स्वरूप था—इस पर जो सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक विवेचन किया गया है उसमें देव-पूजा पद्धति पर विशय निर्देश नहीं मिलते। अनाथों की प्रतीकस्थापना तथा आथों की कायागमना में देव-भक्ति अपने शुद्धरूप में नहीं मिलती। उपनिषद् ने जहाँ 'ब्रह्मज्ञान' आत्मज्ञान की धारा उगायी वहाँ भक्ति गंगा को आगे उदास गति से वह निकलने के लिये गंगातटी का महात्मात् प्रदान किया।

उपनिषद् की इस भक्ति परम्परा पर हम अग्रे के अध्याय—अर्च्य, अर्च्य एवं अर्चक—में विशय रूप से विवेचन करेंगे। उपनिषद् में ही सर्व-प्रथम भक्ति शब्द का संकीर्तन प्राप्त होता है तथा वैदिक देववाद से भिन्न उम देव-वाद की भी भवक मिलनी है जिसकी पृष्ठभूमि पर आगे आगमिक एवं पौराणिक परम्परा का देव वृन्द अपनी महामहिमा का लाकार गरिमा में प्रतिष्ठापित हुआ।

वेदाङ्ग सूत्र-साहित्य

आरख्यका की प्रतिष्ठित देव प्रतिमा पूजा-परम्परा के उपादात के अनन्तर आरख्यकों के उत्तर-वर्ती वेदाङ्ग (कल्प) साहित्य में प्रतिमा पूजा की मुदृष्ट भित्ति पर शका नहीं की जा सकती। निम्न अन्तर्णों में इसका पुष्ट प्रामाण्य प्राप्त होता है—

(1) ययर्चा दक्षेद्वा प्रपतेद्वा नश्येद्वा प्रमेद्वा प्रहसेद्वा प्रचलेद्वा ..... एताभिर्जु-
ह्वान् " इति दशाहुतय । मानस २० सू० २, १५, ६ ।

(ii)

***

***

आ० ग० सू० २०, १-३ ।

(iii) अयोपनिष्कम्य बाह्यानि चित्रियावन्म्यन्तं ... स्वान् गृह्णानानयति । वीद्वा० गृ० सूत्र २, २, १३ (चित्रियाणि देव प्रतिमा) ।

(iv)	तस्याः उत्सर्गं संस्थावरोदके शुचौ वा देवतायतने । लौगा०	गृ० सू० १८, ३
(v)		गौ० गृ० सू० ६, १३, १४. तथा ६, ६६.
(vi)		शा० गृ० सू० ४, १२, १५
(vii)		" " " २, ६, ६
(viii)	अप्राप्य देवताः प्रत्यवरोहेत्संप्रति । माह्वयान् मध्ये गा अग्निष्कम्य पितृन् ॥	पारस्पर गृ० सू० ३, १४, ८

(ix) विष्णु ष० सू० (२३, ३४, ६३, २७)

(x) अ अथातो विष्णु प्रतिष्ठाकल्पं श्यारव्यास्याम. ....
सुवर्णोवधानं प्रतिवृत्तिम् (५० २३८);
य अथातो महापुरुषस्याद्वाद. परिचरयोविधिं श्यागवास्यामः देवस्य प्रतिवृत्ति
कृत्वा (२४३); अथातो रद्र प्रतिष्ठाकल्पं श्यागवास्यामः (२४७); अथातो दुर्गा
कल्पं श्यागवास्याम. (२६६); अथातो श्रीकल्पं श्यागवास्यामः (३७१); अथातो
स्विकल्पं श्यागवास्यामः (३७६); अथातो विनायक कल्पं श्यागवास्यामः (२७८);
अथातो यमकल्पं श्यागवास्याम. (२८२)—वीद्वा० गृ० सू० गवमर्मेट ओ०
सीरीज, मैसूर

(xi) पृथापरवैव देवताभ्योऽद्भ्य अयोपधिवनस्पतिभ्यो
गृहाय गृहदेवताभ्यो धाम्नुदेवताभ्य. —आरव० गृ० सू०
(वि० इन्द्र० गृ० २६१)

प्रथम में सूत्रकार का आदेश है कि यदि अर्चा अर्थात् देव-प्रतिमा (दाग्मयी, प्रस्तर-मयी अथवा घातुमयी) जलत्वावे, फूटजावे, गिर पड़े, चूर चूर हो जावे, अथवा हईने लगे, चलायमान हो चले तो गृह-भक्ति (जिसके गृह में प्रतिमार्थे प्रतिष्ठित हैं) सम्मन्वीचरस्य अग्नि में दग आटुनि देकर प्रायश्चित्त करे । द्वितीय में ईशान, इन्द्राग्नी, जयन्त आदि देवों की प्रतिमार्थे निर्दिष्ट हैं । तृतीय में शिशु के धर-आदर निष्कमण उत्सव के सम्बन्ध में निर्देश है कि पिता गृह की देव-प्रतिमाओं की पूजा करने तथा अन्यान्य पतस्तम्भन्धी कर्म कास्ट (ब्राह्मण-भोजन आदि) कराके ही शिशु को वापस लावे । चतुर्थ में 'देवतायन' मन्दिर की तरफालीन स्थिति पर प्रकाश पड़ता है । पञ्चम में गौतम का आदेश है देवतायन प्रतिमाओं के सम्मुख शौचादि करना वर्ज्य है अपच उनके सम्मुख पर पैल ना मी वर्ज्य है । गौतम का यह मी आदेश है मार्ग में 'देवतायन' मिलने पर उसकी प्रदक्षिणा अत्रय्य करना बाहिये । षष्ठ में मी ये ही आदेश हैं । सप्तम में 'देव कुल' शब्द से मन्दिर अभिप्रेत है ; अष्टम में सूत्रकार का मार्ग-गामी श्यागृह स्नातक के लिये आदेश है कि जय यह मार्गस्थ देव-प्रतिमाओं (देवतानि) की ओर जा रहा हो तो बिना उन तक पहुँचे ही उतर पड़े, ब्राह्मण मिले तो उन तक पहुँचकर ही उतरें, गौत्रें मिलें तो उनके बीच में जाकर उ रे तथा पितृ-भ्य के दर्शन हो तो जय उन तक पहुँच जावे । नवम में देवतार्चा—देव प्रतिमाओं के

साधारण संकेत के साथ-साथ भगवत्-वासुदेव की प्रतिमा पर संकेत है। दशम एवं एकादश में विभिन्न देवा एवं देवियों की प्रतिमाओं का निर्देश है जिससे तत्कालीन देव-समूह पर सुन्दर प्रकाश पड़ता है। इस अन्तिम निर्देश से यह भी सूचित होता है उस काल में विष्णु, इंद्र (शिव), तुर्गा, लक्ष्मी, सूर्य, गणेश तथा यम की पूजा पूर्णरूप से प्रतिष्ठित हो चुकी थी और साथ ही माय प्रतिमा-निवेशन—देवालयों की भी तत्कालीन प्रतिष्ठा प्रमाणित होती है। 'देवगृह' 'देवायतन' 'देवकुल' शब्दों से इन देवालयों का तत्कालीन संकीर्तन होता था। आप-स्तम्ब गृह-सूत्र का द्वितीय अ० (२०) प्रतिमा-पूजा पर पूर्णरूप से प्रविवेचन करता है।

सूत्रकारों के इन निर्देशों से एक विशेष ज्ञातव्य की ओर निर्देश यहा आवश्यक है। सूत्रकारों की जो देव नामावली क्षमें इन निर्देशों में प्राप्त होती है उनमें बहुसंख्य अनायें हैं। इनमें मनु से ऐमे देव भी हैं जो राक्षसों एवं पिशाचों के नाम से संकीर्तित हैं—पण्ड, मर्क, उपवीर, नीलिङ्केय, उल्लुल, मलीमुच अनिमिप, हन्तृमुप, सपंपूर्ण, कुमार आदि जिनकी शान्ति-वलि भी पारस्कर-गृह-सूत्र (१, १६ २३) में विहित है। इससे लेखक का वह निष्कर्ष (दे० पूर्व अ०) कि वैदिक युग में ही (उत्तर-कालिक) आयों एवं अनायों के पारस्परिक संसर्ग, आदान प्रदान एवं विभिन्न सांस्कृतिक मिश्रणों से जिस मिश्रित परम्परा का प्रादुर्भाव हुआ उसके दर्शन हम यहाँ कर सकते हैं। उपनिषदों को भी तो उड़े बड़े विद्वान् (जिनमें वीथ मुख्य हैं) आर्य-द्राविड मिश्रित-ज्ञान धारा ही मानते हैं।

स्मार्त साहित्य

वेदाङ्ग-कल्प में जिन जिन सूत्र ग्रंथों का परिगणन किया जाता है उसमें धर्म-सूत्रों का भी महत्वपूर्ण स्थान है। धर्म-सूत्रों की परम्परा में ही धर्मशास्त्र—स्मृतियों की परम्परा पल्लित हुई। अतः भले ही कतिपय स्मृतियाँ का काल विभाजन पाणिनि, पतञ्जलि, कौटिल्य आदि प्राचीन आचार्यों के अनन्तर ही आता हो तथापि स्मार्त-साहित्य की परम्परा (जिसको साहित्यिक रूप में सुसम्बन्धित होने में काफी समय लग सकता है) सूत्र साहित्य के उपरान्त ही विशेष संगत है।

स्मृतियों में मनुस्मृति सर्व-प्राचीन है। मनु के नाम से मानव धर्म सूत्रों की उपलब्धि से इस कथन का प्रामाण्य समझ में आ ही सकता है। मनुस्मृति में देव-प्रतिमा-पूजा पर पूर्ण प्रामाण्य प्राप्त होता है। मनुस्मृति के निम्न प्रवचन प्रतिमा पूजा की तत्कालीन निकटित परम्परा पर पूर्ण प्रकाश डालते हैं:—

- (1) 'देवताभ्यर्चनञ्चैव समिधादानमेवच' अ० २ श्लोक १७३
 (11) ३, ११७ ।
 (111) देवतानां गुरोराज्ञ. स्नातकाचार्ययोस्तथा नाक्रमेत कामतरयायां बभ्रुयोर्दी
 चित्तराय च ॥ ४, १३ ।
 (1४) मृदङ्गं देवतं विप्रं... । मृदुचियानि प्रकुर्वीत प्रजातारिच वनस्पतीन् ॥ ४, ३३ ।
 (१५) ४, १२३ ।
 (१६) जिग्वा सगृजयेद्देवान् माहायार्षैश्चैव धार्मिकान् । ७, २, १८, २४८ ।

(vii) देव ब्राह्मण सान्निध्ये माघ्यं पृच्छेरतं द्विजान् ।

उदहमुमान् प्राहमुमान्वा पूर्वाह्ने वै शुचिः शुचीन ॥ ८, ८७ ।

(viii) तडागतान्युदपानानि वाप्यः प्रस्रवणानि च । सीमसन्धिषु कार्याणि
देवतायतनानि च ॥ ८, २४८ ।

(ix) संक्रम ध्वजपट्टीणां प्रतिमानाच्च मोदकः । ९, २८२

(x) चिकित्सकान् देवलकान् मांसविक्रयिण्यस्तथा
विषयेन च नीवन्ति वर्ज्याः स्युर्हृण्यकव्ययोः ॥ ३, १५२

प्रथम में ब्रह्मचारी के लिये देव-पूजा एक अनिवार्य कर्म के रूप में उपदिष्ट है । द्वितीय में प्रसिद्ध प्रसिद्ध पूज्य सभी यह-देवताओं का संकीर्तन है । तृतीय में प्रतिमा का छायाचित्रण का वर्जन बताया गया है । चतुर्थ में माघ्य देवतायतन की प्रदक्षिणा का आदेश है । पंचम में परं में देवतायतनों में जाकर अपनी रक्षा-अभ्यर्थना पर संकेत है । षष्ठ में मुकुदमा में भूमि-विजय पर देवतार्चन अनिवार्य है । सप्तम में मुकुदमें में देव-प्रतिमा के साक्ष में कसम खाने की प्रथा पर निर्देश है । अष्टम में दो भूमि-प्रदेशों की सीमा-विभाजन में 'देवतायतन' की प्रयोग परम्परा पर संकेत है । नवम में प्रतिमा-मोदक कानूनी अपराधी (Criminal—penal offender) माना गया है । दशम का मानवीय निर्वाचन कुछ कम समझ में नहीं आता है । जहाँ देव-पूजा का इतना महत्वपूर्ण स्थान था वहाँ देव प्रतिमा-पुष्करियों का हीन-स्थान उन अधम ब्राह्मणों के साथ निर्दिष्ट किया गया है जो मांस विनयी, परस्यजीवी अथवा चिकित्सोपजीवी थे ।

अन्य स्मृतियों की छानबीन स्थानानामाव से अनावश्यक समझ केवल इतना ही शतव्य है कि सभी स्मृतियों में देव-पूजा एक प्रतिष्ठित संस्था मानी गई है । मनु के बाद याज्ञवल्क्य स्मृति की महत्ता है । याज्ञवल्क्य में भी इस प्रकार के प्रवचन प्रचुर प्रमाण में इतस्तत् सर्वत्र मरे पडे हैं । अतः पिष्टपेषण अनावश्यक है ।

प्राचीन व्याकरण-साहित्य

प्राचीन व्याकरणकार्यों में दो नाम विशेष प्राचीन हैं एवं उल्लेख्य हैं भगवान् सूत्रकार पाणिनि तथा भगवान् माध्यकार पतंजलि । पाणिनि की अष्टाध्यायी में प्रतिमा एवं प्रतिम-पूजा के बहुत संकेत हैं । पाणिनि का समय ईसवीय-पूर्व पद्ममशतक में भी प्राचीन (लगभग ८०० ई० पू०) माना गया है । अतः पाणिनि की यह सामग्री ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण (a landmark) है ।

पाणिनि—

अष्टाध्यायी के निम्न सूत्र दृष्टव्य है:—

(i) जीविकार्थे चापश्ये पंचम ३, ६६ ।

(ii) देवा मक्तिर्नप चतु० ३, ६५ ।

(iii) वासुदेवाजुनाम्ना ऊच्य चतु० ३, ६८ ।

(1४) महाराजात्तथा चतु० ६६ ।

(१) इवे प्रतिवृत्ती पंचम ६, ६६ ।

पतञ्जलि—

उपयुक्त पाणिनि-सूत्रों की महामाध्य की निम्न व्याख्या भी निमालनीय है:—

- (1) अरण्य इत्युच्यते । तत्रेदं न सिष्यति शिष्यः स्वप्न- विशालः इति ।
किं कारणम् । मौर्वीहिरण्यपाधिभिरर्चा प्रकल्पिताः । भवेत्तासु न स्यात् ।
यावेता सम्रति पूजार्थास्तासु भविष्यति ॥ महा० २, ४२६ ।
- (11) दीर्घनासिभ्यर्चा तुङ्गनासिभ्यर्चा " २, २२२ ।
- (111) अथवा तथा चत्रियासया । संज्ञेया तत्रभवत्, " २, २१४ ।

इन सूत्रों में महामालन प्रतिमा-पूजा की कैसी स्थिति थी—इसका मूल्याङ्कन हम कर सकते हैं । प्रथम सूत्र में पूज्य देव प्रतिमा आ एव पूजक मनुष्या के पारस्परिक सम्बंध पर निर्देश है कि उस प्रतिमा अर्थात् प्रतिवृत्ति का (जिसकी पूजा करके पूजक अपनी जीविका निर्वाह करता है जीविनाथ, तथा जो बेचने के लिये नहीं है—'अरण्ये') वही नाम होगा जो देव का (जिसकी वह प्रतिमा है) । परन्तु इस सूत्र से यह पता नहीं कि सूत्रकार का किन देवों से अभिप्राय है ? सम्भवतः यज्ञों एव नागों से अभिप्राय है । भाष्यकार के भाष्य से शिव, स्कन्द, विशाल इन देवों का बोध होता है । आगे तीसरे सूत्र से पाणिनि की शिक्षा है—यामुदेव अर्जुन आदि देवों के उपासकों में उब् प्रत्यय से अकादेव से यामुदेवक, अर्जुनक निष्पन्न होगा । चौथे सूत्र में महाराज (कुबेर, घृतराज, विद्वानक, निरुपात आदि दिग्पाल) शब्द की भी वही निष्पत्ति अभिप्रेत है । पाचवें से प्रतिवृत्ति में कन् प्रत्यय लगता है—अश्व इधायमश्वः प्रतिवृत्तिः अश्व ।

पाणिनि-सूत्रों के उपोद्घात के अनन्तर महामाध्य के ऊपर के अवतरणों पर यदि गहराई में दृष्टि डालें तो तत्कालीन समाज एवं उसमें प्रतिमा पूजा के महत्व पर बड़ा मारी आलोक मिलता है । प्रथम तो जिन देवों का मगवान् भाष्यकार ने पाणिनि-सूत्र को स्पष्ट करने के लिये सर्वातिर्न किया है वे वैदिक देव नहीं हैं । अतः लेखक ने श्रौतनिषदिक समीक्षा में निष आदृत पर पाठकों का ध्यान आकर्षित किया था वह यहाँ पर भी संस्था उपादेय है । दूसरे मौर्वी के प्रतिमा व्यवसाय पर जो निर्देश है उससे दो तथ्यों की आर संज्ञेत मितता है । प्रथम उस समय में प्रतिमाओं की वही मांग थी अन्यथा राजतजाने की वृद्धि के उपाय में यही व्यवसाय थोड़े ही शेष रह गया था ? दूसरे 'मौर्वी' और 'मूर-देव' क्या दोनों एक ही तो नहीं हैं ? ऐना ही आदृत पीछे भी किया जा चुका है ।

'पाणिनि' का पतञ्जलि ने उस सुदूर समय में भी बड़ा ही पावन एवं पूज्य स्थान था । भाष्यकारने पाणिनि को 'भगवान्' कहकर सम्बोधित किया है ; अतः लेखक ने पाणिनि के उतरण को वेदाङ्ग-गट्क (शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द एवं ज्योतिष) के समान ही प्राचीन मानकर श्रुति एवं स्मृति के उपरान्त इतिहास एवं पुराण के पूर्व ही सूत्र-माहित्य की परम्परा में ही इसकी भी समीक्षा की है । इस अवसर पर एक

संकेत यहाँ आवश्यक है—यद्यपि श्रुति एवं स्मृति के उपरान्त इतिहास (रामायण एवं महाभारत) तथा पुराण की समीक्षा समीचीन थी परन्तु कौटिल्य का अर्थशास्त्र रह जाता । अतः पहले उसकी सामग्री का अग्रलोचन कर लिया जावे ।

अर्थशास्त्र

कौटिल्य का अर्थशास्त्र ईशवीय पूर्व कृति (३०० ई० पूर्व) है । उसमें देव-प्रतिमा-यूजा एवं देवतास्थानों के बहुत संकेत मिलते हैं । अथच कौटिल्य के सन्दर्भों से ऐसा सूचित होता है—देव प्रतिमा प्रतिष्ठा का वह एक अति सुप्रतिष्ठित एवं सुविकसित समय था । लेकिन ने अपने 'भारतीय वास्तु-शास्त्र' में 'पुर निवेश' की प्राचीन परम्परा में कौटिल्य की देव की निवेशना की है । अतः उसमें स्पष्ट है वास्तु-शास्त्रों की अतिविकसित मन्दिर-प्रतिष्ठा-परम्परा के समान ही कौटिल्य के अर्थशास्त्र की भी वही परम्परा है, जब नागरिकजीवन में देवदर्शन का एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण धार्मिक साहचर्य था । 'दुर्गनिवेश' के अध्याय में कौटिल्य इसी विकसित परम्परा का दृढ़ निदर्शन प्रस्तुत करते हैं:—

- (i) अथराजिताप्रतिष्ठतजयन्तवैजयन्तकोष्ठकञ् शिववैश्रवणारिवश्रीमदिरागृहञ्च पुरमप्ये कारयेत् । कोष्ठकाञ्चयेपु यथोद्देशं वास्तुदेवताः स्थापयेत् । ब्राह्मैन्द्रयाम्य सेनापत्यानि द्वाराणि बहिः परिमाया धनुशतावष्टारचौत्यसेतुबन्धाः कार्याः । यथादिरां च दिग्देवताः ।—अर्थ० (शा० शा०)
- (ii) वासगृहं भूमिगृहं वसन्नकाष्ठवेत्पदेवताविधानम्
- (iii) "देवत्वप्रतिमाभिरेव" (दे० निरान्तप्रणिधिः)
"देवत्वप्रोक्तकार्योत्सवसमाप्तेषु" (दे० अपसर्पप्रणिधिः)

कौटिल्य के प्रथम प्रवचन में जिन देव-प्रतिमाओं की पुरमप्य प्रकल्पना अभिप्रेत है उनमें अथराजित, अथप्रतिष्ठ जयन्त, वैजन्त, शिव, वैश्रवण, अश्वि देवों तथा श्री और मदिरा इन दो देवियों का उल्लेख है । इस देव परम्परा में वैदिक परम्परा प्रधान है । परन्तु आगे के अवतरण (वास्तुदेवतः तथा ब्राह्मैन्द्र आदि) में जिन देवों का संकीर्तन है उसमें पौराणिक परम्परा का भी पूर्ण आभास प्राप्त होता है । अतः देव-परम्परा की इस मिश्रण परम्परा से ही आगे की अतिविकसित देव-परम्परा प्रतिष्ठित हुई । आपस्तम्ब गृ० सू० की देवनामावली में ईशान, मिटुसी तथा जयन्त का संकेत है । अतः डा० वैनर्ज (cf. D. H. I. p. 96) का एन्द्रियक आकृत बना ही मार्मिक है । उन्होंने ईशान से शिव, मिटुसी से मदिरा तथा जयन्त से जयन्त का बोध माना है । हिरण्यसिंह गृ० सू० (२-३८) में उल्लिखित 'शालगरयाग' में मिटुसी के रुद्रोय सम्बन्ध में मिटुसी रुद्र-पत्नी भानना ठीक ही (क्योंकि गिर के विभिन्न नामों में मिटुसी भी एक नाम है) । मदिरा में लात्यर्ष भगवती दुर्गा से है (दुर्गा अथिष्ठा के अनेक नामों में मदिरा भी एक है ।

कौटिल्य के द्वितीय निर्वाचन में उग वास्तुराज्याः परम्परा का परिचय मिलता है जिसमें द्वारों की शलाघों (Door-Frames) पर प्रतिमाओं का चित्रण विहित है । यहाँ पर राजहर्म्य के द्वारों पर देवी प्रतिमाओं एवं वैदिकाओं की चित्रों के सम्बन्ध में उल्लेख है । तृतीय में देव प्रतिमाओं के साथ साथ देव-स्वर्णों का भी निर्देश है ।

रामायण एवं महाभारत

कौटिल्यकान्तार की श्रृंखला से जन हम आगे बढ़ते हैं तो अनायास रामायण एवं महाभारत के महाकाव्य-ज्ञानों के सुरम्य दर्शन में यत्र तत्र सर्वत्र देवदर्शन भी पूर्ण रूप से होने लगता है ।

महाभारत—

महाभारत में पूज्य देवों, उनकी प्रसिद्ध प्रतिमाओं तथा उनके प्रसिद्ध पीठों (तीर्थ स्थानों) के ऐसे नाना निर्देश भरे पडे हैं जिनसे यह सद्बज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि महाभारती प्रतिमा-पूजा-परम्परा पुराणों के समान ही प्रतिष्ठित हो चुकी थी । महाभारत के कतिपय पुरे के पूरे अध्याय तीर्थ वर्णन एवं देवदर्शन पर हैं ।

यहाँ पर एक विशेष तथ्य उल्लेखनीय है कि महाभारत के देवदर्शन एवं तीर्थभ्रमण सम्बन्धी प्रवचनों के पारायण से ऐसा विदित होता है कि ये प्रवचन वैदिक एवं पौराणिक परम्परा के संक्रमणकालीन (transitional) हैं । देव प्रतिमा-दर्शन-जन्य-पुण्य के फल का वैदिक यागों के फल के समकक्ष मूल्याङ्कन किया गया है:—

उदाहरणार्थ—

प्रदक्षिण्य तत, कृत्वा यथातिपत्तमं प्रजेत् ।

इयमेभस्य वक्षस्य फलं प्राप्नोति तत्र वै ॥

महाकाल ततो गच्छेत् नियतो नियतारणः ।

कोटितीर्थमपश्यत्य इयमेभफलं लभेत् ॥ वन पर्व ८२, ४८-४९

धर्मं तत्राभिसंश्रित्य वाजिमेभमवाप्नुयात् । ८४-१०२

वन-पर्व के ८२, ८४ अध्यायों में जिन देव-प्रतिमाओं तथा देवी प्रतिमाओं का उल्लेख है उनमें महाकाल, शंकरशैशवर, भीमा, विशालपाणि, कामाख्या, वामन, आदित्य, सरस्वती, धूमावती, मदकशैशवर, कालिका, चन्द्र आदि विशेष उल्लेख्य हैं । श्रीयुक्त वृ-दाधन मद्राचार्य (cf. G. G. p. x x vii) का कथन ठीक ही है कि इन देव-प्रतिमाओं के पीठ स्थानों की इतनी अधिक प्राचीनता प्रतीत होती है कि उनका अन्वेषण एवं उनका आधुनिक स्थानों से तादात्म्य-निर्धारण बड़ा कठिन है ।

महाभारत के प्रतिमा विषयक अन्य निर्देशों में भीम की आयसी प्रतिमा (स्त्री पर्व अ० १२, १४-१६) तथा एकलव्य के द्वारा आचार्य द्रोण की प्रतिमा-निर्मिति आदि अनेक उपाख्यान एवं प्रसंग समी जानते ही हैं । महाभारत की इस विषय की सामग्री में आदि (७०, ४६), अनुशासन (१०, २०-२१) आश्रवमेधिक (७०-१६) विशेष सहायक हैं जहाँ पर देवतायतनों का वर्णन है । इसके अतिरिक्त महाभारत में शिवलिंग, शालग्राम एवं ब्राह्मणप्रतिमा-पूजा के निर्देश से त्रिदेवोपासना की पौराणिक परम्परा पर भी पूर्ण संकेत प्राप्त होता है । पुण्डरीकतीर्थ में वैष्णवी मूर्ति शालग्राम के माहात्म्य में महाभारती निम्नलिखित भारती निमालनीय है:—

“शालग्राम इति यथातो विष्णुसूक्तकर्मकः” ८४-१२४

इसी प्रकार ज्येष्ठिल तीर्थ में शैली मूर्ति के वर्णन में

“तत्र विश्वेश्वरं दृष्ट्वा देव्या सह महाद्युतिम् ।

मिप्रावहस्यथोत्तोरकानामोति

पुरुपर्यम ॥” ८४-१३७

अपिच

नन्दीश्वरस्य मूर्ति तु दृष्ट्वा मुच्येत किल्बिषैः २५. २१

ब्राह्मी मूर्ति पर भी इस निम्न अवतरण से प्रकाश पड़ता है:—

ततो गच्छेत राजेन्द्र ब्रह्मस्थानमनुत्तमम्

तत्राभिगम्य राजेन्द्र ब्रह्माय पुरुपर्यम

राजसूयारवमेधाम्यां फल विन्दति मानवः ।

अस्तु। इसी प्रकार रामायण में भी देव प्रतिमा एवं देव मूढ़, देव कुल आदि विभिन्न अर्थक एवं अर्थ की परम्परा पर प्रोज्ज्वल प्रकाश पड़ता है ।

प्रतिमा विज्ञान की शास्त्रीय-परम्परा एवं स्थापत्य-परम्परा दोनों पर ही बौद्ध धर्म एवं जैनधर्म ने बड़ा प्रभाव डाला है । सत्य तो यह है कि प्रतिमा-निर्माण के स्थापत्य कौशल में बौद्ध प्रतिमा-निर्माताओं ने सुन्दर कौशल दिखाया है । अतः यद्यपि इस ग्रंथ का प्रकृत विषय हिन्दू-प्रतिमा-निर्माण-विज्ञान एवं उसकी आधारभूमि प्रतिमा-पूजा परम्परा ही विशेष विवेच्य है तथापि भारतीय प्रतिमा विज्ञान या हिन्दू-प्रतिमा शास्त्र के समीक्ष्य में बौद्ध एवं जैनों की देन को भुलाया नहीं जा सकता । बौद्धों एवं जैनों के प्राचीन साहित्य को अवलोकन से प्रतिमा-पूजा की परम्परा पर पृथुल सामग्री इस्तगत होती है । डा० वैनर्जो (See D. H. I. p. 98) का भी यही कथन है । बौद्ध एवं जैन साहित्य से प्रतिमोपासना एवं प्रतीकोपासना—दोनों की ही परम्पराओं पर पूर्ण आभास मिलेगा ।

अस्तु विस्तारमय से इन सन्दर्भों का विवरण न देकर यहाँ पर इतना ही सकेत अभीष्ट है कि प्रतिमा-पूजा की प्राचीनता के प्रामाण्य पर हमने पुराणों का पूर्व-वर्ती स हिन्द्य ही समुपस्थापित किया है । पुराण तो प्रतिमा-पूजा के धर्म ग्रंथ हैं ही एवं पुराणों से प्रभावित पुराणोत्तर विपुल साहित्य जैसे काव्य, नाटक तथा आख्यायिका आदि प्राचीन लौकिक साहित्य को भी इस स्तम्भ में परिगणित नहीं किया गया है—क्योंकि ईशवीय शतक के प्रारम्भ से ही इस परम्परा की पूर्ण प्रतिष्ठा पर पूर्ण ऐतिहासिक प्रामाण्य प्राप्त होता है ।

प्रतिमा-पूजा की प्राचीनता

विकास एवं प्रसार

[पुरातत्व—स्थापत्य कला अभिलेख, सिकों एवं मुद्राओं के आधार पर]

प्रतिमा-पूजा की प्राचीनता की समीक्षा में साहित्य, पुरातत्व आदि जिन साधनों के द्वारा इस पुरातन सस्था के प्रचार प्रामाण्य पर प्रकाश डालने की प्रतिज्ञा की गई थी उनमें भारत के पृथुल प्राचीन साहित्य पर विगत अध्याय में एक सरसरी दृष्टि डाली जा चुकी है। अत्र क्रम प्राप्त इस अध्याय में पुरातत्वान्वेषण से प्राप्त सामग्री की मीमांसा से इस स्तम्भ को प्रसरण करना है।

स्थापत्य एवं कला

स्थापत्य एवं कला की प्रतिमा-मूलक सामग्री को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं—वैदिक काल पूर्व एवं वैदिक-कालोत्तर। वैदिक पूर्व से हमारा तात्पर्य सिन्धु-घाटी की सभ्यता में प्राप्त कालक्रमक कृतियों से है तथा वैदिकोत्तर से उन अपेक्षाकृत अर्वाचीन कृतियों से अभिप्राय है जिनका श्रीगणेश सम्भवतः काष्ठ एवं मृत्तिका आदि अचिरस्थायी द्रव्य से हुआ था। परन्तु कालोत्तर में अमुरी, नागों एवं द्राविड़ों आदि तत्त्वों के पापाण के प्रथम प्रयोग का अनुकरण आर्य तत्त्वों ने भी किया होगा। प्राचीन भवन वास्तु (शाल-भवन) का समीक्षा में लेखक ने यह निर्धारण निकाला है कि जनावास (Secular Residential, buildings) में पापाण का प्रयोग अपेक्षाकृत अर्वाचीन है। प्राचीन वास्तु-शास्त्रीय-परम्परा में शिलास्तम्भ, शिलाकुण्ड (दे० कामिकागम) नरावास में वर्जित था। शिवा (पापाण) का प्रयोग सर्वप्रथम देव वास्तु के निर्माण एवं देव-प्रतिमाओं की विरचना में प्रारम्भ हुआ था। पुनः शनैः शनैः इस सिद्धान्त में जय शिथिलता आई और राजप्रसादों में भी पापाण का प्रयोग प्रारम्भ हुआ तो फिर 'जनावास' में पापाण ने दूर न रह सके। अस्तु।

पूर्वतिहासिक—वैदिक-काल-पूर्व प्रतिमाएँ

सिन्धु घाटी की अति पुरातन सभ्यता को विद्वानों ने पूर्वतिहासिक संज्ञा प्रदान की है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के प्राचीन सांस्कृतिक मन्नावशेषों की खुदाई में जिन विभिन्न पुरातत्वान्वेषण-प्रेरक पदार्थों (Objects) की प्राप्ति हुई है उनमें सचित्र मुद्राएँ (मनुष्य एवं पशु-प्रतिमाएँ जिन पर चित्रित हैं) विविध खिलौने (जो तत्कालीन मृत्तिका

नला-शैव के परिचायक हैं) वर्तन, भाण्ड आदि नाना चित्रों से चित्रित एवं रागरंजित कलाकृतियों के साथ साथ पाषाण-प्रतिमायें विशेष उल्लेखनीय हैं। सर जान मार्शल महोदय की इस निपय की श्रवण-समीक्षा विशेष महत्वपूर्ण है। लिहाजकृति-प्रतीक पदार्थों के बहुल निदर्शनों से एवं वैदिक-वाङ्मय में सूचित शिश्नदेवों—जिङ्ग-प्रतिमा-पूजक - इस देश के मूल निवासियों के प्रति संज्ञेत से, विद्वानों का (मार्शल, चान्दा आदि) यह आकृत नितान्त समीचीन एवं संगत ही है कि ये प्रतीक तत्कालीन पूजा-परम्परा (लिंगोपासना) के परिचायक हैं।

आगे उत्तर-भूटिका में प्रतिमा-विज्ञान के शास्त्रीय-विद्वानों को समीक्षा के अवसर पर प्रतिमा-मुद्राओं पर प्रविवेचन के लिये एक अध्याय की अवतारणा की जावेगी। हिन्दू, बौद्ध, जैन—सभी प्रतिमाओं में मुद्राओं का योग प्रतिमा-विज्ञान का एक अनिवार्य अंग है। प्रतिमा-मुद्राओं में योग-मुद्रा, वरद, व्याख्यान एवं ज्ञान-मुद्राओं के समान ही एक महत्वपूर्ण मुद्रा है। इस योग-मुद्रा में आनीन योगी-प्रतिमायें विशेष निदर्शनीय हैं। त्रि-शिर्ष सशृंग एवं नानापशुसमाकीर्ण तथा योगासन (कूर्मासन) पर आसीन योगी-प्रतिमा की प्राप्ति से विद्वानों ने उसे शिव—पशुपति की पूर्वज (Prototype) माना है। इसी प्रकार की अन्य बहुत सी प्रतिमायें (माता पार्वती) एवं मुद्रायें उपलब्ध हुई हैं। इन चित्रों में प्रायः सभी मुद्राओं के अविश्वल दर्शन होते हैं। अतएव आर० पी० चौदा का निम्न निष्कर्ष लेखक की दृष्टि में तथोद्घाटक है—

“The excavations at Harappa and Mohenjadarro have brought to light ample evidence to show that the worship of images of human and superhuman beings in Yoga postures, both seated and standing, prevailed in the Indus Valley in the Chalcolithic period”.—M. I. Scul, in the British Museum p. 9—अर्थात् हरप्पा और मोहेन्जदादो की खुदाई ने यह पूर्ण प्रामाण्य प्रदान किया है कि योग-मुद्राओं में मानव एवं देव-प्रतिमाओं की (आसन एवं स्थानक दोनों रूपों में) उस सुदूर अतीत युग में पूजा विद्यमान थी। मार्शल एवं मैके ने इस पूर्वैतिहासिककाल की सन्ध्या में प्रतीकोपासना (जिसमें लिंग-पूजा, पशुपति शिव-पूजा, योगी-पूजा आदि पूजा-परम्परारूपों के पूर्ण अन्तर्गत प्राप्त होते हैं) पर प्रमत्त एवं परिलक्ष्यपूर्ण प्रविवेचन किया है। उनकी गवेषणाओं का सारा यही है कि उस अतीत में भी यह परम्परा अपने बहुमुखी विकास में विद्यमान थी। विशेष शतव्य के लिये पाठकों को मार्शल के ‘मोहेन्जदादो ऐण्ड इन्डस वैली सिविलिजेशन’ (अंग प्रथम—पृ० ५६ में पाषाणलिंगों की विशेष समीक्षा द्रष्टव्य है) नामक प्रसिद्ध पुस्तक एवं मैके की ‘फर्दर एक्सप्लोरेशन्स ऐट मोहेन्जदादो’ नामक (अंग प्रथम—पृ० २५-५६ पर मृन्मय माटों पर चित्रित प्रतिमाओं की व्याख्या विशेषरूप से द्रष्टव्य है) पुस्तक पठनीय हैं। कुछ विद्वानों ने (दे० K. N. Sastri's The Supreme Deity of Indus Valler) ने इन प्रतिमाओं को वृक्ष-देवता-पूजा (Tree God) से सम्बन्धित किया है जिससे लेखक की धरणा पर कोई आघात नहीं पहुँचता। अस्तु, सिन्धु-सन्ध्या की जो रूपरेखा इस निपय की समीक्षा में विद्वानों ने

लोज निकाली है वैसे ही रूपरेखा अन्य नायक मन्थताओं (जैसे टिगरस की यूफ्रेट-घाटी की मन्थता) में भी प्राप्त होती है। अतः प्रतीकोपासना एवं प्रतिमा-पूजा सम्पूर्ण मानव-जाति की एक प्रकार से अति पुरातन संस्था कही जा सकती है।

सिन्धु सभ्यता के उस प्राचीन युग के अनन्तर प्रतिमा-पूजा अथवा प्रतीकोपासना के स्थापत्य निदर्शनों एवं कलाकृतियों की परम्परा विच्छिन्न नहीं मानी जा सकती है। परन्तु ईशवीय पूर्व पाँच हजार वर्ष प्राचीन इस सभ्यता के ऐसे निदर्शनों की अविच्छिन्न परम्परा के प्रकाशक निदर्शन भूमि के अन्धकारावर्तों में ही छिपे हैं उनकी प्राप्ति के लिए न तो विशेष प्रयत्न ही किये गये हैं और जो किये गये भी हैं वे सफल नहीं हुए हैं। अतः लगभग चार हजार वर्ष का यह अन्धकार युग प्रतिमा पूजा एवं प्रतीकोपासना की इस जन धर्म परम्परा को तिमिरावृत किये हुए है। जिन प्रकाश-किरणों ने इस परम्परा को जीवित बनाये रखा है उनका इस सुदीर्घकालीन आर्य साहित्य के सन्दर्भों से अनुमान लगाया ही जा चुका है। अस्तु, पूर्वैतिहासिक काल के स्थापत्य निदर्शन एवं कला-कृतियों के इस अति संक्षिप्त निदर्श के उपरान्त अब ऐतिहासिक काल की एतद्विषयक सामग्री का प्रतिमा-पूजा-विषयक प्रामाण्य प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रामाण्य को विस्तार भय से हम सूची-रूप में ही प्रस्तुत करेंगे।

ऐतिहासिक काल के प्राचीन निदर्शन

(1) लौरियानन्दन गढ़ में स्थित वैदिक श्मशान सूचक टीले की जो खुदाई टी ब्लॉक (T Bloch) महाशय ने की है उसमें स्वर्ण पत्र पर एक स्त्री-प्रतिमा अंकित है। इसे ब्लॉक महाशय पृथ्वी देवी की प्रतिमा मानते हैं कुमार स्वामी का मत इसके विपरीत है, व इसे सम्प्रदाय विशेष का प्रतीक (Cult object) मानते हैं। वास्तव में यदि देखा जाय तो प्रतीकोपासना एवं प्रतिमा-उपासना में विशेष भेद नहीं। प्रतिमा पूजा परम्परा को अपेक्षाकृत अर्वाचीन मानने वाले ही इस भेद को बढ़ावा दे बैठे हैं। अस्तु, ब्लॉक महाशय इस प्रतिमा को वैदिक-युगीन मानते हैं।

(11) के० पी० जालान (पटना) महाशय के कला नयन में एक स्वर्ण-पत्र पर जिन दो स्थानक चित्रों की रचना है उनको के० पी० जायमवाल ने हर एन पार्वती माना है तथा इस कृति का काल मौर्यकाल निर्धारित किया है।

(111) अशोक-स्तम्भ के चित्रों एवं अशोक के शिला लेखों से भी तत्कालीन प्रतिमा-पूजा अथवा प्रतीकोपासना का अनुमान लगाया जाता है। अशोक-स्तम्भा के शिला-लेखों से प्रतिमा-पूजा एवं प्रतीकोपासना का संकेत प्राप्त होता है।

(114) डा० जितेन्द्रनाथ त्रैलोक्य ने अपने ग्रंथ में (See D H I. p. 106) मौर्य-कालीन अथवा शुंग-कालीन जिन दो स्वच्छन्द मूर्तियों का निदर्शन प्रस्तुत किया है उससे तो तत्कालीन देव पूजा-प्रतिमा के प्रामाण्य पर विधि-विस्तार नहीं की जा सकती है।

(115) कतिपय जिन यक्ष-यक्षिणी महाप्रतिमाओं की, बेधनगर दीदरगंज तथा पद पावप ने प्राचीन स्थानों में प्राप्ति हुई है उनको पुरातत्वविदों ने ही ईशवीय पूर्व

कृतियाँ माना है। उन पर जो शिला लेन खुदे हैं उनमें मणिभद्र नामक यज्ञ के उल्लेख से एवं मणिभद्र यज्ञ की पूजा गाथा का संकीर्तन बौद्ध (संयुक्त-निर्णय १-१० ४) एवं जैन (सूर्यप्रवृत्ति) धर्म-ग्रन्थों में होने के कारण तत्कालीन प्रतिमा-पूजा-परम्परा पर इन स्थापत्य निदर्शनों से दो शायें नहीं हो सकतीं।

(vi) पारखम-स्थापत्य (Parkham sculpture) को ऐतिहासिकों ने यज्ञ प्रतिमा (यज्ञि लयावा) माना है और इसको मौर्यकालीन कृति ठहराया है। इसकी वेदी पर कनाकार कुशीक के नामोल्लेख से तत्कालीन यज्ञ पूजा प्रचलित थी इसमें कित्तकी मन्देह हो सकता है ?

कुमार स्वामी ने इसी काल को एक ओर यज्ञ-मूर्ति का निर्देश किया है जो देवरिया में प्राप्त हुई है।

(vii) वरहृत की कला-कृतियों में यज्ञ-प्रतिमा के प्राचुर्य को देखकर भी उपर्युक्त निष्कर्ष दृढ़ होता है।

टि० १—यज्ञों की पूजा-परम्परा नाग-पूजा परम्परा के समान सम्भवतः अनार्य-संस्था ही मानो जा सकती है। अनार्य नाग-पूजा के नाना घटकों का उत्तरवर्ती आर्य पूजा-परम्परा की वैष्णव शाखा में, जो सम्मिश्रण देख पड़ता है, उससे यह आकृत समझ में आ सनता है। वृष्ण-स्तीला-मूर्तियों में कालिदहन, धेनुक-दमन, अरिष्ट संहार, केशिन विनाश, आदि चित्रण अनार्य-देवता-परम्परा के ही प्रतीक हैं। अथच कृष्ण के माई बलराम की शेषावतार-कल्पना तथा उनका स्थापत्य में अर्ध-नाग-अर्ध-मानुष रूप में चित्रण भी इस तथ्य का निदर्शक है। 'प्रतिमा-पूजा का स्थापत्य पर प्रभाव' शीर्षक अगले अध्याय में इस विषय की विशेष मीमासा की जायेगी।

टि० २—इन प्राचीन स्मारकों के सम्यन्ध में एक विशेष तथ्य यह निदर्शनीय है कि ईश्वर्य पूर्व कला-कृतियों में जिन व्यन्तर देवों (यज्ञों, नागों, सिद्धों, किन्नरों) के प्रतिमा-चित्रण प्राप्त होते हैं उनमें आर्यों के प्रसिद्ध वैदिक अथवा पौराणिक देवों का न तो विशेष प्राधान्य दृष्टिगोचर होगा और न पारम्पर्यरूपोद्भावन। जहाँ तक बौद्ध स्थापत्य-निदर्शनों की गाथा है उनमें यद्यपि यज्ञ-तन शक और ब्रह्मा सहायक देवों के रूप में परिकल्पित एवं चित्रित हैं तथापि प्राधान्य अनार्य देवों का है जिन्हें प्राचीन जैन लेखक व्यन्तर देवों (मध्यस्थ देवों) के नाम से पुकारते हैं। अतः यह निष्कर्ष असंगत न होगा कि यद्यपि वैदिक आर्य देवों से पौराणिक देवों का साक्षात् उदय हो रहा था यहाँ अनार्य देवों की परम्परा का भी उत्तर वैदिककाल में कम प्राबल्य नहीं था।

(viii) प्राचीन स्मारकों में कतिपय देव-ध्वज-स्तम्भों की प्राप्ति हुई है। देव-ध्वज-स्तम्भों की निर्माण-परम्परा वैदिक यज्ञ के यूपस्तम्भों से सम्भवतः उदय हुई है। प्रत्येक प्रमुख यज्ञ में यूपस्तम्भ का निर्माण उस यज्ञ का स्मारक मात्र ही न था, वरन् यज्ञमान की कीर्ति का वह चिह्न भी था। अतः कालान्तर पाकर जब देवतायतन-निर्माण एवं देव-पूजा परम्परा पनपी तो देवतायतन विशेष में उस देव विशेष की ध्वज-स्तम्भ-स्थापना भी प्रचलित हो चली। समराङ्गण-सूत्रधार में 'इन्द्रध्वज-निरूपण' पर एक बहुत बड़ा अध्याय

है। वागहमिदिर की वृहत् महिता म भी 'इन्द्रध्वज-स्तम्भ' नामक अध्याय है। अतः प्राचीन स्थापत्य म देवस्तम्भ निर्माण एक शास्त्राय परम्परा है जो अति प्राचिन है। भारतीय स्मारक म वसनगर म गरुड स्तम्भ अति प्राचीन है। वहीं पर वामुदेव प्रतिमाओं में मकरपण एव प्रद्युम्न के ताल ध्वज एव मकर ध्वज भी इसी कोटि में आते हैं। वेसनगर में अतिबृहत् की भी एक मट्टिया प्राप्त हुई है जिसकी 'शुद्धध्वजा' की भी यही परम्परा है। ग्वालियर स्टेट के पयावा नामक स्थान पर ईशवीय पूर्व प्रथम शतक का पाषाण-स्तम्भ इस तथ्य का समर्थन करता है कि मकरपण वामुदेव की ध्वजा ताल ध्वजा थी। वेसनगर की ईशवीय पूर्व तृतीय शतक के बृहत्-स्तम्भ पर प्राप्त निधि मुद्राओं से उसकी कुनेर-वैधवण-ध्वज की कल्पना ठीक ही है। इसी प्रकार कानपुर जिला में डेरापुर तहसील में स्थित लालभगत नामक स्थान में जा प्राचीन रक्त प्रस्तर-स्तम्भ प्राप्त हुए हैं उनमें 'वर्हि-केतु' खुदा हुआ है। वर्हि (मपुर) की ध्वजा सन्दर्भ कार्तिनय के लिये शास्त्र ने प्रतिपादित की है। अतः ईशवीय पूर्व द्वितीय शतक के बहुत पूर्व ही कार्तिवैद्य पूजा-परम्परा पूर्णरूप से प्रचलित थी।

राज (गोपीनाथजी) महाशय ने (*of Hindu Iconography* p 6-7) लिंग पूजा का स्मरण निम्नलिखित गुडीमहलम म प्राप्त लिंग प्रतिमा (जिसे उन्होंने बरहुत-स्थापत्य ईशवीय पूर्व द्वितीय शतक का हा समझातीन मना है) से यही सुदृढ निष्कर्ष निकाला है कि ईशवीय पूर्व कई शताब्दियों पूर्व इस देश में प्रतिमा-पूजा पूर्णरूप से प्रचलित थी। वेसनगरीय गरुड-स्तम्भ के वामुदेव प्रतिमा-पूजा के प्रमाण पर संज्ञा किया ही जा चुका है। अतः ईशा से कई शताब्दियों पूर्व शिव पूजा एवं विष्णु पूजा (पौराणिक धर्म की शैल एव वैष्णव परम्पराओं) की पूर्ण प्रतिष्ठा हो चुकी थी।

शिला लेख

स्थापत्य एवं कलाकृतियों के इस दिग्दर्शन के उपरान्त अथ प्राचीन शिला-लेखों से भी प्रतिमा पूजा की प्राचीनता का प्रामाण्य प्रस्तुत किया जाता है।

ईशवीय शतक के प्रारम्भिक एव उत्तरकालीन नाना प्रमाणों से तत्कालीन प्रतिमा-पूजा की पूर्ण प्रतिष्ठा पर अतः किसी को भी सन्देह नहीं है। ईशवीय-पूर्व प्रतिमा पूजा की प्राचीनता में जिन स्थापत्य एव कलाकृतियों के साक्ष्य का संकेत ऊपर किया गया है उनका बहुमख्यक ईशवीय पूर्व कालीन शिल लेखों से भी पूर्ण पोषण होता है।

शिला-लेखों म विश्वविश्रुत अशोक व शिला-लेखों को कौन नहीं जानता है। उन शिला-लेखों के मर्मज्ञ विद्वानों से छिपा नहीं है कि उस सुदूर अतीत में अशोक के ये शिला-लेख तत्कालीन जन धर्म-विश्वास का आभास भी देते हैं (यद्यपि उनका प्रमुख उद्देश्य बौद्ध-धर्म की शिक्षाओं का प्रचार था)। अशोक के चतुर्थ-प्रस्तर शिलालेख (*Fourth Rock Edict*) के प्रथम भाग में 'दिव्यानि रूपानि' शब्द आया है। इसका सरलार्थ तो देव प्रतिमा ही हो सता है। रूप, वेर, तनु, विग्रह, विम्ब, प्रतिमा, मूर्ति आदि शब्द पर्यायवाची हैं। डा० बितेन्द्र नाथ बैनर्जी आदि पुराविद् (*Soe D H. I p 100*) इस सन्दर्भ (अर्थात् दिव्यानि रूपानि) का एक मात्र शिवात्मक महत्व बताते हैं। देवतावतन में प्रतिमा पूजा का उनमें आभास नहीं, तथापि उनके इस निष्कर्ष

को सिद्धान्त-मन्त्र नहीं माना जा सकता। साहित्यिक प्रामाण्य की पूर्ण-प्रस्तावना में प्रतिमा-पूजा की अति प्राचीनता पर प्रकाश डाला जा चुका है। अतः ईशवीय पूर्व तृतीय शतक (अशोक काल में) जन धर्म की यह सुदृढ सस्था थी—इसमें विचित्रिमा समोचीन नहीं।

प्रतिमा-पूजा के ईशवीय-पूर्व शिलालेखीय प्रामाण्य में हाथीवाडा, नागरी, वेसनगर, मोरावेल, कुश न, मथुरा (ब्राह्मी)—शिलालेख विशेष उल्लेखनीय है।

घोषाखडी

(हाथीवाडा) उदयपुर (राजस्थान) के घोषाखडी नामक ग्राम में स्थित एक पक्की चापी (बायलो) की भित्ति पर निम्नांकित लेख अङ्कित हैं:—

- (i) कारितोय राज्ञा भागवतेन गाजायनेन पाराशरीपुत्रेण सर्वतातेन अश्वमेध-याजिना भगवद्भ्याम् संकर्षणवासुदेवाभ्याम् अनिहृताभ्यां सर्वेश्वराभ्यां पूजा शिलाप्राकारे नारायणवाटिका ।

अर्थात् नारायण वाटिका में स्थित सर्वेश्वर, अप्रतिहृत संकर्षण और वासुदेव की देवतायतन पुष्करिणी की यह भित्ति, परम भगवत (वेणुव) अश्वमेधयाजी, पाराशर-गोत्रोत्पन्ना माता का पुत्र गाजायन सर्वतात नामक राजा ने बनवाई।

इस शिलालेख की तिथि डा० भण्डारकर ने ईशवीय पूर्व प्रथम शतक माना है (संभवतः इसमें भी प्राचीनतर)। अतः निर्विवाद है कि उस समय भागवत धर्म प्रतिष्ठित था।

चापी, रूप तडाग, देवतायतन निर्माण की पौराणिक अपूर्व-परम्परा पूर्ण-रूप से प्रतिष्ठित थी। पूज्य देवों में वासुदेव-प्रतिमायें प्रवल रूप से प्रचलित थीं।

'पूजा-शिला-प्राकार' की व्याख्या में विद्वानों में मतभेद है। शिलार्चा का उलटा पूजा-शिला है। शिलार्चा प्राचीन वास्तुशास्त्रीय परम्परा में प्रतिमा का बोधक है। प्राकार को घेरा (enclosure) कह सकते हैं। वैसे तो प्राकार का वास्तुशास्त्रीय (मानसार) अर्थ राज प्राताद का एक आँगन (Court) है तथापि यहाँ पर मेरे मत में मण्डप से है भले ही वह मण्डप 'गूढ' या 'अगूढ' (दे० लेखक का 'प्रसाद-वास्तु') न होकर आकाश-मण्डप ही हो जहाँ पर इन दोनों देवों की प्रतिमायें प्रतिष्ठित की गयीं थीं। इसके अतिरिक्त यह भी सम्भव है कि उम प्राकार के देवतायतन की छत का निर्माण पाषाण-पट्टिकाओं से न होकर अचिरात् नाशोन्मुख काष्ठ-पट्टिकाओं से सम्पन्न हुआ हो अथवा पक्की ईंटों की भी छत इस दीर्घकालीन मर्यादा का उल्लंघन न कर सकी हो।

वेसनगर

वेसनगर का खम्मा पिलर इन्स्क्रिप्शन की तो तिथि ऐतिहासिकों ने ईशवीय पूर्व द्वितीय शतक को मानी है। इस शिला-लेख में देवदेव वासुदेव की मविज में दिय-सुनु तत्तिशिला के निवासी हेनिडोरा नामक भागवत (विष्णु मत्त) ने 'गरुडध्वज' का निर्माण कराया। यह हेनिडोग विदिशा के राजा भागमद्र के राजदरबार में प्रेषित यवन (Greek) राजदूत या जिसने हिन्दू-धर्म स्वीकार किया था और वासुदेव को अपना इष्टदेव समझता था। यह गरुड-ध्वज वासुदेव-मन्दिर के सम्मुख ही निर्मित किया गया था।

देवतायतन के स्थिति-प्रमाण में प्रथम प्राप्त अ-य शिला-लेख उल्लेखनीय हैं जिनका संकेत ऊपर स्थापत्य एवं कलाकृतियों ने स्तम्भ में किया जा चुका है ।

मोराबेल इन्सक्रिप्शन

यह तो श्रौर भी अधिक महत्वपूर्ण है । इस शिला-लेख में 'प्रतिमा' (' ' ' भगवता वृष्णीना पञ्चवीराणा प्रतिमा) तथा 'अर्चा' (' अर्चादिपा इत्यादि) इन दो शब्दों का पञ्च वृष्णि-महावीरों की देव-प्रतिमाओं के अर्थ में प्रयोग हुआ है । ये पाँच वृष्णि (यादव) महावार कौन थे ? यलदेव, अक्रूर, अनावृष्ट, सारण तथा विदुरथ—इन पाँच वृष्णि-वीरों का संकेत लूडर महाशय के मत में संगत होता है । चान्दा महाशय इस शिला-लेख में वृष्णि के स्थान वृष्णे. पढ़कर इन पाँच महावीरों के साथ-साथ यादव-चन्द्र भगवान् वृष्णचन्द्र (वृष्ण-वासुदेव) की प्रतिमा का भी संकेत बताते हैं । इसकी तिथि लूडर आदि पुराविदा के मत में कुशन-काल से भी प्राचीनतर मानी जाती है । यह शिला-लेख पाषाणनिर्मित देवतायतन के भागनावशेष में प्राप्त हुआ है अतः निर्विवाद है—उस काल में प्रतिमा पूजा का मुकुट-मणि भागवत-धर्म अपने भाग्य के उत्तुंग शिखर पर आसीन था ।

ऐसे ही श्रौर भी अनेक शिला-लेख हैं परन्तु उन समका निर्देश अनावश्यक है । ईशवीयोत्तर गुप्त कालीन अनेक शिला-लेख हैं जिनसे प्रतिमा पूजा की परम्परा पर प्रमाण प्राप्त होता है । राव महाशय ने (cf. H. I. p. 7-8) ऐसे शिला-लेखों में उदयगिरि-गुहा शिला लेख (जिसमें विष्णु के लयन-प्रासाद—Rock-cut Shrine के संकेत के साथ साथ शम्भु शिवालय का भी संकेत है), भित्तारी पाषाण-स्तम्भ-शिलालेख (जिस में स्कन्दगुप्त कालीन शार्ङ्गिन-देव के देवालय की निर्मिति की सूचना है), विश्वकर्मा का गजधर-शिला-लेख (जिसमें विष्णु-प्रासाद एवं सप्तमातृका-गृह आदि की रचना का उल्लेख है), ईरान-पाषाण-शिलालेख (जिसमें महाराज मातृविष्णु के द्वारा जनार्दन के देवालय को विरचना पर विश्रुति है), विलसद शिला-लेख (जिसमें स्वामी महासेन—शैव प्रतिमा के देवकुल की गायी लिपी है)—इनका विशेषरूप से उल्लेख किया है । परन्तु ये सभी शिला-लेख ईशवीयोत्तर कालीन होने से इनकी समीक्षा का यहाँ पर अवसर ही नहीं जब कि यह पूर्ण रूप से प्रदर्शित किया जा चुका है कि इस देश में ईसा से बहुत पहिले प्रतिमा-पूजा में वैष्णव धर्म तथा शैव-धर्म—इन दो पौराणिक महाधर्मों की प्रबल धारों बह चुकी थीं ।

सिक्के

भारतीय एवं विदेशीय पुरातत्व-अन्वेषकों (Archaeologists) के द्वारा अन्विष्ट विभिन्न-कालीन सिक्के देश एवं विदेश के विभिन्न स्मारक-गृहों (Museums) में एकत्रित हैं जो भारतीय-विज्ञान (Indology) की अनुपम निधि हैं ।

इन सिक्कों में बहुत से ऐसे पुरातन सिक्के हैं जिनसे प्राचीन भारतीयों की उपासना की प्रतीक-परम्परा (aniconic tradition) तथा प्रतिमा परम्परा (iconic tradition)—दोनों पर ही सुन्दर प्रकाश पड़ता है । इन सिक्कों पर जो प्रतीक अथवा

प्रतिमा-चित्र मुद्रित हैं यहाँ विशेष विष्क) के सिक्कों पर जो प्रतिमाएँ हैं उनमें शिव का वासुदेव—विष्णु की त 125-30) शिवा मेरी समझ में 'नन्दी' का अन्वय शतो नहीं। महासेन, इन्द्र, अग्नि शृष्ट्य है। इन प्रदेह नहीं रहता।

बहुदेववाद की परम्परा का शेलर, रुद्र शिव

का एक ऐतिहासिक प्रामाण्य निकटवर्ती प्रदेश प्राप्त होती हैं। परन्तु प्राप्त प्राचीनतम सिक्कों

सिक्कों की इस विपुल-सर्ग में शिव का अधिकार है। इन प्रतीकों (Symbols) तर्क-वितर्क के वितण्डावाद में पड़ना परिकल्पित किन्तु, वे पौराणिक एवं शिल्प-शास्त्रीय उन मकरा है। एक तथ्य की श्रौर यहाँ शिव चित्र देखने शिवाओं में ईशवीय पूर्व तृतीय प्रतीकों अथवा प्रतिमाओं में यह सहज अनुप्रा श्रौर टकटकी लग के ताम्र सिक्कों पर ता जो सिक्के मिलते हैं उस समय प्रतिमा विज्ञान श की प्रतिमा के लिये "मानुमित्र (पाञ्चाल थी अन्यथा चित्रों की यह सजीवता नितान्त परा का पूर्ण आभास

मूल्याङ्कन तो इसी से हो जाता है कि कुरान मुद्र पर दिखाने गये हैं जो पर जिस बौद्ध प्रतिमा का चित्रण किया है वह ग पुरुष प्रतिमाओं

प्रतिमा से बिलकुल मिलती जुगती है। प्रसिद्ध पुरातन की ईशवीयपूर्व द्वितीयों—भारतीय- कितना संगत एवं सत्य है ?—“... they (the coins) की शिव-प्रतिमा

definite early Indian Style, amounting to a definite Iconography” अर्थात् इन मुद्राओं में प्राचीन प्रतिमा-विज्ञान ठीक है—

इसके अतिरिक्त यह भी निस्सर्प संगत ही है कि शिव की प्रतीक-मुद्राओं पर अङ्कित अथवा चित्रित पर्वत, पशु, पत्ति, वृष—समी के कि इन्हीं

आदि प्रतीकों की गाथा भी देवगाथा ही है। आगे प्रतिमा-लक्षण भी अनिवार्य देश के देवों एवं देवियों के प्रतिमा-लक्षणों में विभिन्न प्रकार की मुद्राओं—मार्ण की

वस्त्र, आभूषण, आदि पर जो सविस्तार चर्चा होगी उन सम्बन्धक अध्याय कुमार-मुद्र के मुद्रा-विशेष उस देव की पूरी कहानी कहते हैं। विशेष रूप से राजा सकता

अस्तु, सिक्कों के इस श्रौषाढातिक प्रवचन के उपरान्त शिव-मुद्रा कदेविमिन के सिक्कों का संकीर्तन आवश्यक है। इन सिक्कों की समीक्षा 'शिवाङ्कित' Symbol)

अथवा देवियों की प्रतिमा से तत्कालीन प्रतिमा पूजा-परम्परा प्रतीक है। की प्रधानता देखर हम इस विषय की मोमासा करेंगे। विस्तार-भारतिका रूपगतक के एक दिग्दर्शन अधिक रोचक हो सकता है।

ने बढ़ी ही

लक्ष्मी		वंश	मिनो महामय
प्रतिमा	स्थान	वदेशी	यदेवस्य कुमारस्य—
गजलक्ष्मी	कौशाश्री	गोंडों-वंश	की पूजा ही पूर्ण रूप से
"	× - "	Gondor (राजवंश)	का वह इष्टदेव
"		वेम करि। (१० वैनर्जों की निम्न सम्पत्ति	
"		We	
"	बहुहस्त धनुर्धर	क। cause it possibly shows	
		and their State to the god	

देवता स्तन के स्थिति प्रमाण्य में ग्रथ प्राप्त अथ शिल	हुविष्क	कुशानकाल
ऊपर स्थापत्य एव कलाकृतिया न स्वम्भ म किया उआदि	वासुदेव	"
मोराबेल शिष्टप्यान	"	"

यह तो और भी अधिक महत्वपूर्ण है ।

वृष्णोना पञ्चवीराणा प्रतिमा) तथा की अपना वैष्णव प्रतिमायें अपताकृत न्यून हैं । का पत्र वृष्णि महावीरो की देव प्रतिमा D H I p 141) का यह कथन 'जहाँ ईश (यादव) महावार वीन थे ? वलो सूचना देनेवाले कतिपय शिला लेख तो श्रवश्य मिलते हैं । वृष्णि-वीरो का सक्त लूडरगामुदेव विष्णु प्रतिमाओं की प्राप्ति न के बराबर है । इसके विप शिवा लेख म वृष्णि के दा की सूचक सामग्री में सिका की पर्यप्त सुरता है वहाँ शैव देवता चन्द्र भगवान् वृष्णचनेवाले शिला लेख अति स्वल्प हैं ।"—सर्था सगत है ।

लूडर आदि पुराविष्णव स्थानों (जहाँ पर विष्णु मंदिर प्राप्त हुए हैं) म वेसनगर तथा मधुग पापाणनिर्मित देव है । अत वेसनगर के प्राचीनतम सिकाँ पर वैष्णव प्रतिमा की अप्राप्ति प्रतिमा पूजा का जनक है । हाँ मथुरा के हिन्दू राजाआ एव शक क्षत्रपों के जा प्राचीनतम

ऐसे हा प्रथम शताब्दी) सिकके मिले हैं उनमें एक पर जो मुद्रा है वह भगवती श्री ईशवीयात्तर गुणित की गयी है । श्रीदेवी को वैष्णव प्रतिमाओं में ही सम्मिलित किया जावेगा । प्राप्त होता है पाञ्चालमित्र के सिकाँ में एक सिकके पर जो चित्र खुदा है यह तो सादात्त गुहा शिला लेख का ही है । यह सिका विष्णु मित्र राजा का है । इसकी तिथि विद्वानों ने क साथ साथ प्रथम शताब्दी निर्धारित की है । इसी प्रकार की एक वैष्णव प्रतिमा एक कुशान-म स्कन्दगुप्तको कनिषम साहव ने हुविष्क की माना है) पर अंकित है ।

का गजधर शिला ही सकेत किया जा चुका है कि प्राचीन सिकाँ पर वैष्णव मुद्रायें अति स्वल्प हैं, उल्लेख है) प्रतीकाँ स मुद्रित सिकाँ की दतनी न्यूनता नहा है । इन सिकाँ पर वैष्णव देवालय की विर, गहड, मीन (मकर) ताल आदि के मुद्राएँ अंकित होने से उनको प्रतिमा क देव-ष्णु पूजा की पोषक सामग्री में प्रामाण्य के रूप में उद्धृत किया ही जा सकता सभी शिला लेखों में वृष्णि राज-यगण के रजत सिकके (दे० सुदर्शनचक्र), कौलूत राजा नहीं जब कि यह सिकके तथा अन्युत राजा के ताम्र सिकके विशेष निदर्शनीय हैं । पहिले प्रतिमा

प्रबल धारणें बह

सिकक दुर्गा की मूर्ति के स्थापत्य शास्त्रीय (प्रतिमा विज्ञान) के चिन लक्षणों का गामा एव शिल्पशास्त्रीय प्रथो में पाते हैं वे अपेक्षाकृत अर्थाचीन भारतीय एव विदेशीन) हैं । प्राचीन बहुसखक सिकाँ पर वमल सुशोभित दनिणहस्ता विभिन्न कालीन सिकके देश-प्रतिमायें हैं वे भगवती दुर्गा की प्राचीन मूर्ति मानी जा सकती हैं एकत्रित हैं जो भारतीय विज्ञान म दुर्गा के विभिन्न रूप । इस निष्कर्ष पर पहुँचने क लिये इन सिकाँ म बहुत से ऐसे दुष्पशुओं से बड़ी सहायता मिलती है । एजेज़ (Azes) की प्रतीक परम्परा (aniconic का सहचर पशु सिंह है अत दुर्गा विरवादिनी की tradition)—दोनों पर ही सुन्दर प्रकार परिलक्षित है ।

कुशान राजाओं (विशेषकर हुविष्य) के सिक्कों पर जो प्रतिमाएँ हैं उनमें शिव का साहचर्य नन्दा तथा उमा दोनों से है। नन्दा मेरी समझ में 'नन्दी' का अर्थ शतो नहीं। अतः कुशान सिक्कों पर दुर्गा प्रतिमाका सम्बन्ध नहीं रहता।

सूर्य

प्राचीन सिक्कों पर सूर्य-मुद्रायें अधिकता से प्राप्त होती हैं। परन्तु प्राप्त प्राचीनतम सिक्कों पर जानिदर्शन है उनमें सूर्य प्रतीकों का ही विशेष आधिक्य है। इन प्रतीकों (Symbols) में चक्र एवं कमल का प्राधान्य देखकर सूर्य प्रतिमा के पौराणिक एवं शिल्प-शास्त्रीय प्रवचना का सानुगत्य पूर्णरूप से विभाव्य है। ऐसी प्रतीक-मुद्राओं में ईशवीय पूर्व तृतीय शतक के ईरान मुद्रा विशेष उल्लेखनीय हैं। इसी काल के काङ्क ताम्र सिक्को पर ताजा मुद्रा है उसे एल्लन ने 'सूर्य' ही माना है। इसके अतिरिक्त सूर्यमित्र, भानुमित्र (पाचाल मित्र' वर्ग) मारडलिक राजाओं के सिक्का पर भी यह निदर्शन प्राप्त होता है।

ये सभी सूर्य मुद्रायें प्रतीक के रूप में ही मानी जा सकती हैं। सूर्य की पुरुष प्रतिमाओं (anthropomorphic representation) का दर्शन विदेशी शासकों—भारतीय-यूनानी तथा कुशान राजाओं के सिक्का पर विशेष रूप से हाता है।

स्कन्द कार्तिकेय

यद्यपि पञ्जायतन-गुप्त-परम्परा में शिव, विष्णु, गणेश, सूर्य एवं दुर्गा का ही विशेष प्राधान्य प्रतिपादित है तथा परम्परा में प्रचार भी। परन्तु यह निर्विवाद है कि इन्हीं देवों के गमान ही स्कन्द कार्तिकेय की पूजा एवं प्रतिष्ठा बहुत प्राचीन है तथा इस देश के बहुसंख्यक वासी स्कन्द कार्तिकेय की अना इष्टदेव समझते थे।

स्कन्द किन्हीं किन्हीं प्राचीन राजाओं के भी आराध्य देव रहे हैं जिनमें कुमार-गुप्त प्रथम विशेष उल्लेखनीय है। मारडलिक राजाओं में यौधेया का विशेष उल्लेख किया जा सकता है जो स्कन्दापासक थे। ईशवीयोत्तर प्रथम शतक-कालीन अयोध्यानरेश देवमित्र के ताम्र-सिक्के पर जो स्तम्भासीन 'मयूर' लाङ्कन है उसे कार्तिकेय का प्रतीक (Symbol) मानना चाहिए। विजयमित्र के कतिपय सिक्कों की भी यही मुद्रा है।

यहाँ पर यह विशय रूप से उल्लेखनीय है कि ईशवीयोत्तर द्वितीय शतक के एक यौधेय-सिक्के (रजत) पर जो प्रतिमा विव्रित है वह 'पञ्चानन' है। एल्लन ने बड़ी ही मार्मिकता एवं विद्वत्ता से अध्ययन स्थिर किया है—यौधेयभागवतस्वामिनो ब्रह्मशयस्य तथा दूसरे एक यौधेय सिक्के (ताम्र) पर—भागवतस्वामिनो ब्रह्मशयदेवस्य कुमारस्य—वह इस तथ्य का समर्थक है कि उस काल में स्कन्द कार्तिकेय की पूजा ही पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित नहीं थी वरन् इस देश के मूल निवासियों (विशेषकर राजवंश) का यह इष्टदेव भी या जिसके नाम से राजा लोग अपने सिक्के चलाते थे। डा० यैनर्ग की निम्न मूर्ति यही ही संगत है.—

This is very interesting because it possibly shows that the Yaudheyas had dedicated their State to the god

of their choice who was regarded by them not only as their spiritual but also as their temporal ruler.' जान मार्शल भी तो इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं—(दे० भीटा-मुद्राई ईशरीय तृतीय अथवा चतुर्थ शतक कालीन प्राप्त एक राजवंशीय मुद्रा (Terracota Seal) जिस पर भी विन्ध्यवेषमहाराजस्य महेश्वर महातेनातिष्ठट्टराज्यस्य वृषभ्यजस्य गौतमीपुत्रस्य' खुदा है)

'It seems to indicate that in ancient times there may have existed a pious custom according to which rulers on the occasion of their accession entrusted their kingdom to their istadevata and considered themselves as their mere agents.'

रोहितक (आधुनिक रोहतक जहाँ पर साइनी महाशय को बहुसंख्यक यौधेय सिक्के प्राप्त हुए हैं) आयुधजीनी (दे० महाभा०००) यौधेयों का देश या यह कार्तिकेय का कृष्ण-गान प्रदेश था और वहाँ पर कार्तिकेय-मन्दिर भी अधिपता से निर्मित हुए थे (स्वामी महासेन का मन्दिर)।

दुविष्क ही एक ऐसा विदेशी शासक था जिसने कार्तिकेय की मुद्राओं को उसके विभक्त नामों से—रुद्र कुमार, विशाख तथा महासेन—अपने सिक्कों के उलटी तरफ अंकित कराया था।

प्राचीन सिक्कों पर कार्तिकेय की प्रतिमा के सम्बन्ध में एक रोचक विशेषता यह है कि इस देव की बहुसंख्यक मुद्राओं पर जो इसके बहुविध चित्रण (दे० यौधेयों के सिक्के तथा दुविष्क के सिक्के) हुए हैं उनमें इस देव की चलती फिरती प्रतिमा घटना (Iconography) दिखायी पड़ती है। डा० बैनर्जी ने (Se D.H I, 158—160) इस तथ्य का बड़ा ही सुन्दर समुदाहन किया है। इससे यह पता चलता है कि बृहत्संहिता, पुराण, तथा शिल्प-शास्त्रों में कार्तिकेय-लक्षण के जो लाञ्छन—गर्हिनेतु, शक्तिधर, आदि प्रतिपादित हैं उन सभी स्थापत्य, कला, सिक्के एवं मुद्राओं सभी में समन्वय दिखायी पड़ता है।

इन्द्र तथा अग्नि

पाञ्चाल मुद्रा वर्ग में इन्द्रमित्र के सिक्को पर इन्द्र-प्रतिमा अंकित है। इसी वर्ग में जयगुप्त के सिक्कों की उलटी तरफ इन्द्र चित्र चित्रित है। इन्द्रमित्र की ऐन्द्री मुद्राओं की विशेषता यह है कि उनमें इन्द्र को एक कार्मुकाकृति मण्डप में स्थानक मुद्रा में अंकित किया गया है।

इसी वर्ग के अग्नि मित्र के सिक्कों पर उलटी तरफ अग्नि प्रतिमा चित्रित है जिसके

ॐ ततो बहुधम रम्यं गवांश्च धनधान्यवत् ।

कार्तिकेयस्य दयितं रोहितकमुवाद्रवत् ॥

तत्र युद्ध महत्त्वासीत् सुरैर्मत्तमायूरकैः । महा० वृ० १, २३, ४२

लक्षणां में दो स्तम्भों पर स्थापित वेदिका पर यह देवता दिखाया गया है, साथ ही साथ पञ्च ज्वालाओं का प्रतीक (Symbol) भी नियमान है। देवता की मुद्रा कटिहस्त है। यहां पर यह संकेत कर देना अ बश्यक है कि बहुत से विद्वानों के मत में यह प्रतिमा आदिनाग (जो पाल्वाल जनपद का राजधानी अहिच्छद का अधिष्ठातृ-देवता था) की है। विवाद पञ्चमुद्री ज्वालाओं पर है जिसे ज्वालार्थे न मानकर नाग मानने पर आदिनाग की कल्पना संगत होती है।

भरतीय-यूनानी (Indo Greek) शासकों के सिक्कों पर ऐन्द्री प्रतिमा विशेष रूप से पायी जाती है। यूक्रेटीज (Eukratides) अन्तनकीकस इनमें विशेष उल्लेखनीय है, जिनके सिक्का पर देवराज इन्द्र यूनानी-देवता ज्यूस (Zeus) के रूप में अंकित किया गया है। यूक्रेटीज के कविशिये नगर देवता मुद्राओं पर इन्द्र को वाम पार्श्व में सिंहासनासीन प्रदर्शित किया गया है। दक्षिण पार्श्व पर गज का आगे का भाग अंकित किया गया है। इस मुद्रा में इन्द्र की प्रतीकोपासना एवं प्रतिमापूजा दोनों का आभास मिल सकता है, यदि हम ह्येनसाग के याना-वृत्तान्त में कपिसा यर्षान-जन्य संकेतों को ध्यान में रखें। इन्द्र के पौराणिक कल्पना में उनका देवराजत्व राजत्व अधिष्ठातृत्व एवं गजवाहनत्व आदि प्रमुख लक्षणों से हम परिचित ही हैं।

यक्ष-यक्षिणी

प्राचीन स्थापत्य एवं कला-कृतियों के निदर्शन में यक्ष-यक्षिणी प्रतिमाओं की भरमार हम देख हो चुके हैं। परन्तु सिक्कों की वैसी गाथा नहीं। यक्ष-यक्षिणी प्रतिमा-चित्रित सिक्के अपेक्षाकृत बहुत न्यून हैं। उज्जैन-सिक्कों में कतिपय सिक्के इस कमी को पूरा करते हैं। डा० जे० एन० बैनर्जी का कथन है:—

It is thus highly probable that on this variety of coins hailing from ujjain and dateable as early as the 2nd century b. c. if not earlier, we find a comparatively early representation of the Yaksa & Yaksini Couple—

अर्थात् ईशवीय पूर्व द्वितीय शतक-मालीन इन उज्जैनी सिक्कों पर यक्ष-यक्षिणी-द्वन्द्व (Couple) का प्राचीन रूप प्राप्त होता है।

नाग नागिनी

कनिषम के (Coins of Ancient India) में कतिपय ऐसे सिक्कों का भी संग्रह है जिन पर नागों की प्रतिमाएँ चित्रित हैं। २०, २१ संख्या विशेष द्रष्टव्य हैं। आदि नाग की मुद्रा पर पीछे संकेत किया जा चुका है। पात्राल नरेश अग्निमित्र तथा भूमिमित्र के सिक्कों पर नाग-मुद्राओं का स्थापन श्रीमती वेजिन फ्राउचर ने किया है, जो डा० बैनर्जी के मत में निर्भ्रान्त नहीं है।

अस्तु, प्राचीन सिक्कों की इस प्रभूत सामग्री से प्रतिमा पूजा की परम्परा पर जो

प्रकाश पड़ा, अनेक देवा एवं देवियों के दर्शन हुए उसमे कतिपय निरुप्यं निरुलते हैं — तत्कालीन जनधर्म एवं जन-निश्वास, देव विकास, देवायतन-प्रतिष्ठा, देव-प्रतिमा-निर्माण कला आदि आदि इन सभी पर एक सिंहावलोकन हम पुनः करेंगे (दे० आगे का अध्याय प्रतिमा-पूजा का स्थापत्य पर प्रभाव) । अत्र अन्त में मुद्राओं की सामग्री में मुद्रित-वदन आदि मूद कर देवाराधन करें ।

मुद्रायें (Seals)

देव पूजा एवं प्रतिमा-निर्माण की परम्पराओं की पुरातत्वीय सामग्री में मिट्टी के हे समान (अथवा उसमे भी बढकर) मुद्राओं (Seals) का महत्वपूर्ण स्थान है । इन मुद्राओं में न केवल प्राचीन कला का वास्तु-वैभव, स्थापत्य बौद्ध एवं चित्र-चित्रण की ही सुन्दर कला की देखने को मिलती है वरन् इनके द्वारा प्राचीन धार्मिक-परम्पराओं, उपासना, उपास्य, उपासक आदि की रूपरेखा का सुन्दर एवं सुदृढ़ आभास भी प्राप्त होता है ।

मुद्राओं (Seals) के सम्बन्ध में एक अति महत्वपूर्ण ऐतिहासिक सामग्री यह है कि जिसका हम पूर्वैतिहासिक काल (अथवा वैदिक-काल-पूर्व गिन्धु-सभ्यता अथवा नाग-सभ्यता) कहते हैं उस सुदूर अतीत में इस देश के मूल-निवासियों की वैसी सभ्यता एवं संस्कृति थी एवं कैसे धार्मिक विश्वास तथा उपासना के प्रकार थे, कैसी वेप-भूषा थी और कैसे उनसे परिधान, आभूषण-वसन और मनोरञ्जन के साधन थे — इन सभी पर एक अत्यन्त रोचक पुरातत्वीय सामग्री देखने को मिलती है ।

इस प्रकार इस स्तम्भ में मुद्राओं की सामग्री को हम दो भागों में बाँट सकते हैं— पूर्वैतिहासिक एवं ऐतिहासिक । पूर्वैतिहासिक सामग्री में वे मुद्रायें आपतित होती हैं जो मोहेन्जदाड़ो तथा हड़प्पा की खुदाई में मिली हैं । ऐतिहासिक काल की मुद्राओं के प्राप्ति-स्थानों में भीटा, वमरा, राजगढ़ के प्राचीन स्थान विशेष उल्लेख्य हैं । इन स्थानों से कुशावली कालीन मुद्राओं की प्राप्ति हुई है । गुप्त कालीन बहुसंख्यक मुद्रायें तो संग्रहालयों के भाण्डागार की शोभा बढ़ाते हैं । अस्तु, अब मुविधा की दृष्टि से देव-पुरस्सर-मुद्रा-मूल्याङ्कन के साथ साथ स्थान-विशेष का संकेत भी विशेष उपादेय होगा ।

मोहेन्जदाड़ो तथा हड़प्पा

पशु-पति शिव

मोहेन्जदाड़ो की खुदाई में एक अत्यन्त रोचक मुद्रा प्राप्त हुई है जिसपर सृष्टंग विशीप प्रतिमा बनी है । यह प्रतिमा योगासन (कूर्मासन) लगाये बैठे है । वक्षस्थल प्रेक्षक आभूषण से मण्डित है । अध प्रदेश नग्न है । शीर्ष पर शृंग-मुकुट है । दक्षिण पार्श्व में गज और शार्दूल बैठे हैं, वाम पार्श्व पर गरुडक और महिष । आसन के नीचे दो मृग (deer) पड़े हैं । पशु-पति शिव के लिये और क्या चाहिये ? यद्यपि यहाँ पर शिव वाहन वृषभ-नन्दी तथा शिव आशुच विशाल नहीं हैं तथापि पशु-पति शिव के विभिन्न चित्रणों में महामारती निम्न चित्रण से पशु-पति शिव का यह मोहेन्जदाड़ीय रूप सर्वथा संगत है:—

स्वर्गादुत्तुंगममलं विषाणं यत्र शूद्धिनः ।

स्वमात्मविहितं दृष्ट्वा मर्त्यां शिवपुरं वृजेत् ॥

(महा० वन० पर्व अ० ८८, ५०८)

मोहेन्जदादो में प्राप्त मुद्राओं में ४२० का यह चित्रण है । २२२, २३५ संख्यक मुद्राओं में यह देव अपने अन्य रूपों में भी चित्रित है ।

पशुपति शिव की इन प्रतिमाओं के अतिरिक्त मोहेन्जदादो में कतिपय ऐसी मुद्राएँ भी मिली हैं जिन पर ऐसे चित्रण (Scenes) हैं जो शिव-सम्बन्धी विभिन्न पौराणिक कथाओं की ओर संकेत करते हैं । आगे हम अभी शिव के गणों, नागों, प्रमथों, किन्नरों आदि से चित्रित मुद्राओं का निदर्शन प्रस्तुत करेंगे ही साथ ही साथ जहाँ शिव के गणों की यह गाथा है वहाँ शिव की कथाओं (जैसे दुन्दुभि दानव का दमन) का भी चित्रण देखकर खुली हुई शिव-पुराण मोहेन्जदादो के प्राचीनतम शिव पीठ पर पढ़ने को मिलती है । अतः सनातन शिव को काल-विशेष अथवा देश-विशेष की संकुचित परिधियों में बाँधने वाले विद्वानों की यहाँ आँखें बिना खुले कैसे रह सकती हैं ? पुराण शब्द का मर्म यही है कि पुराण-पुरुष के भी पूर्ण शिव की पुरानी कथा को देश काल के दायरे में न बाँधा जावे ।

वाट्स महाशय एक ऐसी मृगमयी लम्बाकार प्रतिमा मुद्रा का वर्णन करते हैं जिसके दोनों ओर धूमिल पौराणिक आख्यान चित्रित है । इस आख्यान से भगवती दुर्गा के महिष मर्दन के समान एक आख्यान-चित्रण है— विभेद स्त्री-प्रतिमा के स्थान पर पुरुष-प्रतिमा है ।

नाग

मारुत साहव ने ऐसी दो मुद्राओं का वर्णन किया है जिन पर एक देवता योगा-सनातनीन है और जिसके दोनों ओर अर्धनर-अर्धपशु रूप में एक नाग घुटने टेक प्रार्थना कर रहा है । डा० वैनर्बो की समीक्षा में यह मुद्रा बरहुत में एलापत्र नागराज चित्रण की पूर्वजा है ।

प्रमथ तथा गण

मुद्रा संख्या ३७८, ३८०, ३८१ पर कुछ ऐसी मिश्रित प्रतिमाएँ चित्रित हैं जिनमें शिव के प्रमथों एवं गणों का निदर्शन निहित है । नरानन छाग, नरानन मेघ, अर्ध-छाग अर्धनर, अर्धमेघ अर्धनर, अर्धवृषभ-अर्धनर, अर्धगाज-अर्धनर (जिनमें सभी के मुख नराकृति हैं)—ऐसे चित्र चित्रित हैं । मुद्राओं के अनिर्दिष्ट जो ऐसी पापाण प्रतिमाएँ प्राप्त हुई हैं उनसे भी यही आकृत पृष्ठ होना है ।

रुद्र, गन्धर्व किन्नर, कुम्भाशड

यहाँ पर इस अवसर पर मृगमयी मुद्रा (२४०६) का संकेत भी यहाँ राखक है इस पर जो चित्र है वे कटि से ऊपर (नर) तथा कटि से अधस्तात् वृषभ पशु आदि । अतः इनके चित्रण में गरुड, गन्धर्व, किन्नर कुम्भाशड का पूर्ण संकेत मिलता है ।

गौरी (दुर्गा) माता पार्वती

मार्शल के मत में यद्यपि शक्ति पूजा का प्रत्यक्ष प्रमाण न भी मिले तथापि इन नाना स्त्री मुद्राओं से यह निर्विचिकित्स्य है कि उस सुदूर अतीत में शक्ति-पूजा का पूर्ण प्रचार था । इस अपरोक्ष (indirect) प्रामाण्य में मार्शल ने लिंग, एवं योनि की प्रतीक-मुद्राओं के साथ-साथ बहुसंख्य मृगमयी स्त्री-प्रतिमाओं का उल्लेख किया है । इनमें बहुसंख्यक प्रतिमाएँ स्थानक एवं नग्न हैं । कटि पर कर्चनी अथवा मेरुला पहने हैं, शिर सुन्दर शिरोभूषण में अलंकृत है । किन्हीं में वस्त्र पर हार भी देखने को मिलता है ।

हृदय में प्राप्त इसी प्रकार एक स्त्री-मुद्रा मिली है । इसमें पशुओं—शार्दूल के माहर्चय से अथवा पशुपति रुद्रीय प्रतिमा की हस्त मुद्राओं से मुद्रित यह प्रतिमा तत्कालीन दृष्टदेवी (शक्ति, दुर्गा, गौरी भूदेवी) के रूप में अत्रत्य उपास्य थी ।

ऊपर स्त्री मुद्राओं के साथ-साथ योनि एवं लिंगों का संकेत किया जा चुका है । डा० वैनर्जी ने अपने ग्रन्थ में (See D. H., I. p. 187-89) में इन पाषण्डीय प्रतीकों से तत्कालीन शक्ति-पूजा तथा लिंग-पूजा की परम्परा के स्थापन का सफल एवं सारगर्भित अनुसंधान किया है । तानिक उपासना के बीज भी यहाँ पर प्रचुर प्रमाण में विद्यमान हैं । अनुसंधान अभी पूर्ण नहीं हुआ है—अन्यथा मोहेजदाड़ो तथा हृदय की यह सांस्कृतिक पृष्ठ भूमि आगे की पौराणिक एवं आगमिक तथा तानिक पूजा प्रणाली की विभिन्न भूमिकाओं की अविच्छिन्न पूर्वज-परम्परा ही मानना पड़ेगा ।

वृक्षपूजा तथा धृक्षदेवता पूजा

मोहेजदाड़ो तथा हृदय की अनेक ऐसी भी मुद्राएँ प्राप्त हैं जिनसे तत्कालीन जन आस्था में वृक्ष-पूजा का भी प्रमुख स्थान था । वृक्ष-पूजा के दो प्रमुख प्रकार थे वृक्ष की सनातन पूजा तथा वृक्ष की देवता (Spirit) की पूजा । वृक्ष-चैत्यों के चित्रों से एवं स्थल-वृक्षों के चित्रों से यह निष्कर्ष निस्सन्दिग्ध है ।

मोहेजदाड़ो और हृदय की पूजा-परम्परा के सम्यक् में मार्शल साहब का निम्न निष्कर्ष पठनीय है : The people of Mohenjodaro had not only reached the stage of anthropomorphising their deities, but were worshipping them in that form as well as in the aniconic,—(इस पर डा० वैनर्जी का भाष्य भी पढ़ने योग्य है)—for the highly conventionalized type of the image of what he justifiably describes as the prototype of Siva-Pasupati, its stylized details and the fact that the kindred image portrayed on the faience sealing is being worshipped by the Nagas clearly point to its being 'a copy of a cult idol'. The decoration (cf. the armlets head-dress etc.), the sitting posture, the mode of showing

the hands, the horns on the head etc. appear also on other figures, some of which may depict the different aspects of the same god. The nude goddess, either in association with a tree or not, with some of the above characteristics, is shown as an object of Veneration. Many composite human and animal figures found on the seals and amulets very probably stand for divinities in their theriomorphic or therioanthropomorphic forms, though many others are to be regarded as mere accessories. Most, if not all, of the above types of figures appear to have been based on actual icons of cult gods which were being worshipped by the people in those days”.

अस्तु, एक विशेष इंगित यहाँ पर यह अभिप्रेत है कि वैदिक-देवों की अपेक्षा इन देवों एवं देवियों का पौराणिक एवं आगमिक तथा तार्किक देवों, देवियों एवं प्रतीकों के साथ विशेष साम्य है—इसका क्या रहस्य है? लोक ने पूजा परम्परा के सांस्कृतिक दृष्टिकोण के समीक्षावसर पर यह बार-बार संकेत किया है कि इस देश में धार्मिक आस्था की दो समानान्तर धारायें वैदिक युग से बह रही हैं। प्रथम वैदिक धर्म एवं उसकी पृष्ठ-भूमि पर पल्लवित स्मार्त धर्म। दूसरी अवैदिक (जिसे द्राविडी कहिए, मौलिक कहिए या देशी कहिए) धार्मिक धारा जिसके तट पर बहुत देर से हम विचरण कर रहे हैं और जिसका उद्गम इसी देश की भूमि पर हुआ है। वैदिक धारा में आर्य-परम्परा का प्राधान्य है। अवैदिक में अनार्य-द्राविड—इस देश के मूल निवासियों की धार्मिक परम्परा का प्राणत्व है। इन दोनों के दो प्रयाग पुराण एवं आगम बने। त्रिवेणी में तंश्री की 'सरस्वती' ने भी योग दिया। आर्य गंगा एवं अनार्ययमुना के इसी संगम पर भारतीय धर्म (जो आर्य एवं अनार्य का सम्मिश्रित स्वरूप है) का महान् अमुद्यय हुआ जो आज भी वैसा ही चला आ रहा है।

मोहेन्जदारो और हड़प्पा के अतिरिक्त अन्य जिन महत्वपूर्ण प्राचीन स्थानों का ऊपर संकेत किया जा चुका है—उन पर प्राप्त मुद्राओं की थोड़ी समीक्षा के उपरान्त इस अध्याय को विस्तारमय से समाप्त करना है।

मौर्य-कालीन एवं शंग-कालीन मुद्राओं का एक प्रकार से सर्वथा अभाव ही है। परन्तु गुप्तकाल की मुद्राओं की भरमार है। इस काल की मुद्राओं के प्राति-स्थानों में जैसा पूर्व ही संकेत किया जा चुका है बसण और भीटा विशेष महत्वपूर्ण हैं।

बसरा (Basarah)

ज्ञा—बसरा के एक ही स्थल पर खुदाई में ७०० से ऊपर मुद्रायें मिली हैं जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि यह स्थल मुद्रा-निर्माण-शाला अवश्य रहा होगा। ये मुद्रायें मृत्तिका से निर्मित हैं। इन मुद्राओं पर जो चित्र चित्रित हैं उनमें किन्हीं पर केवल

उग्रास्वदेव या नाम (प्रतीक सहित) ही है जैसे कुबेर का शंख निधि। शिव की मुद्राओं में वृद्ध गुल्म में स्थापित शिवलिंग (पादपेश्वर) की प्रतिमा विशेष उल्लेखनीय है। निराल-सहित लिंग प्रतिमा का भी चित्रण पाया गया है जिस पर उलटी तरफ 'आम्रतपेश्वर' लिखा है। आम्रतपेश्वर मत्स्य पुराण के अनुसार अष्ट मुख्य लिंगों में से एक है—हरिश्चन्द्र, आम्रतपेश्वर, जलेश्वर, श्रीवर्त, महालय कृमिचण्डेश्वर, वेदार तथा महाभैरव। यह आम्रतपेश्वर ब्लॉक (Block) के मत में अविमुक्त अर्थात् बनारस में स्थित है। एक दूसरी गोल मुद्रा (३६) में केवल 'नमः पशुपतये' लिखा है। उसका की एक दूसरी मुद्रा में जो धूमिल चित्र चित्रित है उसको डा० बैनर्जी ने (cf D H I p 196-197) 'शशाकेश्वर' शिव प्रतिमा माना है। इसी प्रकार की रुद्रीय अनेकानेक पौराणिक परम्पराओं का समुद्घाटन प्राप्त होता है। कतिपय मुद्राओं पर नन्दी का चित्र, त्रिशूल का प्रतीक, 'रुद्ररक्षित' 'रुद्रदेवस्य' आदि उल्लेख मिलते हैं जिनमें यह समीक्षा समर्थित होती है। एक पत्र प्रतीक-मुद्रा पर जिन पाँच प्रतीकों—षट्, वृद्ध, केन्द्रीय प्रतिमा, त्रिशूल तथा कलश का चित्रण है वह भी शिव मुद्रा ही है। नील न० ७६४ की मुद्रा को डा० बैनर्जी ने बड़ी ही पुष्टि एवं तर्कना से शिव की 'अधनारीश्वर' प्रतिमा स्थापित की है (cf. D. H I p 198—99) इसका प्राप्त मुद्राओं में शिव पूजा का ही प्राधान्य है। वैष्णव पूजा परम्परा के सन्बन्ध में हम यहाँ पर कुछ समीक्षा करेंगे।

विष्णु

इसका की एक सील (३१) वैष्णव उपासना पर भी प्रकाश डालती है। केन्द्र में त्रिशूल के साथ दक्षिण में दण्ड शंख, चक्र, आदि का प्रतीक बना है, उसके वामपार्श्व पर चक्र (सुदर्शन) का प्रतीक है। नीचे दो पङ्क्तियों में 'श्रीविष्णुपादस्वामि नारायण' लिखा है। इसका के निकट गया स्थित ईशान्योत्तर चतुर्थ-शतक-कालीन विष्णु मन्दिर के कारकों (विष्णुपाद) का निर्देश इससे मिलता है। एक मुद्रा (५४) पर विष्णु के 'धराहावतार' का निर्देश है। एक दूसरी गोल मुद्रा पर नृसिंहावतार का चित्रण है।

लक्ष्मी

इसका की कतिपय मुद्राओं में 'शय लक्ष्मी' के विभिन्न स्वरूप मिलते हैं। लक्ष्मी मुद्राओं की विशेषता यह है कि इनमें एक पुरुष-प्रतिमा के चित्रण के साथ साथ निधिवितरण भी चित्रित है। ब्लॉक मह शय इसे कुबेर प्रतिमा मानते हैं। परन्तु डा० बैनर्जी ने मार्कण्डेय पुराण के आधार पर इनको लक्ष्मी मुद्रा ही माना है। अतः जिन अष्ट-निधियों का कौबेरी साहचर्य प्रसिद्ध है उनका पञ्चनीयिद्या (लक्ष्मी) का भी साहचर्य संगत होता है।

भीटा

शिव—भीटा की मुद्राओं में विविध देवों की गाथा गायी गयी है। अधिकांश शैव मुद्राएँ हैं जिन पर शिव प्रतीकों—त्रिशूल, नन्दिपाद, वृषभ व साथ साथ शिव की स्वरूप-प्रतिमाएँ भी चित्रित हैं। प्रसिद्ध पौराणिक शिव-लिंगों में कालेश्वर, कालन्ज्य-

भद्रारक, भद्रेश्वर, महेश्वर, नन्दा आदि भी संकेतित हैं। इनकी विस्तृत समीक्षा डा० यैनर्जी की पुस्तक में द्रष्टव्य है।

दुर्गा—कतिपय मुद्राओं पर स्त्री-प्रतिमा अंकित है (सील २३)। डा० यैनर्जी के आकृत में इस मुद्रा को भगवती शिवपत्नी दुर्गा की मूर्ति मानना चाहिये।

विष्णु—भीटा सील नं० ३६ पर चक्र, शूल आदि लाङ्घन से बन्धन प्रतीक एवं प्रतिमाएँ निस्सन्दिग्ध हैं। इसी पर एक अनभिहित प्रतीक के भिन्न-भिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न आकृत लगाये हैं। मार्शन कौस्तुभ मणि मानते हैं, कुमारस्वामी श्रीवत्स। ३२, ३४ संख्यक मुद्राओं पर चक्र एवं वेदिका के साथ-साथ नीचे 'जयत्यनन्तो भगवान् स-श्राम्य' यहाँ पर अनन्त (शिव) श्राम्या (दुर्गा) का संकेत न मानकर वासुदेव विष्णु का संकेत ही विशेष समीचीन है। भगवद्गीता (६, १६) में अर्जुन ने भगवान् कृष्णचन्द्र को अनन्त-रूप माना ही है। श्राम्या, लक्ष्मी देवी के लिए भी प्राचीन परम्परा में अभिहित है। इसी प्रकार की एक सन्दिग्ध मुद्रा (३७) पर 'नितं भगवतोऽनन्तस्य नन्दे (श्व) रीवरस्वामिनः।' यहाँ पर नन्देश्वरी से दुर्गा, अनन्त से शिव का साधारणतया बोध होता है। परन्तु विष्णु पर्यायों में 'नन्द' के उल्लेख से नन्देश्वरी लक्ष्मी का भी बोध माना जा सकता है।

भीटा की बहुसंख्यक मुद्राओं में एक ही ऐसी मुद्रा है जिस पर वासुदेव नाम अंकित है (दे० सील नं० २१)—'नमो भगवते वासुदेवाय'।

श्री (लक्ष्मी)—बसरा की लक्ष्मी-मुद्राओं के ही समकक्ष श्री (लक्ष्मी) भीटा पर पायी गयी है। ३२ संख्यक मुद्रा पर 'गज-लक्ष्मी' अंकित है। २५वीं मुद्रा पर 'गज-लक्ष्मी' का ही दूसरा रूप है। १८वीं मुद्रा पर सरस्वती का भी संकेत है। शिवमेघ तथा भीमसेन की मुद्राओं पर स्त्री प्रतिमा का दुर्गा का साक्षिण्य रूप के साथ है।

सूर्य—भीटा में कतिपय ऐसी भी मुद्रायें मिली हैं जिनसे 'सूर्योपासना' का भी प्रमाण प्राप्त होता है। इस पर 'आदित्यस्य' के समुल्लेख से यह संकेत सार्थक है। (देखिये मार्शल—A. S. I. A. R. 1911-12. p. 68 No 98)।

स्कन्द—मयूर-लाङ्घिता एक वतुल मुद्रा पर 'श्री स्कन्दसुरस्य' के अंकन से स्कन्द की उपासना का प्रमाण भी मिलता है।

बसरा और भीटा के समान ही राजघाट पर खुदाई में जो मुद्रायें मिली हैं उनसे उपर्युक्त तत्कालीन देव-भूजा-प्रामाण्य दृढ़ होता है। राजघाट पर प्राप्त मुद्राओं में वैष्णव-प्रतीक विरल ही हैं। कतिपय स्त्री-प्रतिमा मुद्रायें विशेष रोचक हैं। एक पर 'वाराहस्या-धित्यानाधिकरणस्य'—लिखा है। दूसरी पर दुर्गा और तीसरी पर सरस्वती नामाङ्कन हैं। स्कन्द-कुमार, सूर्य, घनद आदि देवों की भी मुद्रायें यहाँ पर प्राप्त हुई हैं।

अस्तु ! इन अग्रलिखित मुद्राओं की पुरातत्वीय सामग्री भारतीय-विज्ञान—संस्कृति, सम्पत्ता, उपासना, धर्म एवं विभिन्न धार्मिक, सामाजिक परम्पराओं पर प्रकाश डालनेवाली अत्यन्त निधि है। डा० यैनर्जी ने अपनी समीक्षा में इस सामग्री का बड़ा ही सुन्दर गवेषण किया है जिसमें प्रतिमा-विज्ञान का रोचक इतिहास मिलता है।

अर्चा, अर्च्य एवं अर्चक (वैष्णव-धर्म)

विगत तीन अध्याय एक प्रकार से देव-पूजा की पूर्ण पीठिका निर्माण करते हैं। आगे के चार अध्यायों में देव पूजा का भारतीय दृष्टिकोण, देव-पूजा की ही परम्परा से प्राकृतिक इस देश के विभिन्न धार्मिक सम्प्रदाय अपना उपासक-वर्ग, पूज्य देवों की महिमा, गरिमा एवं प्रतिष्ठा के साथ-साथ पूजकों की विभिन्न कोटियों एवं पूजा के विभिन्न संभार एवं उरवार आदि—इन सभी विषयों को अमीष्ट समीक्षा से हिन्दू पूजा परम्परा का यह प्रविचेन एक प्रकार से उत्तर-पीठिका निर्माण करता है।

अर्चा, अर्च्य का अन्योन्य-श्रय सम्बन्ध है। अर्च्य देवों के बिना अर्चा का कोई अर्थ नहीं। यह अर्चा अपना देव पूजा अपने विभिन्न युगों में भिन्न-भिन्न रूप धारण करती रही। पूजा परम्परा के प्रधानतया पाँच सोपान देखने का मिलते हैं—स्तुति, आहुति, ध्यान अथवा चिन्तन, योग एवं उपचार। ऋग्वेद के समय पूजा को हम स्तुति-प्रधान ही मानेंगे। यजुर्वेदादि उत्तरवैदिक (ब्राह्मण-ग्रन्थ सूत्र ग्रन्थ) में पूजा आहुति-प्रधान (यज्ञ अग्नि-होत्र आदि) थी वही आराध्यको एवं उपनिषदों के समय चिन्तन (ध्यान) प्रधान बन गयी। इसी ध्यान परम्परा से दूसरा सोपान योग-प्रधान-पूजा पल्लवित हुई जो प्रायः सभी दर्शनों में मोक्ष प्राप्ति का सामान्य साधन माना है। कालान्तर पाकर पौराणिक एवं आगमिक परम्पराओं के विकास से पूजा उपचार-प्रधान (उपचार परक) परिकल्पित हुई। इसमें भी दो रूपों के दर्शन होते हैं—वैयक्तिक एवं सामूहिक। इसी सामूहिक पूजा के विकास में इस देश में तीर्थ-स्थानों का निर्माण—गंगा-जाल, क्रीतन, भजन, तीर्थ-यात्रा, मन्दिर-रचना आदि अपूर्त-व्यवस्था की प्रतिष्ठा सम्पन्न हुई।

यद्यपि उपासना परम्परा का किसी देव-विशेष अथवा देव-प्रतीक विशेष के प्रति मक्ति भाव का आधार-भूत सम्बन्ध सनातन से रहा तथापि आर्य-पूजा परम्परा के विकास में मक्ति-भाषना का उदय उपनिषदों से प्रारम्भ हुआ। उपनिषदों की कीथ आदि प्रसिद्ध विद्वान् एक प्रकार से आर्य-द्राविड़ विचारधारा मानते हैं। ऋग्वेद की दार्शनिक विचार-धारा में कर्म, जन्मान्तरवाद आदि का एक प्रकार से अभाव देखकर कीथ का यह कथन—
there can not be any doubt that the genius of the Upanisads is different from that of the Rigveda, however, many ties may connect the two periods”.

“The Upanisads, as in some degree all earlier thought in India, represent the outcome of the reflections of

people whose blood was mixed. We may, if we desire, call the Upanisads the product of Aryo-Dravidian thought; but if we do so, we must remember that the effect of intermixture must be regarded in the light of chemical fusion, in which both the elements are transformed ”

“प्रयान् यद्यपि ऋग्वेदिक एवं श्रौतनिपदिक कालों के पारस्परिक संयोग को जोड़ने-वाली बहुत सी लड़ियाँ हैं तथापि इसमें सन्देह नहीं ऋग्वेद की विचारधारा और उपनिषदों की मौलिक विचारधारा में एक बड़ा अन्तर है ।”

“उपनिषद आदि भारतीय प्राचीन दार्शनिक एवं धार्मिक विचार उन विचारकों के चिन्तन का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनका रुधिर (एतद्देशीय मूलनिवासी द्राविड़ जाति से संसर्गजन्य) मिश्रित हो गया था । अतः उपनिषदों को आर्यों एवं द्राविड़ों की सम्मिश्रित विचारधारा का सामञ्जस्य माने तो अनुचित न होगा । परन्तु यह सम्मिश्रण उस रासायनिक क्रिया के सदृश है जिसमें दोनों घटक अपने स्वरूप का विलयन कर एक दूसरा ही स्वरूप धारण करते हैं ।”

प्रतिमा पूजा की मानव की जिस सृष्टि प्रेरणा को हम भक्ति-भावना के नाम से पुकारते हैं उस ‘भक्ति’ शब्द का प्रथम दर्शन प्राचीन उपनिषदों में प्रमुख स्थान प्राप्त श्वेताश्वेतर उपनिषद में प्राप्त होता है :—

यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ ।

तस्यैते कथिता ह्यर्था प्रकारान्ते महात्मनः॥—श्वे० उ प० २३

आर्य-साहित्य में ‘भक्ति’ पर यह प्रथम प्रवचन है । भक्ति मानव-सम्यक्ता-नांग की विभिन्न पवन तरङ्गों में एक यह उद्दाम लहर है जो मनुष्यों के हृदयों को सनातन से उद्देलित एवं तरलित करती आयी है । जहाँ तक इसके शास्त्रीय अथवा साहित्यिक सन्देहों का सम्बन्ध है उनको तो हम वेदों में भी पाते हैं । ऋषियों ने ‘वरुण’ की जो कल्पना की है उसमें भक्त और भगवान् की प्रथम किरण देखने को मिलेगी । कथना यह कथन भ्रान्त नहीं है—“The thought of India started from a religion which had in Varuna a god of decidedly moral in character and the simple worship of that deity with its consciousness of sin and trust in the divine forgiveness is doubtless one of the first roots of Bhakti”.

भक्त ने सदैव अपने प्रभु से पाप-मोचन की मित्रा माँगी है, सम्मार्ग पर चलने की प्रेरणा माँगी है और माँगी है जीवन यात्रा की सफलता । वरुण में उपासक ऋषि की यही भगवद्भक्ति-भावना निहित है । यद्यपि भक्त अनेक हैं परन्तु भगवान् तो एक ही है । ऋग्वेद की निम्न ऋचा का यही भाव है :—

इन्द्रं मित्रं वरुणमग्निमाहुः पुरो दिव्यः स सुपैर्षीं गुरुमान् ।

एकं सदिशोः षडुषा वदन्त्यग्निं यमं मातरिश्वानमाहुः ॥

ऋ० प्र० ११४-४६

(२२)

अदि के—मनिकल्पन में भी तो उपासक ने और उपासक के मेवक प्रतिमा-कार (Icnographer) ने अरना ही माध्यम रक्ता ।

सनातन में प्रत्येक मन्था के जीवन में दर्शन ज्योति की प्रकाश किण्वों ने उन लक प्रिय बनाने में बड़ा हाँ दिया । मनुष्योत्पत्ति जिसे प्रजा क नाम में हम पुकारते हैं उसके कतिपय अनिवार्य अंग विकसित हुए जिनमें अभिगमन, वनादान, नैवेद्य, इत्या स्वाभ्यास तथा योग विष्णु उल्लेख्य हैं और जिनकी आगे पूजापचारा में विस्तृत विवेचना का जावनी । इस उपासना-परिचय में अन्तिम अंग योग का सान्त्वन्वय देव प्रतिमा में है । गुरु का निम्न प्रवचन इस दृष्टि में कितना सगत है—

ध्यानयोगस्य ससिद्धौ प्रतिमासुचर्या मृत ।

प्रतिमाकारको मर्या यथा ध्यानरतो भवेत् (शु नी. सा० ४ ४)

गमनापननीयोपनिषद् की भी तो यही पुरातन व्यवस्था है —

चिन्मयस्याद्वितीयस्य निरकलम्यायारीरिणः ।

उपासकाना कार्यायं प्रद्वयो रूपकल्पना ॥

जबालोपनिषद् के प्रतिमा-प्रयोजन 'अज्ञाना भवनायां प्रतिमाः परिकल्पितः' पा हम प्रथम ही संकेत कर चुके हैं ।

ध्यानयोग के सम्बन्ध में एक महाभारती कथा है — देवर्षि नारद नर एवं नारदयण के दर्शनार्थ एकदा पर्यटन करते हुए बदरिकाश्रम पहुँच गये । नारद देखते बरा हैं कि उपास्य स्वर उपासक बना पैठा है । नारद ने कण्वद प्रायना की, 'प्रमो! यह कौन ही लीला है आप स्वर उपास्य हैं, आप किसका ध्यान कर रहे हैं ?' नारद के इस कौतूहल पर मन्वान् नारायण ने बताया कि यह अरनी ही मूल प्रकृति (इति) की उपासना कर रहे हैं । इस मन्वान् से ध्यानरतो की विगमन महिमा एवं उन्में प्रतिमा-माध्यम की गरिमा पर सुन्दर प्रकार पंचता है ।

ध्यानयोग की इस देव में अति प्राचीन परम्परा है । पतञ्जलि के योग-सूत्र में अष्टांग-योग में 'धारणा' का मर्म विन 'प्रतिमा' अर्थात् उपासना-प्रतीक के समन्त में नहीं आ सकता है । सत्य यह है कि योग सूत्र ने स्वर धारणा की जो परिभाषा ली है । उसका भी यही सार है ।

योग-परम्परा पतञ्जलि में भी अति प्राचीन है । योग-सूत्र के मध्यकार व्यासदेव ने हिरान्यर्ग को योग का संस्थापक बताया है । पतञ्जलि के 'योग-सूत्रम्' इस प्रवचन में 'अनुशासनम्' शब्द से भी तो यही निकर्य निकलता है । अनुशासनम् में प्रथम शासनम् — प्रतिशासन जिग है । अस्तु, इन्में योगान्वास में प्रतिमा-ध्यान-परम्परा (दे० धारणा) कितनी पुरातन संस्था है—यह हम समझ सकते हैं ।

अर्चा (देव-पूजा) के भारतीय इस दृष्टिकोण की समझ में मगरत एवं पञ्चगव्य— वैष्णवधर्म-परम्पराओं में प्रतिमा-पूजा के अरना गूढ एवं आध्यात्मिक रहस्यों की भी प्रतिभा का कुछ संकेत अवसरक है । पाञ्चान-अर्थों में देवाधिदेव मन्वान् वासुदेव के वामनाक पर जो प्रवचन है उनमें परा, वसूह, विभव, अन्तर्धामिन तथा अर्चा के कर्मिक

विकास का आभास प्राप्त होता है जिसमें अर्च्य, अर्चक एवं अर्चा की पराकाष्ठा के दर्शन होते हैं ।

भारतवर्ष में प्रतिमा एवं प्रतीक दोनों ही उपासना के अंग रहे । इस देश के तीन महान् उपासना-वर्ग—शैव, वैष्णव एवं शाक्त—जहाँ अपने अपने उपासना सम्प्रदाय के अधिपति देव क्रमशः, शिव, विष्णु तथा शक्ति (दुर्गा) की प्रतिमा रूप में उपासना करते चले अथे हैं वहाँ इनके प्रतीक, वाण्डजिग, शालग्राम एवं यंत्रों को माध्यम बनाकर उपास्य देव अथवा देवी की उनमें उद्भावना की है । इस प्रकार प्रतिमावाद iconism एवं प्रतीकवाद (aniconism) दोनों ही धारयें इस देश में समानान्तर सनातन से यह रही हैं ।

देव-पूजा की इस भौतिक मीमासा के अनन्तर अब देव-पूजकों के जो विभिन्न वर्ग अथवा सम्प्रदाय इस देश में पनपे उनकी भी थोड़ी सी समीक्षा आवश्यक है । वैसे तो इस देश में नाना देवों की पूजा-परम्परा पल्लवित हुई । परन्तु उनमें पाँच प्रमुख देवों के नाम पर पाँच वर्ग निम्न रूप से विशेष उल्लेखनीय है:—

१.	शिव	शैव-सम्प्रदाय
२.	विष्णु	वैष्णव या भागवत् सम्प्रदाय
३.	शक्ति (दुर्गा)	शाक्त सम्प्रदाय
४.	सूर्य	सौर सम्प्रदाय
५.	गणेश	गणपत्य-सम्प्रदाय

इन विशिष्ट देवों की देव-पूजा तथा तत्सम्प्रदाय के इतिहास एवं प्राचीन परम्परा आदि पर विवेचन के प्रथम यह निर्देश अत्यावश्यक है कि भारतीय संस्कृति की आधार-भूत विशेषता—अनेकता में एकता (unity in diversity) के अनुरूप इस देश में विशिष्ट वर्ग को छोड़कर अधिक संख्यक गृहस्थों (भारतीय विपुल समाज) की उपासना का केन्द्र-बिन्दु एक विशिष्ट देव न होकर सभी समान अदारपद हैं । अपनी-अपनी इष्ट-देवता के अनुरूप वह इन पाँचों को घटा बढ़ा सफता है इसी को पंचायतन-परम्परा के नाम से पुकारा गया है । दूधरे हिन्दू पूजा-परम्परा का जो प्रोत्साह पैला, उससे बौद्ध एवं जैन-धर्म भी अप्रभावित न रह सके । तान्त्रिक-उपासना में इस प्रभाव पर संकेत करते हुए बौद्ध और जैन धर्मों की इस परम्परा पर क्रुद्ध प्रकाश डाला जाया ।

पंचायतन-परम्परा

टि० १—अपनी अपनी इष्ट देवता के अनुरूप इस निम्न चित्र में पाँच पंचायतन का संकेत है ।

टि० २—यह पंचायन रेखा-चित्र डा० काणे (See History of Dharma sastra vol, 2 pt. 2) से लिया गया है:—

	विष्णु पंचायतन	शिव पंचायतन	सूर्य पंचायतन	देवी पंचायतन	गणेश पंचायतन	
उत्तर	कर गणेश	विष्णु सूर्य	शंकर गणेश	विष्णु शंकर	विष्णु कर	दक्षिण
	विष्णु	शंकर	सूर्य	देवी	गणेश	
	देवी सूर्य	देवी गणेश	देवी विष्णु	सूर्य गणेश	देवी सूर्य	

वैष्णव-धर्म (विष्णु-पूजा)

हिंदू धर्म की विभिन्न शाखाओं का केन्द्र-बिन्दु कोई न कोई एक इष्ट-देव है जिसकी प्रधानता एवं विशिष्टता के कारण अर्चकों (उपासकों) ने अपना एक विशिष्ट सम्प्रदाय स्थापित किया। उस सम्प्रदाय की दृढ़ता के हेतु दर्शन-विशेष की भी उद्भावना की, उस के मूलग्रंथों (पुराण mythology) की रचना पूजा-मदति (Cult Ritual) की परिकल्पना की और विभिन्न आध्यात्मिक एवं वाह्य संगठनों के द्वारा उस सम्प्रदाय को लोकप्रिय एवं विरिष्ट बनाने की सतत चेष्टा की।

वैष्णव-धर्म का विपुल इतिहास लिखने के लिए एक बृहद् ग्रंथ की आवश्यकता है। परन्तु यहाँ पर केवल संक्षेप में ही इस व्यापक वैष्णव गाथा का गान करना अभीष्ट है। डा० रामकृष्ण माण्डारकर ने वैष्णव धर्म के जन्म, विकास एवं प्रतिष्ठा तथा विभिन्न रूपों की सुन्दर समीक्षा की है (See Vaisnavism, Saivism and minor religious systems)। डा० माण्डारकर का यह ग्रंथ इस विषय का सर्वप्रसिद्ध प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है। परन्तु डाक्टर साहब का दृष्टिकोण विशेषकर ऐतिहासिक होने के कारण लेखक के सांस्कृतिक दृष्टिकोण से सम्भवतः यहाँ-यहाँ पर अवश्य टकरायेगा। प्रामाणिक ऐतिहासिक तथ्य सनातन है परन्तु भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता की मीमांसा में आधुनिक विद्वानों की गवेषणायें कभी-कभी प्राचीन आर्य-धर्म के मौलिक महत्व को खो बैठती हैं। आधुनिक प्रायः सभी विद्वानों की यह धारणा है कि वेदों में विष्णु, इन्द्र, वरुण, अग्नि के समान प्रधान देवता नहीं हैं। विष्णु को सौर देव (Solar deity) माना जाता है। विष्णु को आदित्यों में गणना करने की इस देश की प्राचीन परम्परा है। परन्तु वैदिक ऋचाओं को परिशीलन करनेसे भले ही विष्णु संरक्षिणी ऋचाओं की इन्द्रादिदेवों की महिमा गान करनेवाली ऋचाओं की अपेक्षा न्यूनता दिखाई पड़ती हो परंतु उत्तर-वैदिक-कालीन जितनी भी पौराणिक परम्पराएँ हैं प्रायः उन सभी का आभाव उनमें मिलेगा।

वैदिक विष्णु (विष्णु वासुदेव)

वैदिक-विष्णु की कल्पना ऋषियों ने एक व्यापक देव-विभूति के रूप में की है। विष्णु को जो उद्भावना वेदों में मिलती है उसे हम अधीश्वर-देववाद (Pantheism)

के रूप में श्रोकन कर मरने हैं। वेदों का विष्णु यह पुरातन एवं सर्वव्यापी आधार है जिस पर आगे विभिन्न आधेय-रूप विष्णु अतार परिकल्पित किये गये। अतः वैष्णव-धर्म का इतिहास लिखने वाले विद्वानों को वेदों के 'विष्णु' को विस्मृत नहीं कर देना चाश्चिये अथवा वैष्णव-धर्म की वृद्ध-भूमि का निर्माण करने वाली आरंभ वैदिक-विष्णु-कल्पना को कम महत्त्व नहीं देना चाहिए। ऋग्वेद की अधोलिखित वैष्णवी श्रुत्याश्रयों में कालतर में उदय होने वाले व्यापक वैष्णव-धर्म के बीज में बीज नहीं ?

विष्णोर्नुकं वीर्याणि प्रमेच यः पार्थिवानि विममे रज्जांसि ।

यो अस्त्वभय दुस्तरं सधरथं विचक्रमाणस्त्रे धोरुगाय ॥ १ ॥

प्रतद् विष्णुः स्तवते वीर्येण मृतो न भीमः कुचरो गिरिष्ठाः ।

यस्योक्षु त्रिषु विरुमेभ्रविधिषन्ति भुवनानि विरवा ॥ २ ॥

प्रविष्यते शूयमेतु मन्म गिरिचत अरुगावाय वृष्ये ।

य इदं दीर्घं प्रवत सधम्येद्यो विममे त्रिभिरित पदेभिः ॥ ३ ॥

यस्य श्री पूर्वा मधुना पदान्यक्षीयमाणा स्वधया मदन्ति ।

य उ त्रिधातु पृथिवीमुनघामेको दाघात भुवनानि विरवा ॥ ४ ॥

तदस्य प्रियमभि पायो अरथां नतो यत्र देवयवो मदन्ति ।

उरुक्रमाय स हि बन्धुरित्वा विष्णोः पदे परमे मत्त उत्तः ॥ ५ ॥

ता वां वातद्-गुरमसि गमप्यै यत्र गावो भूरिशृंगा अयास ।

अत्राह वदुद्गायस्य वृष्यः परमं पदमवमाति भूरि ॥ ६ ॥

श्रु० वे० १-२४

टि०—इन श्रुत्याश्रयों में भगवान् विष्णु के पौराणिक नाना अवतारों (त्रिविक्रम, शेष, वराह आदि) तथा परम विष्णु-पद वैकुण्ठ, गोलोक आदि सभी पर पूरे संकेत हैं।

ब्राह्मणों में तो विष्णु के यैमन ने सभी देवों को आत्मान्त कर रक्का है। एतरेय ब्राह्मण (१-१) में देवी में अग्नि को निहृष्ट और विष्णु को सर्वश्रेष्ठ देव परिकल्पित किया गया है। शतपथ-ब्राह्मण (१६ १-१) में एक कथानक है—एक सप्त-विशेष के अवसर पर सभी देवों ने मिनकर देवों के आधिराज्य पद की प्रतियोगिता के लिए निर्णय किया जो उनमें सबसे पहले सत्र के उस अन्त पर पहुँच जाये वही उन सत्र में सर्वश्रेष्ठ कहलावे। विष्णु इस प्रतियोगिता में प्रथम आये और देवाधिदेव कहलाये। इस कथानक में त्रिविक्रम-मावतार (वामनावतार) का संकेत है जो इसी ब्राह्मण के दूसरे (दे० १-२-५) कथानक में परिपुष्ट होता है। देवों और अमुरों में यज्ञ में अर्पने-अर्पने स्थानों की प्राप्ति का संघर्ष चल रहा था तो दानवों ने देवों ने कहा कि वे उनको उतना ही स्थान दे सकते हैं जितने म एक बौना लेट रहे। विष्णु जी से बड़कर उनमें कोई बौना न था। फिर क्या वामन विष्णु नों ही लेटे सारा स्थान उसी वामन का बन गया।

उपनिषदों में उपर्युक्त वैष्णवी श्रुत्याश्रयों के परम-पद का रहस्य स्पष्ट किया गया है। मै० उपनिषद (६-१३) तथा कठोपनिषद् (३-६) में विष्णुपद को ब्रह्मपद के रूप में परिकल्पित किया गया है। अतः विष्णु का देवाधिदेवत्व पूर्ण-रूप से प्रतिष्ठित हो चला था।

सूत्र तथा (दे० आपस्तम्ब, द्विरष्टाद्विन तथा पारस्कर के श्रद्ध सूत्र) में तो विष्णु के पिता वरुण-का विवाह ही असम्भव था । सप्तपदी में विष्णु का ही एकमात्र आवाहन विहित है ।

सूत्र-ग्रंथों के उपरान्त महाकव्य-काल में (दे० महाभारत भीष्मपर्व ६५ ६६ श्र०, आश्वमेधिक पत्र ५३ ५१ श्र०) तो विष्णु के सर्वश्रेष्ठ अधीश्वरत्व में वासुदेव विष्णु की परिकल्पना परिपोष को प्राप्त हुई ।

वैदिक वाङ्मय-निबद्ध आर्य-परम्पराओं का विभिन्न युगों में देश-काल एवं समाज के विभेद में विभिन्न रूप में विकास प्रारम्भ हुआ । इसके अतिरिक्त जब कभी कोई परम्परा अथवा संस्था या आचार-विचार अपनी सीमा का उल्लंघन करने लगते हैं तो प्रतिक्रिया (Reaction) अनिवार्य है । ब्राह्मण यग-संस्था इसी कोटि की परम्परा है जिसके विद्रोह में न केवल बौद्धों एवं जैनियों के अतिरिक्त नयेन धर्म-चक्र के द्वारा एक वाह्य विद्रोह उठ खड़ा हुआ वरन् उसके बहुत पूर्व एक महान् ग्राम्यन्तरिक विद्रोह के भी तो दर्शन होते हैं । उपनिषदों का आत्मज्ञान, ब्रह्मज्ञान अथवा एकेश्वरवाद या ब्रह्मवाद की विचारधारा इस तत्त्व का ज्वलन्त उदाहरण है । बाह्याङ्गियों के द्वारा देव-पूजा के स्थान पर हृदयस्थ जनार्दन—आत्मब्रह्म का चिन्तन उपनिषदों की रहस्यमयी विद्या का सुन्दर निदर्शन है जो एक प्रकार से ब्राह्मण-धर्म की संक्रान्तिकालीन एक प्रबल प्रतिक्रिया है ।

वैष्णवधर्म बौद्ध-धर्म एवं जैन-धर्म के समान एक ऐसी ही प्रतिक्रिया है जिसका उदय वृष्णि वंश क्षत्रिय राजकुल में प्रारम्भ हुआ । वैष्णवधर्म का उदय भगवान् वासुदेव के नाम से सम्बन्धित किया जाता है । यह वासुदेव कौन थे ? वसुदेव-देवकी-पुत्र वृष्ण या श्रीर काई ? वैसे तो पाणिनि एवं पतञ्जलि (दे० पूर्व० अध्याय) के अनुसार वासुदेव देवकी पुत्र वृष्ण के रूप में अर्द्धदिग्ध रूप से नहीं माने जा सकते । परन्तु आगे की ऐतिहासिक परम्पराओं एवं पौराणिक आख्याना से वासुदेव देवकी-पुत्र वृष्ण ही परिकल्पित हुए । पुरातन शिल्प-लेखों एवं स्मारकों में वासुदेव का साहचर्य बलदेव, संकर्पण आदि देवों से होने के कारण वासुदेव शब्द की परम्परा एक प्रकार से मिश्रित परम्परा ही मानी जा सकती है । वासु इन्द्र एवं व्यापक विष्णु इन दोनों वैदिक देवों से 'वासुदेव' की जो पुरातन कल्पना उदित हुई वही कालान्तर पाकर एक महापुरुष (वृष्ण) के साथ सम्बन्धित होकर भागवत-धर्म का सृजन करने में सहायक हुई । वृष्णियों का दूसरा नाम सात्वत भी था । महाभारत के भीष्म पर्व में उपलब्ध भागवत धर्म का दूसरा नाम सात्वत-धर्म है । सात्वतों में संकर्पण और अनिष्ट भी अगुवा थे एवं वासुदेव उनके एक अधिपति-उपास्य थे ।

यहाँ पर यह संकेत आवश्यक है कि वासुदेव-विष्णु के भागवत-धर्म का परम ग्रन्थान भगवद्गीता है । भगवद्गीता जहाँ वेदान्त-दर्शन की प्रथमान-त्रयी में भी आगे के वेदान्ताचार्यों ने परिसरलयात किया वहाँ वैष्णव-धर्म का तो यह मूलमंत्र है । भगवद्गीता में भक्तियोग, कर्मयोग, एवं ज्ञानयोग की त्रिवेणी के पावन प्रयोग पर जिस ऐकान्तिक धर्म का अभ्युदय हुआ वही आगे चलकर विशाल भारतीय समाज की धर्म-जिज्ञासा एवं उपासना-मार्ग का एकमात्र अन्तर्गम द्वार हुआ ।

वैष्णव धर्म को 'पाञ्चरात्र' के नाम से पुकारा जाता है । जैन पूर्व ही संकेत किया जा

सुंका है कि प्रत्येक धर्म एवं सम्प्रदाय का अग्रपदा दर्शन (Philosophy) अवश्य होना चाहिए, पुराण (mythology) और पूजा पद्धति (Cult-ritual) भी अनिवार्य है। उसी के अनुरूप वैष्णव धर्म को दर्शन ज्योतिष जीवित रखने के लिये वैष्णवागमों की रचना हुई जिनमें 'पाञ्चरात्र' ही प्रतिनिधि है। महाभारत के नाराणीयोपाख्यान (श. प. ३३५-३४६) में इस तन्त्र के सिद्धांत का प्रथम संकीर्तन है।

'पाञ्चरात्र' सिद्धांत की प्राचीनता में पाञ्चरात्र ग्रंथों का स्पष्ट ब्यक्तन है कि वह वेद का ही एक अंश है जिसकी प्रचीन सहा 'एकान्त' थी जो भगवद्गीता के ऐकान्तिक धर्म से संगत भी होती है। छान्दोग्य उपनिषद् (७।१।२) में 'एकान्त' विया का उल्लेख है। आचार्य बलदेव उपाध्याय (दे० आर्य संस्कृति के मूलाधार) ने नागेश नामक एक अर्वाचीन ग्रंथकार का निर्देश किया है जिसके अनुसार शुक्ल यजुर्वेदीय कायनशाखा का दूसरा नाम एकायन शखा है।

'पाञ्चरात्र' धर्म को 'सात्वत धर्म' के नाम से भी पुकारा जाता है। 'सात्वत्' शब्द का संकेत एतरेय ब्राह्मण (८. ३. १४) में आया है। शतपथ ब्राह्मण (१३. १६. १) में 'पाञ्चरात्र सत्र' का वर्णन है। उसकी विशेषता बड़ी मार्मिक है। उस सत्र में हिंसा वर्जित है। इस प्रकार वैष्णव-धर्म को हम यौद्ध तथा जैन धर्मों के समान एक विशुद्ध अहिंसक-धर्म की परम्परा में ही परिगणित कर सकते हैं। वैष्णवों की सात्विकता तथा अहिंसावादिता एवं शान्ति-प्रियता इसी परम्परा के प्रतीक हैं।

'पाञ्चरात्र'—इस शब्द की व्याख्या में भिन्न भिन्न मत प्रचलित हैं। नारद पाञ्चरात्र एवं अहिर्बुध्न्य संहिता के अनुसार यह नामकरण त्रिवेद्य विषयों की संख्या के अनुरूप है। रात्र शब्द का अर्थ शान है 'रात्रश्च शानवचन शानं पञ्चविध स्मृतं (ना० पा० १।४४)' पञ्चविध शान से तत्पर्य परम तत्त्व, मुक्ति, शुक्ति, योग तथा विषय (संसार) से है।

पाञ्चरात्र का विपुल साहित्य है। वह सर्वोश ब्या अधिकारा में मे प्राप्त नहीं। इस धर्म के प्राचीन ग्रंथों में निर्दिष्ट सूचना के अनुसार इस धर्म की २१५ संहिताएँ हैं। अभी तक जिन संहिताओं की प्राप्ति एवं प्रकाशन सम्भव हो सका है उनमें अहिर्बुध्न्य-संहिता, ईश्वर संहिता, बृहत् ब्रह्म-संहिता, विष्णु संहिता, सात्वत संहिता आदि विशेष उल्लेखनीय हैं।

पाञ्चरात्र संहिताओं के परमोपनीव्य चार विषय हैं:—

- १ 'ज्ञान' ब्रह्म जीव तथा जगत् तत्त्व के आध्यात्मिक तत्त्वों का निरूपण एवं सृष्टि-तत्त्व-समुद्घाटन।
- २, 'योग' यथा नाम मोक्ष-प्राप्ति साधन भूत योग एवं योगिक क्रियाओं का वर्णन।
- ३, 'क्रिया' प्रसाद-रचना (देवालय निर्माण) मूर्ति विधान एवं मूर्ति-स्थापन आदि।
- ४, 'चर्चा' पूजा-पद्धति, अर्च्य एवं अर्चा-पद्धति के साथ अर्चक की आह्निक क्रिया आदि।

वैष्णवागमों में पाञ्चरात्रों की इस स्वल्प समीक्षा में 'वैखानसागमों' का भी नाम मात्र संकेत आवश्यक है। वैखानसागम पाञ्चरात्रों से भी प्राचीन है परन्तु उनकी परम्परा अब लुप्तप्राय ही है।

पाञ्चरात्र का दर्शन उसके पुराण से प्राप्तभूत हुआ। पुराण से हमारा तात्पर्य अंग्रेजी शब्द Mythology मान नहीं है। पुराण 'पुराणमाख्यानम्' के अनुरूप पुरावृत्त—इतिहास से है।

वासुदेव-सुत देवकी-पुत्र कृष्ण के बन्धु-बान्धवों, पुत्रों, पौत्रों में, बलराम संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न के पुरावृत्तों से हम परिचित हैं। पाञ्चरात्रों में चतुर्व्यूह का एक आधारभूत सिद्धान्त स्थिर किया गया है। इस 'चतुर्व्यूह' सिद्धान्त के अनुसार वासुदेव से संकर्षण (जीव) की उत्पत्ति होती है। संकर्षण से प्रद्युम्न (मन) की उत्पत्ति बतायी गयी है। इसी प्रकार प्रद्युम्न से अनिरुद्ध (अहंकार) की उत्पत्ति प्रतिपादित की गयी है। इस प्रकार यहाँ वेदान्त एवं सांख्य के दार्शनिक तत्त्वों का सुन्दर समावेश किया गया है।

नारायण-वासुदेव

महाभारती भारती के अनुसार जिसे हम 'नारायण' कहते हैं वह सनातन देवाधिदेव उसी का मानुष अंश (अर्थात् अवतार) प्रतापशाली वासुदेव है।

यस्तु नारायणो नाम देवदेवः सनातनः।

तस्यांशो मानुषेष्वासीद्वासुदेवः प्रतापवान् ॥

वैष्णव धर्म में भगवान् वासुदेव की जो आस्था है एवं प्रतिष्ठा है वही नारायण की। नारायण भगवान् विष्णु का सनातन एवं मूलभूत रूप है। वही नारायण भगवान् वासुदेव के साथ नारायण-वासुदेव के दिव्य एवं तेजस्वी स्वरूप का उद्भावक बना। आगे प्रतिमा लक्षण में विष्णु की विभिन्न प्रतिमाओं की समीक्षा में अनन्तशायी नारायण एवं भगवान् वासुदेव की प्रतिमा-परिकल्पना में इसी दिव्य एवं श्रोत्रस्वी चिन् के चित्रण पर विशेष प्रकाश डाला जायेगा। यहाँ पर संक्षेप में इतना ही सूच्य है 'नारायण' शब्द की जो प्राचीन व्युत्पत्ति-परम्परा है उसमें भी एक सनातन दिव्य देव की संगति स्थिर होती है।

'नारायण' शब्द की व्युत्पत्ति पर निम्न प्राचीन आर्ष प्रवचन का प्रामाण्य द्रष्टव्य है:—

नराज्जातानि सरवानि नारायणीति विदुर्बुधाः।

तान्देवायमं यद्य तेन नारायणः स्मृतः ॥ महा०

आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नरसूनवः।

ता यदस्यायमं पूर्वं तेन नारायणः स्मृतः ॥ मनु० १-१०

ऐन प्रवचनों से नारायण शब्द का अर्थ (नार+अयन) नारो अथवा नर-समूहों का अयन-थर (Resting place) हुआ। महाभारत के नारायणीयाख्यान (१२. ३४१) में केशव (हरि) अर्जुन से कहते हैं कि वह नरो (नारायणम्) के अयनम् (resting place) कहे जाते हैं। अथच वैदिक वाङ्मय में नृ अथवा नर शब्द का अमिषेयार्थ मानव एवं देव—दोनों ही हैं। अतः नारायण न केवल नरो (मानवों—दे० महा०) के ही अयन हैं वरन् देवों के भी। इसके अतिरिक्त प्राचीन स्मार्त परम्परा में (दे० मनु० १) नारायण का सृष्टि के आदि-जल अर्थात् जब समस्त पृथ्वी पर जल ही जल था (जलमयी सृष्टिः) "(आपो नाराः इति प्रोक्ताः—मनु०)" से सम्बन्ध सूचित किया गया है। जलों को 'नार'

('नर' व 'सुनु') कहा गया है और वे सृष्टिकर्ता ब्रह्मा न प्रथम अयन' य अत इत् परम्परा म ब्रह्मा नारायण ह्ये। महाभारती परम्परा में हरि (विष्णु) को नारायण माना गया है। वासु पुराण एव विष्णु पुराण के नारायण शब्द प्रत्येक इन प्रवचनों से संगति रखते हैं। ब्रह्मदेव नारायण या विष्णु के नाभिकमन से उत्पन्न हुए—यह परम्परा भी अति प्राचीन है। अतः निष्कर्ष यह निकला कि वैष्णव धर्म का आधार जहाँ वैदिक विष्णु में प्रसन्न होता है वहाँ उत्तर-वैदिक-युग में नारायण जो एक प्रकार से अधीश्वर-ब्रह्म के रूप में परिकल्पित किया गया वह व्यापक विष्णु म मिलकर समस्त देवाँ एवं मानवों का एक मान आधार माना गया। डा० भास्कररकर न शतपथ ब्राह्मण (१२ १४) का संदर्भ देकर (see vaishnavism etc p 31) ने भी यही निष्कर्ष निकाला है कि नारायण समस्त प्राणिजात, देवों, वेदों आदि सम्पूर्ण विश्व का एक मात्र अधीश्वर हो गया। डा० साहव लिखते हैं—This shadows forth the rising of Narayana to the dignity of the Supreme Soul, who pervades all and in whom all things exist—नारायण का स्वर्ग श्वेतद्वीप है वा विष्णु के वैकुण्ठ, शिव के कैलाश गोपालकृष्ण के गोलोक के समान ही प्राचीन ग्रंथों में प्रसिद्ध है। इसी श्वेतद्वीप में जाकर देवर्षि नारद ने नारायण से वासुदेव के एकेश्वरव द धर्म (Monothestic religion) का रहस्य समझा था।

उत्तर-वैदिक-कालिक यह नारायण पौराणिक एवं ऐतिहासिक परम्परा में वासुदेव से सम्बन्धित होकर नारायण-वासुदेव के अधीश्वर महाप्रभु में परिवर्तित हुआ। महाभारत के नारायणीयोपाख्यान (जिसका पहले भा संकेत किया जा चुका है) का सारा नारायण एव वासुदेव की तद्रूपता (Identity) है। नारायण' म नर-नारायण की भी एक कथा है जो वासुदेव कृष्ण एव पार्थ अर्जुन के पारस्परिक ऐतिहासिक महाभारतीय साहचर्य पर बड़ा सुन्दर प्रकार डालती है। नारायणीयोपाख्यान के प्रथम प्रवचनों में यह कहा गया है कि चतुर्बाहु नारायण धर्म के सुत बने। उनकी चारों भुजाओं अधिका पुत्रों से तात्पर्य है—नर, नारायण, हरि तथा कृष्ण। इनम से प्रथम दो तपश्चर्याएँ बदरिकाश्रम पहुँचे जो नर नारायण के नाम से प्रसिद्ध हैं।

यहाँ पर पाठकों का ध्यान एक विशेष तथ्य की ओर आकर्षित करना आवश्यक है। वामन पुराण (अ० ६) म भी यही आख्यान है। यहाँ पर इन चारों के धर्म सुत होने के साथ साथ अहिंसा इनकी जननी बताई गयी है। नारायण का धर्म एवं अहिंसा का यह पितृत्व एवं मातृत्व लेखक की उस पूर्व संकेतित धारणा का पूर्ण पोषण करता है जिसमें वैष्णव धर्म को बौद्ध धर्म एव जैन धर्म के समान हिंसा-बहुल कर्मकारणमय ब्राह्मण धर्म के विरोध म एक प्रकटा प्रतिक्रिया reaction माना गया है। साथ ही साथ इस भ्रमना से वैदिक धर्म के सरल ब्राह्मणों की उस उदार एव सत्यप्राहिणी प्रवृत्ति की भी सूचना मिलती जब उन्होंने न केवल एक ऐसे धर्म की नींव डाली जो बौद्ध धर्म के समान ही अहिंसक एव कर्मकारण विहीन था बल्कि बौद्ध धर्म के सञ्चालक महात्मा गौतम बुद्ध को भी विष्णु अवतारों में एक स्थान देकर बौद्ध धर्म को एक प्रकार से चन्द्रहस्त देकर पुराण पुरुष की इस पुरव भूमि से बाहर ही निकल दिया।

नर नारायण ऋषि रूप में प्रतिष्ठ हैं। यह परम्परा ऋग्वैदिक परम्परा से पनपी है जिसमें पुरुष-सूक्त का निर्माता ऋषि नारायण हैं। महाभारत के वनपर्व में (१२-४६, ४७) में जनार्दन ने अर्जुन को अपने और अर्जुन को नर-नारायण का अवतार बताया है। उद्योग पर्व (४६-१६) की भी यही पुष्टि है। साराशतः नारायण ही वासुदेव हैं वासुदेव ही नारायण और दोनों ही विष्णु की महाविभूति के दो दिव्य रूप।

वासुदेव कृष्ण

विष्णु के नारायण एवं वासुदेव इन दो रूपों के साथ-साथ विष्णु-वासुदेव की वैदिक एवं ऐतिहासिक तथा पौराणिक परम्पराओं पर ऊपर जो संकेत किये गये हैं उनसे वैष्णव-धर्म की निम्नलिखित तीन धाराओं के उदय के दर्शन होते हैं जिनके त्रिवेणी-सङ्गम पर शास्त्रीय अथवा मंस्कृत वैष्णव धर्म रूपी पावन प्रयाग की स्थापना हुई:—

अ वैदिक वैष्णवी-धारा (गङ्गा) ऋग्वेद में वर्णित विष्णु
 व नारायणीय धारा (सरस्वती) विराट् अर्घ्यश्रवण ब्रह्म के रूप में
 स वसुदेव-धारा (यमुना) ऐतिहासिक सात्वत-धर्म अथवा भागवत धर्म का इष्टदेव
 वैष्णव-धर्म ने पावन प्रयाग की कहानी यहीं पर अन्त नहीं होती। एक चौथी धारा भी इस संगम से प्रस्तुत हुई जिसे हम 'जन वैष्णव धारा' (Popular vaisnavism) के नाम से पुकार सकते हैं। इस जन-जनार्दन-धारा के भगीरथ वासुदेव-कृष्ण हुए। वासुदेव-कृष्ण का उदय गोपाल-कृष्ण से हुआ। गोपाल कृष्ण की गोप-लीलाएँ राधाकृष्ण की रहस्यमयी वार्ताएँ, कालगोपाल के लोकोत्तर चमत्कार, आदि से बौन नहीं परिचित है? महाभारत युद्ध में पार्थ-सार्थिव्य से कृष्ण वासुदेव-विष्णु के रूप में प्रत्यावर्तित होते हैं, जिनका इस भू पर एकमात्र उद्देश्य भागवती वाणी (श्री मद्भगवद्गीता) से स्पष्ट है:—

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ।

अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् ॥

परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् ।

धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ॥

अतः वासुदेव कृष्ण की विशेष समीक्षा न कर विष्णु-अवतारों, वैष्णवाचार्यों एवं वैष्णव भक्तों पर थोड़ा सा और निर्देश कर इस स्तम्भ से अप्रमत्त होना चाहिए। परन्तु यहाँ पर वैष्णव धर्म की मध्यकालीन एक अत्यन्त धारा पर बिना संकेत किये वैष्णव धर्म के पूर्ण विकास-इतिहास का इतिवृत्त अधूरा ही रह जाता है। वह धारा भगवान राम के चरित—रामायण से प्राप्त होती है। आगे विष्णु अवतारों में भगवान राम के अवतार का उल्लेख होगा ही। यहाँ पर इतना ही सूच्य है कि वैष्णव-धर्म की राममक्ति-शाखा का उदय अपेक्षाकृत अर्धवीन है। ईश्वरीय-सूर्य अथवा ईश्वरीयोत्तर के ऐतिहासिक खेतों—स्थापत्य, कलाकृतियों, अभिलेख, सिक्कों एवं मुद्राओं—में राम के नाम का अभाव देखकर डा० भाग्यदरकर का यह आवृत्त कि राम-मक्ति शाखा का उदय सम्भवतः ११ वीं शताब्दी (ईश्वरीय) में हुआ, समझ में आ सकता है। इसके विपरीत डा० कारो महाशय तो कृष्ण-

भक्ति शास्त्र के समान रामभक्ति शास्त्र को भी ईशरीय-पूर्ण मानते हैं (H. D. Vol. 2 Pt. 2 p 724) परन्तु काणे महाशय ने इस सम्बन्ध में कोई प्रमाण नहीं उपस्थित किया।

विष्णु-अवतार.—

विष्णु के अवतारों पर आगे 'प्रतिमा लक्षण' में प्रतिपादन है। अतः वह यहाँ द्रष्टव्य है।

वैष्णवाचार्य

दाक्षिणात्य—दाक्षिणात्य वैष्णवाचार्यों में दो वर्ग हैं—आलवार तथा आचार्य।

आलवार—वैष्णव-भक्तों में आलवारों की बड़ी महिमा है। इसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि दक्षिण के मन्दिरों में भक्त और भगवान् की समान लोक प्रियता है। आलवारों के चित्र एवं उनकी प्रतिमायें भगवान् की प्रतिमाओं के ही समान स्थानाधिकारिणी हैं एवं पूज्य भी। आलवारों ने भगवद्भक्ति में भजन गाये। ये भजन तामिल भाषा में समझीत हैं जिन्हें यहाँ के लोग वैष्णव-वेद कहते हैं। आलवारों के तीन वर्ग विशेष उल्लेख्य हैं जो निम्नतालिका से निम्नलिखित हैं :—

वर्ग	तामिल संज्ञा	संस्कृत संज्ञा
१ (प्राचीन)	पोयगई आलवार भूतत्तार पेय आलवार तिरुमल गई आलवार	सरो योगिन भूत योगिन महद्योगिन या धातयोगिन भक्तित्तार
२ (कम प्राचीन)	नम्म आलवार " " " " " " पेरिय आलवार अण्डाल	शठकोप मधुर कवि कुल शैवर विष्णु-चित्र गोदा
उससे भी कम प्रा- चीन अर्थात् ईशरीय ग्रन्थम शतक	तोण्डर डिप्पोडी निरुप्पाय आलवार तिरुमंगयी आलवार	भक्तादिम् रेणु योगिवाहन परवाल

दक्षिणी आचार्य

वैष्णवाचार्यों में निम्नलिखित वैष्णव भक्तों का अमर स्थान है जिनकी कीर्ति-कीर्तुदी में यह देश आज भी धवल है। वैष्णवाचार्यों की विशेषता यह है कि उन्होंने वैष्णवधर्म की शास्त्रीय एवं दार्शनिक व्याख्या की: -

रामानुज—(जन्म १०१६ या १०१७ ईशवीय)

रामानुज का भारतीय भक्ति-परम्परा, दर्शन एवं धर्म में एक विशिष्ट स्थान है। 'विशिष्टाद्वैत' के स्थापक रामानुज का नाम सभी जानते हैं। साथ ही इन्होंने भक्ति के पावन मग को प्रशस्त किया तथा वैष्णव-धर्म को 'श्री-सम्प्रदाय' के रूप में प्रतिष्ठापित किया। इस 'श्री सम्प्रदाय' का विकास रामानुज के 'वेदान्त सूत्र' के 'श्री-माध्य' से प्रादुर्भूत हुआ।

महामहानैष्णव स्वामी रामानुजाचार्य ने वैष्णव-धर्म को उतना ही व्यापक एवं प्रतिष्ठित बना दिया जितना वेदान्त धर्म एवं दर्शन को महामहामाहेश्वर भगवान शंकराचार्य ने। रामानुज की ईश्वर-परिकल्पना में पूर्व-सञ्चित परादिभ्यंचक सिद्धांत प्रमुख हैं। रामानुज का ईश्वर निर्गुण एवं सगुण दोनों रूपों में परिकल्पित होने के कारण उनके दार्शनिक सिद्धांत को विशिष्टाद्वैत नाम दिया गया है। यह निर्विकार, सनातन, सर्वव्यापी, सच्चिदानन्दस्वरूप, जगत्कर्ता, जगत्पालक और जगत का नाशक तो है ही उसी की अनुकम्पा से मनुष्य को पुकार्य-चतुष्टय की प्राप्ति होती है। वह परम सुन्दर है और लक्ष्मी भू और लीला—ये तीनों उसकी सदा सहचरियाँ हैं। रामानुज के इस ईश्वर के पांच रूप हैं—परा, ब्रूह, विभव, अन्तर्पामिन् और अर्चा।

परा—परब्रह्म—परवासुदेव नारायण हैं। निवास वैकुण्ठ, सिंहासन अनन्तशेष, सिंहासन-याद घर्मादि आठ, साहचर्य श्री, भू और लीला। वह दिव्य रूप है, शंभ, चक्रादि धारण किये हैं और ज्ञान, शक्ति आदि सभी गुणों का वह निधान है। उसके सान्निध्य का लभ अनन्त गरुड, विष्वक्मेना आदि के साथ साथ जीवन्मुक्तों को भी प्राप्त है।

ब्रूह—परा के ही अन्य रूप-चतुष्टय की संज्ञा ब्रूह है। ये चार रूप हैं—वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिन्द। इनका आविर्मान उपासना, सृष्टि आदि के कारण हुआ है। इनमें वासुदेव पदैश्वर्य के अधिकारी, सङ्कर्षणादि अन्य केवल दो के हैं—सर्वज्ञत्व, सर्वविभूत्व, अनन्तत्व, सृष्टिकर्तृत्वादि।

विभव—से सात्पर्य विष्णु के दशावतारों से है।

अन्तर्पामिन्—इस रूप में वह वासुदेव सप्त जीवों में निवास करता है। योगी लोग ही इसका साक्षात्कार कर सकते हैं।

अर्चा—यथानाम यह, ग्राम, पुर, पत्तन में प्रतिष्ठापित प्रतिमाओं के रूप में देवाराधन को अर्चा कहते हैं।

रामानुज के धार्मिक सिद्धान्त में भक्ति का योग परम प्रधान है। जीव भगवद्भक्ति से परमपद को प्राप्त करता है। अतः यद्यपि सभी जीवों में अन्तर्पामिन् का निवास है परन्तु जीव जब तक भक्ति योग का श्रवतम्बन नहीं करता तब तक वह परमपद का अधिकारी नहीं। अतएव रामानुज के दर्शन में ब्रह्म निर्गुण न होकर सगुण ही है और वह जब तथा जगत इन दो विषयों से निरिच्छ है अतएव रामानुज के दार्शनिक सिद्धान्त को विशिष्टाद्वैत कहते हैं।

भक्ति-योग के पूर्ण परिपाक के लिये कर्मयोग एवं ज्ञानयोग का अवलम्ब अनिवार्य है। बड़, मुक्त, नित्य निविधत्तम जीव जब भक्ति का अवलम्बन करते हैं तो भगवा

पार उतरते हैं। भक्ति योग की साधना के लिये अष्टाङ्ग-योग का अभ्यास तो बाध्यित ही है शरीर एवं चित्त की शुद्धि के लिये भी नाना उपाय बताये गये हैं।

रामानुज के वैष्णव-सम्प्रदाय में विष्णु-पूजा के षोडश उपचार हैं—स्मरण, नाम-कीर्तन, प्रणाम, चरणनति, पूजा, आत्माण्ड, प्रसा, सेवा, शरीर पर शंखादि वैष्णव-लाञ्छनों की छाप, मस्तक पर विन्दी, मन्त्र पाठ, चरणामृत-पान, नैवेद्य-मोजन, विष्णु-मन्त्रों का परोपकार, एकादशी-व्रत तथा तुलसीपत्र-समर्पण।

रामानुज के अनुयायियों का गढ़ दक्षिण भारत है। उत्तर भारत में ये नगण्य हैं। दक्षिण में भी दो वर्ग हैं—वेदकलाई तथा तेनकलाई। इनके पारस्परिक भेद का विशेष वर्णन न कर आगे बहना चाहिये।

माधव—आनन्द-तीर्थ इनका दूसरा नाम है। उदय तेरहवीं शताब्दी में हुआ। वेदान्ताचार्यों में भी इनकी पूर्वा गणना है। इनके वेदान्तभाष्य का नाम 'पूर्वाप्रश्न भाष्य' है। ये 'द्वैत' मत के प्रतिष्ठापक हैं। आनन्दतीर्थ (माधवाचार्य) के अतिरिक्त इस शाखा के दो नाम और भी उल्लेखनीय हैं जो मध्वसम्प्रदाय के आचार्यों में परिगणित हैं। वे हैं—पद्मनाभ-तीर्थ तथा नरहरि-तीर्थ। आनन्द-तीर्थ के 'वैष्णव-धर्म' को हम 'सामान्य वैष्णव-शाखा' General Vaisnavism के नाम से पुकार सकते हैं जिसमें न तो वासुदेव की प्रधानता है और न पाञ्चरात्रों की और न गोपालकृष्ण की और न राधा की। माधव के अनुयायी वैष्णव अपने मस्तक पर गोपीचन्दन का टीका लगाते हैं—नासिका के ऊपरी प्रदेश से लगाकर मस्तक पर दो लकीरों से यह बनता है। बीच में काली लकीर का संपुट होता है और मध्य में लाल विन्दी।

उत्तरी आचार्य

निम्बार्क—रामानुज एवं मधव का केन्द्र दक्षिण था। इन दोनों ने अपने-अपने मतों एवं सम्प्रदायों की स्थापना संस्कृत भाषा के माध्यम से सम्पन्न की। निम्बार्क ने भी संस्कृत-माध्यम को अपनाया। परन्तु आगे चलकर वैष्णव-भक्त-आचार्यों—रामानन्द, कवीर, तुलसीदास, तुकाराम, चैतन्य आदि ने जन-भाषा—हिन्दी, मराठी, बंगला के माध्यम से अपने धर्म का प्रचार किया। यद्यपि निम्बार्कदक्षिण के निवासी थे परन्तु उनकी साधना एवं प्रचार का केन्द्र उत्तर वृन्दावन-मथुरा था। अतएव उन्हें उत्तरी आचार्यों में परिगणित किया जाता है।

निम्बार्क का वेदान्त-दर्शन 'द्वैताद्वैत' के नाम से प्रसिद्ध है। उन्होंने 'वेदान्त-पारिजात' के नाम से भाष्य लिखा। निम्बार्क तैलंग ब्राह्मण थे और बेलारी जिला के निम्बा नामक ग्राम के निवासी। रामानुज के 'वैष्णव धर्म' में विष्णु के नारायण स्वरूप की विशेष महिमा के साथ उनकी पत्नियों लक्ष्मी, भू तथा लीला के प्रति विशेष भक्ति-अभिनिवेश है। निम्बार्क ने कृष्ण और राधा को विशिष्ट स्थान दिया। निम्बार्क के अनुयायी वैष्णव विशेषकर मथुरा वृन्दावन एवं बंगाल में पाये जाते हैं। वे लोग अपने मस्तक पर (सम्प्रदाय-लाञ्छन) गोपीचन्दन का लड़ा तिलक (जिसके मध्य में काला टीका होता है) लगाते हैं और गले में तुलसी-वृक्ष की गुरियों का माला पहनते हैं।

रामानन्द

स्वामी रामानन्द का वैष्णव-धर्म के प्रचारक आचार्यों में एक बड़ा ही महत्त्वपूर्ण स्थान है। सत्य तो यह है रामानन्द से वैष्णव धर्म जनधर्म बन गया। पहले के आचार्यों का दृष्टि-कोण परम्परागत ब्राह्मणधर्म के संरक्षण में ही वैष्णव-धर्म को प्रभय प्रदान करना था अतएव ब्राह्मणेतर निम्न जातियाँ—शूद्र आदि उसका फायदा नहीं उठा सकीं।

रामानन्द को यह प्रथम श्रय है जब उन्होंने संस्कृत-माध्यम को न अपनाकर जन-भाषा के द्वारा अपनी भक्ति-परम्परा पल्लवित की। उस काल के लिये यह एक युगतकारी सुधार (Radical reform) था। इस सुधार के तीन विशिष्ट सोपान थे। प्रथम—सभी मनुष्य (वे ब्राह्मण हैं अथवा ब्राह्मणेतर शूद्र) यदि वे विष्णु भक्त हैं और सम्प्रदाय स्वीकार कर लिया है, तो न केवल सहोपासक ही बन सकते थे वरन् सहभोजी भी। द्वितीय—जैसा ऊपर संकेत किया गया है, उपदेश-माध्यम जन भाषा हिंदी अपनाया। तीसरे—राधाकृष्ण की उपासना के स्थान पर मर्यादा-पुरुषोत्तम राम और महासती सीता की आराधना अपनायी। डा० मायडारकर के शब्दों में—Introduction of the purer and more chaste worship of Rama and Sita instead of that of Krishna and Radha—p 66.

रामानन्द का समय तेरहवीं शताब्दी का अन्तिम भाग था। रामानन्द कान्चकुञ्ज ब्राह्मण पुस्तकालय के पुत्र थे। माता का नाम मुशीला था। जन्मस्थान प्रयाग। शिवा वाणेशी में। शिवाचर रामानुज के विशिष्टाद्वैत के अनुयायी स्वामी राधवानन्द की शिष्यता स्वीकार की। इस प्रकार रामानन्द पर रामानुज का प्रभाव स्वाभाविक ही था।

रामानन्द के शिष्यों में निम्नलिखित विशेष प्रसिद्ध हैं जिनमें कतिपय ने अपने-अपने स्वयं सम्प्रदाय चलाये। इनके परम शिष्यों में ब्राह्मणेतर लोग भी थे :—

१. अनन्तानन्द	७. कबीर	(जुनाहा-शूद्र)
२. सुरसरानन्द	८. भावानन्द	
३. सुल्तानन्द	९. सेना	(नाऊ)
४. नरहर्यानन्द	१०. घजा	(गट)
५. योगानन्द	११. गालवानन्द	
६. पीया (राजपूत)	१२. राईदास	(चमार)
	१३. पद्मावती	

कबीर

कबीर भगवान् के अनन्य भक्त थे। कबीर को वैष्णव आचार्यों में परिगणन किया जाता है। उनके भगवान् का नाम राम था। परन्तु यद्यपि कबीर राम का नाम जपते थे, तथापि कबीर का राम विष्णु के अवतार राम से भिन्न था। कबीर के राम में निर्गुण ब्रह्म की धारणा थी। कबीर अपने राम को प्राणी मात्र में देखते थे। कबीर के राम की उपासना के लिये बन्धाधर्मों एवं पूजोत्सवों की आवश्यकता नहीं थी। कबीर का हृदय दया विराम था, उसमें नीच, ऊँच और जाति पंक्ति के लिए कोई स्थान न था। कबीर के 'साई' भक्तों

के भगवान् और यागियों के परम प्रभु थे । कबीर कट्टर सुधारक थे । उनके धार्मिक एवं श्रमार्थिक सिद्धांतों का स्वतंत्र उद्गार प्रकृत है जो 'धर्मैनी' के संकलन के नाम से विख्यात है ।

अन्य रामानन्दों

कबीर के अतिरिक्त अन्य प्रमुख रामानन्दियों में मल्लूकदास विशेष उल्लेखनीय हैं जिन्होंने मल्लूक-वध चलाया । कबीर के समान ही मल्लूक में मूर्तिपूजक नहीं थे । निगुणापासक वैष्णव सत्तो में कबीर और मल्लूक दोनों का ही स्थान दिया जाता है ।

दादू

दादू गुरु के विशिष्ट प्रचारक थे अन्यथा कबीर के ही दर्शन एवं धर्म-ज्योति से उन्हें भी प्रेरणा मिली । हों कबीर के राम और इनके राम में याज्ञिक सा भेद अवश्य परिलक्षित होता है । राम न भजा ही आचार था । मंदिर मठ का आडम्बर नहीं प्रिय था । राईदास के अनुयायी विशिष्ट चमारा में मिलते हैं । राईदास रोहीदास के नाम से महाराष्ट्र में भी प्रसिद्ध हैं । सेना की भी यही कहानी है ।

तुलसीदास

वैष्णव मता में तुलसी जी सर्व प्रमुख विशिष्टता यह रही कि उन्होंने कोई पथ नहीं चलाया । उसका परिणाम यह हुआ कि आज समस्त उत्तर भारत एवं भारत के अन्य भागों में भी तुलसी का वैष्णव धर्म जनधर्म बन गया है । तुलसी जी रामायण जनता की बड़े साहस और गीता हैं ।

तुलसीदास भक्ति-मानव के महा उपासक एवं अद्वितीय उपदेशक हुए । तुलसी के वैष्णव धर्म की सन्ने बढ़ी विशिष्टता यह है कि इसमें सभी देवां एवं देवियों की शांति और प्रशान्त का ही सुन्दर सम्भव किया गया है जो निरुद्ध भारतीय धर्म बन गया है । विष्णु का अन्तर राम को शिखरोही सन्ने में भी नहीं भागा है । गणेश, गौरी आदि सभी देव इनके वध हैं ।

रामानन्दों के अवलोकन से तुलसी-दर्शन पर प्रकाश पड़ता है । इस दर्शन में अद्वैत वेदान्त का स्पष्ट प्रभव है । तुलसी के राम दाशरथी राम तो थे ही अधीश्वर ब्रह्मा भी हैं । राम की कृपा से मानव पुण्यशाली एवं भाग्यशाली बनता है । अतः राम भक्ति ही इस कल्पियुग की सन्ने बड़ी भवत्सागर पार तारण-नीका है । राम मजन ससार-सार है ।

धल्लभ

अभी तक वैष्णव धर्म की राम भक्ति-शाखा के प्रमुख आचार्यों—रामानन्द, कबीर और तुलसी आदि आचार्यों पर ऊपर सन्ने मात्र समीक्षण किया गया । अत्र वैष्णव धर्म की वृष्ण भक्ति शाखा पर थोड़ा सा निर्देश श्रमिष्ठ है । यह ऊपर सन्ने किया ही जा चुका है कि वैष्णव भक्त आचार्यों में रामानुज, माधव एवं विष्णुक ने सस्कृत-भाष्यम अपनाया था । उनकी वैष्णव धर्म परम्परा में वासुदेव विष्णु, नारायण वासुदेव, विष्णु

नारायण वामुदेव-कृष्ण आदि सभी की सामान्य विशिष्टता थी। परन्तु बल्लभ ने गोपाल-कृष्ण को अपना आधार बनाना तथा उन्हीं की भक्ति में अपना सम्प्रदाय चलाया।

बल्लभ का जन्म १८७६ ईशवीय म मार्ग म लक्ष्मण भट्ट नामक तैलंग ब्राह्मणके पुत्र रूप में हुआ जब वह बल्लभ की माँ के साथ कारी-तीर्थ की यात्रा कर रहे थे। बल्लभ का बाल्यकाल मथुरा बृन्दावन में बीता। एक बार भगवान् कृष्ण ने स्वप्न में दर्शन दिया। उन्हीं की प्रेरणा से इन्होंने कृष्ण के 'श्रीनाथ जो'—अश की उपासना पल्लवित की और उन्हीं के नाम से श्रीनाथ सम्प्रदाय स्थापित किया। ये पुष्टि-मार्ग के सस्थापक कहलाते हैं। पुष्टि एक प्रकार की भगवत्कृपा (अनुग्रह) है जो कृष्णाराधन से साध्य है।

बल्लभाचार्य का वेदादरशन शुद्धाद्वैत माना जाता है। इनका भाष्य 'अणुभाष्य' के नाम से प्रसिद्ध है। बल्लभ के पुत्र का नाम विठलनाथ था जो इस सम्प्रदाय में गोस्वामी के नाम से प्रसिद्ध है। पिता आचार्य एवं पुत्र गोस्वामी। गोस्वामी विठलनाथ जी ने जिस 'ब्रह्मदाप'—आठ भक्तों की स्थापना की थी उसमें हिंदी के प्रसिद्ध कवि सूरदास की भी गणना की जाती है।

वैष्णव धर्म में बल्लभ-सम्प्रदाय की दो धारयें हैं—एक शास्त्रीय दूसरी क्रियात्मक। शास्त्रीय धारा—दर्शन पर ऊपर कुछ संकेत हो चुका है। इस सम्प्रदाय की क्रिया-चर्या—अर्चामद्धति बड़ी विचित्र एवं मनोरंजक है।

बल्लभ-पुत्र गोस्वामी विठलनाथ के सात मुत हुए—गिरिधर, गोविंदराम, भास्कर, गोकुलनाथ, खुनाथ, यदुनाथ तथा घनश्याम जो इस सम्प्रदाय के प्रवर्तक-गुरु कहलाये और इन सातों के पुत्र पौत्र भी गुरु कहलाये जिनकी उपाधि महाराज है। प्रत्येक सातों के अपने-अपने मन्दिर हैं। इस सम्प्रदाय में सामूहिक-उपासना (Public worship) का स्थान नहीं। भक्त को अपने गुरु के मंदिर में दिन में आठ बार जाना होता है। उपासना-भक्ति के उपचारों में भक्त के उपचार एवं भगवान् के उपचार—दोनों ही मनोरंजक हैं। भक्त के उपचार में भगवन्नामोच्चारणपुरस्तरप्राप्तस्थान, सुखप्रज्ञालन एवं भगवत्पादप्रज्ञालनजनयानानंतर आचार्यनामोच्चारणपुरस्तरदण्डवन्प्रणाम के साथ-साथ विठलेश (गोस्वामी) एवं उनके सातों पुत्रों का नाम संकीर्तनपुरस्तरनिजगुरुनामोच्चारण भी आवश्यक है। पुनः गोवर्धनआदिनामोच्चारणसहितभगवत्प्रणाम विहित है। यमुनानति, भ्रमरगीतगन, गौरी-भावन भी वाङ्मनीय है। इसी प्रकार आने के कृत्य हैं जिनमें भक्त के उपचारों के साथ भगवान् के उपचार भी प्रमुख हैं। भगवान् के उपचारों में निम्नलिखित अर्चक्रम विरोप उल्लेखनीय हैं—

१. घण्टावादन	८. गोचारण
२. शंभनाद	९. मध्याह्नकालीन भोज
३. ठाकुर-प्रबोध एवं भगवान् का प्रातराश	१०. आरातिक
४. आरातिक	११. अनवसर (विराम)—विश्राम
५. स्नान	१२. अक्षय्य कृत्य
६. वासन—अधिवासन	१३. रात्रिभोज
(यज्ञ एवं अभूषण आदि)	
७. गोपीबल्लभ-भोजन	१४. शयन

इस सम्प्रदाय का बड़ा गहरा प्रभाव है। इसके अनुयायी विशेषकर बणिक् जन (Trading class) हैं। आचार्य (महाप्रभु ब्रह्माचर्य) गोस्वामी जी (ब्रह्मापुत्र मंडलनाथ) तथा उनका पुत्रपौत्रा की इतनी दीर्घ परम्परा पल्लवित हुई कि भगवान् की पूजा बिना गुरु एक गुरुमंदिर क अन्यत्र नहीं की जा सकती। अतः इस सम्प्रदाय का संगठन एवं विकास दृढ़ एवं विशुद्ध बना रहा। गुजरात, राजपूताना एवं मथुरा में इस सम्प्रदाय के बहुसंख्यक अनुयायी अब भी पाये जाते हैं।

ब्रह्माचार्य का वैष्णव-धर्म गोकुलकृष्ण पर अवलम्बित है जिसकी हमने वैष्णव धर्म की चौथी शाखा माना है। राधाकृष्ण की लालायें, गोरों गोपिकाओं का साथ, कदम्ब वृक्ष, यमुनातट, गौरचारण आदि सभी गेय हैं ध्येय हैं। बल्लभ का विष्णुजोक गोलीफ है जो नारायण के वैकुण्ठ से भी ऊँचा है। इस सम्प्रदाय में राधा का समावेश प्रमुख है जो रामानुज अदि वैष्णवों में नहीं हुआ था।

चैतन्य

जिस समय उत्तर भारत में मथुरा-शुन्दारन की कुञ्जगलियों में बल्लभ सम्प्रदाय का विकास हुआ, उसी समय बंगाल में चैतन्य महाप्रभु का उदय हुआ जिन्होंने बल्लभ व ही समान राधाकृष्ण की विष्णु भक्ति-शाखा को आगे बढ़ाया। परन्तु चैतन्य एवं बल्लभ में एक विशिष्ट अन्तर भी है। जहाँ बल्लभ और बल्लभ के अनुयायियों ने धर्म क उपचाररत्मक — कम चाण्डोर (ceremonial) पद्धति पर विशेष जोर दिया वहाँ चैतन्य और उनके अनुयायियों ने भावपद्धति (emotional side) पर विशेष आस्था रखी। कर्तन-परम्परा के सूत्रपात का ध्येय चैतन्य का है। राधाकृष्ण के प्रेमगीत के कर्तनों की वह बहार आई कि सुख की सुख जनता प्रेम-विमोह हो भगवद्भक्ति में आलोकित हो गयी। रामानन्द के समान चैतन्य ने भी जातीय वैषम्यवाद को तिलाञ्जलि दी और भेदभाव मिटाकर सभी क लिये यह मार्ग प्रशस्त किया।

चैतन्य का जन्म १४८५ ई० नदिया (नवद्वीप) में जगन्नाथ मिश्र की पत्नी शची देवी के गर्भ से हुआ। चैतन्य का घरेलू नाम विश्वम्भरनाथ मिश्र था। चैतन्य-भक्तों ने इनको 'कृष्ण चैतन्य' का नाम दिया जिनकी धारणा थी कि चैतन्य कृष्ण के ही अवतार हैं। चैतन्य का दूसरा नाम गौरांग भी है। सम्भवतः गौरवर्ण सुन्दर होने के कारण यह नाम दिया गया। चैतन्य के बड़े माई का नाम नित्यानन्द था जो 'बल्लभ' के अवतार माने गये। बड़ माई ने छोटे माई की साधना एवं प्रचार में पूर्ण सहायता दी। अष्टादश वर्षवर्षीय चैतन्य लक्ष्मी देवी के साथ विवाह-सूत्र में बँधे। पुनः देश-भ्रमण प्रारम्भ किया। इसी बीच स्त्री का देहान्त हो गया। २३ वर्ष में पुनर्विवाह हुआ।

कलौ-उपासक बर्गियों के बीच चैतन्य का जब हरिकीर्तन प्रारम्भ हुआ तो विरोध स्वाभाविक ही था। भक्ति की भावना-गंगा के उद्दाम प्रवाह में सभी वृत्तकपायित हुए और चैतन्य की आत्मविमोह भक्ति विजयिनी बनी। १५१० ई० में बेशर भारत से दीक्षा लेकर चैतन्य क्षयासी हो गये और पर्यटन प्रारम्भ किया। सर्वप्रथम जगन्नाथपुरी गये वहाँ से अन्य स्थान। पर्यटनानन्तर पुनः जगन्नाथपुरी को ही चैतन्य ने अपना प्रचार केन्द्र बनाया और १५३३ ई० में मुक्ति प्राप्त की।

जहाँ तक चैतन्य के दार्शनिक सिद्धान्तों (अर्थात् वेदान्त दर्शन) का सन्बन्ध है वे निम्बार्क से मिलते जुलते हैं । कहा जाता है चैतन्य से भी पहले अद्वैतानन्द ने इस सम्प्रदाय का सूत्रपात किया था । अतएव चैतन्य सम्प्रदाय के तीन प्रधान आचार्य प्राख्यात हैं—कृष्ण चैतन्य, नित्यानन्द एव अद्वैतानन्द जिनकी सजा 'प्रभु' है । इनके उपासना पीठ—मन्दिर बंगाल के तीन प्रमुख स्थानों—नदिया, अम्बिका तथा अग्रद्वीप के अतिरिक्त मधुरा बृटानन में भी है । बंगाल के राजसही जिले में खैटूर नामक स्थान पर एक चैतन्य मन्दिर है जहाँ पर शक्रूर में एक बड़ा मेला लगता है जिसमें पच्चीस हजार की भीड़ होती है । चैतन्य के सम्प्रदायवादी वैष्णव मस्तक पर दो धवल लकीरों का टीका लगाते हैं जो दोनों भ्रुओं पर मिलकर नीचे नासिका तक फैला रहता है । तुलसी की माला भी ये लोग पहनते हैं ।

राघोपासना

वैष्णव धर्म की जिस चौथी शाखा पर ऊपर प्रविवेचन किया गया है उसमें गोपाल-कृष्ण की ही प्रमुखता है । परन्तु कालान्तर में गोपालकृष्ण की प्रेयसी राधा को लेकर कुछ लोगों ने राधा-सम्प्रदाय की स्थापना की जिसके अनुयायी राधास्वामी के नाम से पुकारे जाते हैं । डा० भावहारकरने इस सम्प्रदाय को वैष्णव धर्म की 'भ्रष्टता' (Debasement of vaishnavism) की सजा से पुकारा है (See vaishnavism etc. p. 86) । ये लोग सलीमाव के उपासक हैं । राधा की सतियों—गोपिकाओं के रूप में राधास्वामी लोग वे सभी स्त्री-कृत्य करते हुए पाये जाते हैं जो एक प्रकार से उपहासास्पद ही नहीं विकल्प्य भी है ।

वैष्णव पुराणों—हरिवंश, विष्णु-पुराण तथा भागवत में राधा का नाम नहीं आता है । 'नारद-पञ्चरात्र संहिता' में 'राधाकृष्ण' के अर्ध-नारीश्वरत्व पर प्रकाश है । 'ब्रह्मवैवर्त पुराण' में राधाकृष्ण का सनातन साहचर्य है । सम्भवतः दन्हीं आधार स्रोतों से यह कूलकपा मरिता वह निकली जो वैष्णव-धर्म की शुद्ध गंगा को क्लृप्त करने में भी सहायक हुई । वैष्णव धर्म में कृष्ण-भक्ति-शाखा की अवेज्ञा राम भक्ति-शाखा का नैतिक प्रभाव विशेष उपकारक हुआ । कृष्ण-भक्ति में गापी-नीलाश्री एवं राधा-प्रेम का अगाध आध्यात्मिक रहस्य साधारण जनो की समझ के बाहर था । स्वभावतः वह निम्नस्तर के लोगों में पड़कर यदि क्लृप्त हो गया हो तो आश्चर्य की बात नहीं । साहित्य वैसे तो समाज का दर्पण है परन्तु अश्लील साहित्य समाज को निगाड़ सकता है । जयदेव के गीत-गोविंद का प्रभाव कृष्ण-भक्त कवियों पर अच्छा नहीं पड़ा । कालान्तर में हिन्दी के रीति-कालीन कवियों ने तो शुद्ध प्रेम एव विशुद्ध गृहकार की अधोगति करने में कुछ भी कट्टर नहीं उठा रक्की ।

नामदेव और तुकाराम

विष्णु—भारता देश में विष्णु-भक्ति का गीत गानेवाले वैष्णव-भक्त-आचार्यों में नामदेव और तुकाराम का नाम अमर है । यहाँ के वैष्णव धर्म का केन्द्र परदरपुर (जो सम्भवतः पारदुरंगपुर का अपभ्रंश है) में स्थित विठोबा-मन्दिर (विठोबा—कनारी मिट्टल—मंस्कृत

विष्णु) था। यह पण्डुरपुर नामक नगर भीमा नदी के तट पर स्थित है। यह एक प्राचीन विष्णु-मन्दिर है जो १३वीं शताब्दी में विद्यमान था। इसकी कव रचना हुई असम्भ्रित रूप से नहीं कहा जा सकता।

मराठी परम्परा के अनुसार उम देश में विठोबा-भक्ति के पहलवान वा श्रेय पुण्डलीक (पुण्डरीक) नामक आचार्य को है—इसे नामदेव और तुकाराम दोनों ने स्वीकार किया है।

मराठी विष्णु-भक्ति एवं वैष्णव-धर्म-प्रचार की विशेषता यह है कि इसमें राधा के स्थान पर रुक्मिणी की प्रमुखता है। विठोबा-विष्णु को रुक्मिणी-पति या रुक्मिणी-शर के नाम से संकीर्तित किया जाता है। मराठी वैष्णव-धर्म में राधा का स्थान न के बराबर है। रामानन्दी विष्णु भक्ति शाखा के समान इस शाखा के भक्तों ने जन-माया—मराठी में ही प्रचार किया। नामदेव और तुकाराम असंस्कृत शब्दों से। इस धर्म का विशेष प्रकार निम्न स्तर के लोगों—शूद्रों में विशेष रूप से पनपा—यद्यपि उच्च वर्णों के ब्राह्मणों ने भी इसे अपनया। इस मराठी शाखा के आचार्य शूद्र ही थे। नामदेव दर्जी थे और तुकाराम मोर जो मुसलमानों का शूद्र वंश ही माना जाता है—यद्यपि इसका उदय मौर्य क्षत्रियों से ही हुआ हो।

डा० भास्करकर ने अपने ग्रन्थ में नामदेव और तुकाराम की विष्णु-भक्ति-शाखा को सामान्य मराठी वैष्णव-धर्म-परम्परा (General vaisnavism) के रूप में समीक्षा की है अथवा इस रूप की विशेष शुद्ध एवं संस्कृत माना है— Thus the vaisnavism of the Maratha Country, associated with these two names (i.e. vithoba and Rukmini and not Krishna and Radha—write) is more sober and purer than that of the three systems named above.

नामदेव और तुकाराम का समय क्रमशः चौदहवीं शताब्दी तथा सत्रहवीं शताब्दी माना जाता है। इन्होंने सद्गुणों पदों (मिनके पृथुल संग्रह निकल चुके हैं) में न केवल भगवन्महिमा के गीत गाये हैं बरन् दार्शनिक सिद्धान्तों पर पूर्ण प्रवचन किया है।

उपसंहार

इस प्रकार ईशवीय-पूर्व पंचम शतक से लेकर ईशवीय-उत्तर सप्तदश शतक तक वैष्णव धर्म का हमने जो विहंगावलोकन किया उससे इस धर्म के संक्षेप में निम्न सोपान स्थिर हुए। इसके उदय में वैते तो बौद्ध-धर्म एवं जैन-धर्म के समान ही प्रेरणा मिली परन्तु इसके आधिपत्य में देव-भक्ति की प्रधानता स्पष्ट थी। इसका प्राचीन स्वरूप ऐकान्तिक धर्म था जिसका अर्थ एक ही अधीश्वर देव के प्रति भक्ति भवना है। इसकी पृष्ठभूमि में व मुद्देव कृष्ण के मुख से उपदिष्ट भगवद्गीता का प्रस्थान मूलाधार परिकल्पित है। वैष्णव धर्म का यह सरल एवं सामान्य स्वरूप शीघ्र ही 'पाचरात्र' अथवा 'भागवत-धर्म' के नाम से विख्यात होकर साम्प्रदायिक स्वरूप में परिणत हो गया। इस धर्म के अनुगामी सात्वत नामक क्षत्रिय थे और इस तथ्य का ईशवीय-पूर्व चतुर्थ शतक-कालीन

मैगास्थनीज ने प्रामाण्य प्रस्तुत किया है। सत्वतो का यह 'भागवत धर्म' पूर्व-विद्यमान नारायणवाद (सब मानवों के परम एवं सनातन खोत) एवं 'वैदिक विष्णुवाद' (जिसकी परम सत्ता का साक्षात्कार हो चुका था और जो एक व्यापक एवं अद्भुत तत्व के रूप में परिकल्पित हो चुका था) के तत्वों से मिश्रित हो गया। इस धर्म के मूल-प्रस्थान भगवद्गीता के उपदेशों में श्रीपनिषद तत्व तो विद्यमान ही थे साथ ही साथ सत्य और योग की भी दार्शनिक दृष्टियाँ समाविष्ट थीं। ईशानीयोत्तर शतक के प्रारम्भ में ही इस धर्म के चौथे सेषान में देवकी-पुत्र बालदेव कृष्ण की अर्धश्वरता अनायी गयी। ऐतिहासिक दृष्टि ने यह कृष्णवत सम्प्रदाय गोप या आमीर नामक एक विदेशी जाति द्वारा उदय हुआ जिसमें कृष्ण को ईश्वर रूप में परिकल्पित किया गया और जिसकी अद्भुत बाल-लीलाओं और गोपियों के साथ क्रीडाओं के प्रति विशेष अभिनिवेश दिलाया गया। वैष्णव धर्म का यह विभिन्न-भटकाश्रित स्वरूप ईशान की आठवीं शताब्दी तक चलता रहा। इसी समय शंकराचार्य का उदय हुआ जिनके अद्वैतवाद एवं मायावाद के सिद्धान्तों को सुनकर वैष्णव धर्म के अनुयायी भयभीत होगये। वैष्णव-धर्म की मौलिक भित्ति—सुगयोपासना एवं भक्तिवाद को बड़ा धक्का लगा। वैष्णवों की इस प्रतिक्रिया का उस समय उग्र रूप दिखाई पड़ा जब ११वीं शताब्दी में रामानुजाचार्य ने वैष्णव धर्म की इस मूलभित्ति—भक्तिवाद को बड़ी तर्कना एवं वैतुष्य से पुनर्जीवित किया एवं इसके पुनः प्रसार का प्रयत्न पथ तैयार किया। रामानुज की ही परम्परा में आगे चलकर अनेक वैष्णव आचार्य उदित हुए जिनमें उत्तरी आचार्यों में निम्बार्क ने वैष्णव-धर्म के चतुर्थ सोपान—राधा कृष्ण की भक्ति को प्रथम दिया। अद्वैतवाद की धारा भी समानान्तर बह रही थी। आनन्दतीर्थ (माधवाचार्य) का द्वैतवाद रामानुज के विशिष्टाद्वैत के समान ही शंकर के अद्वैतवाद का विरोधी था। इन्होंने भी विष्णु-भक्ति को ही सर्वप्रमुख स्थान दिया। उत्तर भारत के लोकप्रिय वैष्णव-आचार्य स्वामी रामानन्द ने वैष्णव धर्म में एक नया प्रस्थान प्रस्तुत किया जो रामभक्ति शाला के नाम से विभूत है। दूसरी विशेषता यह थी कि इन्होंने तथा इनके अनुयायियों ने अपने धर्मोपदेशों का माध्यम जनभाषा चुना। रामानन्द का सुग १४वीं शताब्दी था। उनके शिष्य कबीर ने १५वीं शताब्दी में सगुण रामभक्ति-शाला में निर्गुण-परम्परा पल्लवित की। १७वीं शताब्दी में बल्लभाचार्य ने वैष्णव-धर्म में शाल कृष्ण की भक्ति तथा राधा-कृष्ण की भक्ति की प्रतिष्ठा की। उसी समय बंगाल में चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण-भक्ति की जो गंगा बह थी उसमें आधालवृद्धवनिता—सभी ने अर्धगाहन किया। चैतन्य के वैष्णव-धर्म में राधा कृष्ण के मिश्रित प्रेम ही परम निष्ठा थी जो आगे चलकर राधा रामभक्तियों ने उसे गहिरे स्थान को पहुँचा दिया। मराठा देश के नामदेव और तुकाराम की भी विष्णु-भक्ति कम व्यपन्न थी। इन्होंने राधा-कृष्ण के स्थान पर वंदरपुर के विठोबा की उपासना चलायी इन दोनों ने भी अपना उपदेश जनभाषा में दिया। कबीर, नामदेव और तुकाराम ने चरित-शुद्धि एवं नैतिक उत्थान पर विशेष जोर दिया।

वैष्णव धर्म के इन विभिन्न सम्प्रदायों के पारस्परिक सम्बन्ध के विषय में यह उल्लेख है कि इन सभी ने भगवद्गीता में अपना अध्यात्म-मन्त्र लिया। बालदेव की

सर्वाधोश्वरता का मूलाधार सभी में विद्यमान है । सभी अद्वैतवाद एवं मायावाद के विरोधी हैं । इस सामान्य साम्य के होते हुए भी इनके पारस्परिक भेद का आधार दार्शनिक दृष्टि की विभिन्नता, वैष्णव धर्म के सोपान विरेप (अर्थात् विष्णु, नारायण, वाग्देव, कृष्ण तथा राम और राधा) व प्रति अभिनिवेश विरेप, अपने अपने सम्प्रदाय का शास्त्रीय एव तात्विक निरूपण तथा सम्प्रदाय विरेप की पूजा पद्धति थी । वैष्णव धर्म के मूल प्रस्थान भगवद्गीता के अतिरिक्त कालान्तर में पाञ्चरात्र संहिताओं एवं पुराणों (जैसे विष्णु एव भागवत) तथा इस विषय के अन्यान्य ग्रन्थों (जैसे अभ्यात्मरामायण, रामगीता, हरिगीता हारीत-स्मृति आदि आदि) की भी मान्यता प्रतिष्ठित हुई । इन ग्रन्थों में भागवत धर्म व सिद्धांतों की व्याख्या व साधन-साध उपचारात्मक पूजा पद्धति, एवं पौराणिक आख्यानों के द्वारा इस धर्म के बाह्य कलेवर को व्यापक, लोकप्रिय एवं आकर्षक बनाने का प्रयत्न किया गया ।

टि०—यह उपसंहार डा० भाग्यद्वारकर की एतद्विषयिका समीक्षा (Resume) का भावानुवाद है । स्थान विरेप पर परिवर्धन लेखक का है ।

अर्चा, अर्च्य एवं अर्चक (शैव-धर्म)

वैष्णव-धर्म के विशाल, विस्तीर्ण, अगाध एवं गम्भीर महासागर (सीर-सागर) के इस किञ्चित्कर आलोडन से जो रत्न हाथ आये उनसे संनल से अब हिमाद्रि के सर्वोत्तुंग कैलाश शिखर पर आसीन भगवान् देवाधिदेव महादेव, पशु-पति शिव, लोक-शंकर शंकर के दर्शन करना है। परन्तु उत्तुंग शिखर पर आरोहण करने के लिये मार्ग की भीषण उपत्यकायें, घाटिया, कान्तार, कंकड़ और पत्थर पार करने हैं। क्रान्त-दर्शी मनीषी महाकवि कालिदास ने सत्य ही कहा है:—

“यमानवन्त्यात्मभुविपि कारुणं कथं स हृदयप्रभवो भविष्यति”—

कु० सं० १-८१

अतः शिव-पूजा का शिव के समान न तो आदि है और न अन्त। अनादि, अनन्त, अजन्मा शिव की पूजा शिव लिंग एवं पशु पति शिव के रूप में न केवल प्रागैतिहासिक काल (मोहेन्जदाडो-इडप्पा-सभ्यता) में ही प्राप्त होती है वरन् प्राचीन से प्राचीनतम नाय सभ्यताओं (riparian civilizations) के अन्धकाररूढ़ भूगर्भों की खुदाई से प्राप्त स्मारकों में भी शिवलिंग एवं अन्य शिव-पूजा-प्रतीको (शिव-लिंग की पीठ योनि-मुद्रा आदि) की प्राप्ति से महाकवि की यह उक्ति सरुया संगत है। अतः शिव-पूजा से इस उपोदात्त के यह विना संकोच कहा जा सकता है कि शिव-पूजा से बढ कर कोई भी देव-पूजा न तो प्राचीन है और न प्रत्यात।

महा कवि कालिदास का काल ईशवीय-पूर्व प्रथम शताब्दी प्रमाणित हो चुका है। अतः ईसा से बहुत पूर्व शिव का अर्ध-नारीस्वर-रूप प्रसिद्ध था। कुमार-सम्भव के सप्तम सर्ग (२८ वा श्लो०) तथा मालविकाग्निमित्र के प्रथम पत्र में इस रूप का कवि का संकेत है। पञ्चानन शिव की परम्परा भी अति प्राचीन है। वैश्वीय आरण्यक (१०-१३-४७) तथा विष्णु धर्मोत्तर (३-४८-१) में शिव को पञ्च-मुख कहा गया है—सद्योजात, वामदेव, अघोर, तत्पुत्र एवं ईशान शिव के ये पाँच स्वरूप (aspects) हैं। शिव का वैदिक स्वरूप रुद्र है। ऋग्वेद की ऋचओं के परिशीलन से रुद्र देवता किसी भी देवता से कम नहीं। वैश्वीय संहिता (४.५.१११) में एकादश रुद्र-अनुवाकों के परिशीलन से रुद्र-शिव की महिमा का अनुमान लगाया जा सकता है। यजुर्वेद में तो ‘धद्राध्याय’ नामक एक महत्त्वपूर्ण तथा स्वतन्त्र अध्याय है जिसमें शिव की सर्वतोमुनी महिमा का वर्णन है। वाजसनेय-संहिता (१६) में शैवी महिमा अपार है। पाणिनि की अष्टाध्यायी (४१ ५६) में भरानी, शर्गाणी, रुद्राणो, तथा मुडानी रुद्रों की निम्नति

में शिव के भय, शर्म, रुद्र तथा मृड की नाम-परम्परा के दर्शन होते हैं। सूत्र-साहित्य में भी रुद्र देवता-गूजा के प्रचुर संकेत हैं। 'शूलपत्र' याग में रुद्र की ही प्रधानता है। आश्विन ० ग० सू० (४६ ००-१६) में ता स्त्र रा आधिराज्य, आविपत्य एवं शर्म-प्रभुता पर संज्ञेय के साथ-साथ रुद्र के द्वादश नामों की गणना है। पतञ्जलि के महाभाष्य से भी शिव-भक्तों की परम्परा का पूर्ण परिचय मिलता है—'शिव-भागवत।'

शिव लिंग-गूजा की प्राचीनता के विभिन्न प्रमाणों का हम उद्धाटन कर ही चुके हैं (दे० अ० ४)। शिव-मक्त वाणासुर ने चौदह बरोड़ शिवलिंगों की विभिन्न स्थानों में स्थापना की थी। इन्हीं को आगे बाण-लिंगों के नाम से पुकारा गया है। ये ही बाण-लिंग स्फटिक-शिनोद्रव वस्तुलाइति में नर्मदा, गंगा तथा अन्य पुरयवतीया सरिताओं में पाये जाते हैं। महाकवि वाल्मीकि ने अपनी कादम्बरी में सैक्त-लिंग (अच्छोद-सरोवर-तट-स्थित) तथा शोक्तिरु लिंग का वर्णन किया है। कूर्म-पुराण (पूर्वा० २६ वा अ०) में लिंग एवं लिंग-पूजा के जन्म एवं विकास की वार्ता पर प्रकाश डाला गया है। वामन-पुराण (४६) में उन पवित्र स्थानों की महिमा गायी गयी है जहाँ प्राचीन शिव लिंगों की स्थापना की गयी थी। इन्हें ज्योतिर्लिंग की संज्ञा दी गयी है जो द्वादश हैं:—

सख्या ज्योतिर्लिंग स्थान	सख्या ज्योतिर्लिंग स्थान
१ आंकार माघाता	७ वेदरनाथ गढ़वाल
२ महाकाल उज्जैन	८ विश्वेश्वर वाराणसी
३ त्र्यम्बरक नासिक के निकट	९ सोमनाथ काठियावाड़
४ धृष्येश्वर दलौरा	१० वैद्यनाथ न्यूपरली
५ नागनाथ अहमदनगर के पूर्व	११ मल्लिकार्जुन श्रीशैल
६ भीमार्जुनकर सहाद्रि में भीमा नदी के उद्गम पर	१२ रामेश्वर दक्षिण में सागर-वेला पर

आधुनिक पुराविदों में कई प्रसिद्ध विद्वान् रुद्र को अनार्य देवता मानते हैं। इसके विपरीत आचार्य बलदेव उपाध्याय (दे० 'आर्य-संस्कृति के मूलाधार पृ० ३४३) लिखते हैं:—

“रुद्र अनार्य देवता कदापि नहीं है। वे वस्तुतः अग्नि के ही प्रतीक हैं। अग्नि के इत्य मौक्तिक आधार पर ही रुद्र की कल्पना खड़ी की गयी है। अग्नि की शिला ऊपर उठती है। अतः रुद्र के जन्म-लिंग की कल्पना है। शिपक्तिज्ञ को 'ज्योतिर्लिंग' कहने का भी यही अभिप्राय है। अग्नि वेदी पर जलते हैं, इसीलिये शिव जलधारा के बीच में स्थापित किये जाते हैं। शङ्कर जल के अग्निभेक से प्रसन्न होते हैं तथा शिवमक्त अपने शरीर पर भस्म धारण करते हैं। यह बात भी इसी सिद्धांत को पुष्ट करती है। वस्तुतः अग्नि के दो स्वरूप हैं—धोर तनु और अघोर तनु। अपने मगड्गर धोररूप से वह संसार के भंडार करने में समर्थ होता है, परन्तु अघोररूप में वही संसार के पालन में भी समर्थ होता है। यदि अग्नि का निवास इस महीतल पर न हो तो क्या एक क्षण के लिये भी प्राणियों में प्राण सञ्चार रह सकता है? सूक्ष्म दृष्टि से विचार करने पर प्रतीत होता है कि प्रलय

में ही सृष्टि के बीज निहित रहते हैं तथा संहर में ही उत्पत्ति का निदान अन्तर्हित रहता है। अतः उग्ररूप के कारण जो देव रुद्र हैं, वे ही जगत के मंगल-साधन करने के कारण शिव हैं। जो रुद्र है वही शिव है। शिव और रुद्र दोनों अभिन्न हैं। इस प्रकार शैवमत की वैदिकता स्वतः सिद्ध है। अतः शैवमत वेदप्रतिपादित नितान्त विशुद्ध, व्यापक प्रभावशाली तथा प्राचीनतम है, इसमें किसी प्रकार के सन्देह करने की गुंजाइश नहीं है”।

हमारी समझ में तो शिव जिस प्रकार ऊपर अनादि, अनन्त एवं अजन्म कहे गये हैं उसी प्रकार शिव वैदिक भी हैं और अ-वैदिक भी, आर्य भी हैं और अनार्य भी। शिव की सार्वभौमिक, सार्वकालिक एवं सार्वन्तनीन सत्ता की स्थापना के लिये यह समीचीन ही है कि वह किसी जाति-विशेष, देश-विशेष, काल विशेष अथवा स्थान-विशेष से न बाधे जावें।

शैव-धर्म की इस भूमिका में इतना यहाँ पर संक्षेप में और सूचित करना अभीष्ट है कि शैव धर्म इस देश में सर्वत्र व्यापक है। शैव धर्म की विभिन्न परम्परायें हैं और उन्हीं के अनुरूप विभिन्न सम्प्रदाय। इन विभिन्न सम्प्रदायों के अपने-अपने दार्शनिक सिद्धांत हैं और अपनी-अपनी पूजा-पद्धति। तामिल देश के शैवगण 'शैव सिद्धांती' के नाम से विख्यात हैं। ये द्वैतवादी हैं। कर्नाटक का 'वीर-शैव धर्म' शक्ति विशिष्टाद्वैत पर आश्रित है। गुजरात तथा राजपूताने का 'पाशुपत' मत विशेष प्रसिद्ध है और वह भी द्वैतवादी है। इन सबों से विलक्षण एवं प्रशस्त काश्मीर का शैवधर्म 'प्रत्यभिज्ञादर्शन' के नाम से विभूत है जो पूर्ण रूप से अद्वैतवादी है। अभिनवगुप्त ऐसे मेधावी शैवों ने इस प्रत्यभिज्ञा दर्शन की सुदृढ़ प्रतिष्ठा करने में महायोगदान दिया है। भारत से बढ़कर विशाल भारत अथवा बृहत्तर भारत के निर्माण में जहाँ बौद्ध धर्म ने मार्ग प्रशस्त किया वहाँ शैवधर्म भी कम सहायक नहीं हुआ।

शैव धर्म एवं वैष्णव धर्म एक प्रकार मानव-मनोविज्ञान के अनुरूप हृदय की दो प्रमुख प्रवृत्तियों—भय और प्रेम की आधारभूत महा भावनाओं की वृत्ति के प्रतीक हैं। डा० मायडारकर की यह समीक्षा कि:—“What contributed to the formation of vaishnavism were the appearances and occurrences which excited love, admiration and a spirit of worship; while to Rudra-Saivism the sentiment of fear is at the bottom, howsoever concealed it may have become in certain developments of it, and this sentiment it is that has worked itself out in the formation of various Rudra-Saiva systems of later times. In the monotheistic religions of other countries the same god is feared and loved, in India the god that is loved is Visnu-Narayana-Vasudeva-Krishna, while the one that is feared is Rudra-Siva.”

१ स्तु । आगे शैव धर्म न विभिन्न सम्प्रदाया का सन्निभत समीक्षा में तत्तच्छास्त्राओं न मूल सिद्धांतों पर कुछ सचेत किया ही जायगा । शैव सम्प्रदाय के अनेक अवान्तर भेद हैं । उनकी दार्शनिक दृष्टि भी भिन्न है । सत्त्व म शैव धर्म के सामान्य तीन सिद्धांत हैं जो 'पकार' स प्रारम्भ होते हैं—पशु, पाश और पति ।

परिच्छिन्न रूप तथा सीमित शक्ति स युक्त जीव ही पशु है । पाश—बन्धन—मल, कम माया तथा रोध शक्ति । पति म अभिप्राय परमेश्वर परम शिव मे है । परमेश्वर्य, स्वातन्त्र्य एवं सपश्यत्व आदि पति क प्रसाधारण गुण हैं । शिव नित्य मक्त है । सृष्टि, स्थिति, संहार तिराभाव तथा अनुग्रह के सम्पादक शकर है । शिव कर्ता भी है और स्वतन्त्र भी है । पाणिनि क अनुसार (स्वतत्र कर्ता) कर्ता यही है जो स्वतन्त्र है । शिव की दो अवस्थायें— लघवस्था और भागवस्था म सृष्टि की स्थिति एवं संहार दाना छिपे हैं । 'शिव' शब्द की मौलिक व्युत्पत्ति एवं निष्पत्ति अमन्दिग्ध नहीं है तथापि "शैरते प्राणिना यस्मिन् स शिव" (दे० आ० मू० पृ० ३४७) सम्भवत इस दृष्टि से सगत हाती है । 'रुद्र' शब्द कैम निष्पन्न हाता है—यह भी अपनी-अपनी तन्ना स ही समझा जा सकता है । उपाध्याय जी आ० स० मू० में 'रुद्र' शब्द की व्युत्पत्ति म लिखते हैं —

“ तापत्रयात्मक ससारदुःख रुद्र रुद्र द्रावयतीति रुद्र ”

अस्तु । शैव धर्म की सामान्य समीक्षा म एक तथ्य और निदर्शनीय है । यद्यपि कालखण्ड पाकर ईशवीयोत्तर तृतीय तथा सप्तम शताब्दी म शैवों एवं वैष्णवों में परस्पर बड़ा विद्वेष एवं विराध उदय हो गया था परन्तु इन दानों की प्राचीन परिपाटी इस विद्वेष स स्वथा गदित थी । गाखामा तुलसीदास ने शैव धर्म एवं वैष्णव धर्म के व्यापक समन्वय का जो आभास अपने रामचरितमानस म दिया वह सम्भवत प्राचीन ऐतिहासिक एवं पौराणिक परम्पराओं के अनुरूप ही था । नानापुराणनिगमगणसम्मत तुलसीरामायण मला पूर्वमध्य कालीन (छठी तथा ७वीं शताब्दी) दूषित धार्मिक परम्परा को प्रथम कैस दे सकती थी ।

वैष्णवां एवं शैवां क पारस्परिक सौहार्द्य एवं सहिष्णुता के प्रचुर सक्त महाभारत एवं कृतिष्य पुराणां में निगर पडे हैं । उदाहरणार्थ महाभारत की निम्न मारती का उदाहण सुनिये —

‘ शिवाय विष्णुरूपाय, विष्णवे शिवरूपिणे ’ वनपर्व (३३-७९)

‘ यस्त्वां वेत्ति स मां वेत्ति यस्वामनु स मामनु ।

नावयोरन्तर किञ्चिन्मा ते भूदुष्टुद्विरन्यथा । ’ शा० (३४३ ११४)

महाभारत जहा विष्णु न सहस्रनामों (दे० अनुशा० १४६-१४ १२०) का संकीर्तन करता है वहा शिव के सहस्रनामा (दे० अनु० १७ तथा शान्ति २८५ ७५) का भी सकातन करता है ।

पुराणों की सहिष्णुता भी देखिये —

एक निन्दति यस्तेषां सर्वानेव स निन्दति ।

एक प्रशंसमानसु सर्वानेव प्रशंसति ॥

(वायु० ९९ ११४)

मत्स्यपुराण (५२ २३) के भी इसी कोटि के प्रवचन हैं ।

अस्तु ! अत्र जैव धर्म के विकास की विभिन्न धाराओं के धावन सतिल में श्रवणाहन आवश्यक है ।

रुद्र शिव की वैदिक पृष्ठ भूमि

ऋग्वेद में 'रुद्र' देवता का साहचर्य मरुद्देवों के साथ देखने को मिलेगा । आधी-पानी, ध्वंस विनाश व्याधि-रोग आदि के विधाता मरुद्देव जगत् के उस भयावह, भीषण एवं विनाशकारी शक्ति के प्रतीक हैं जिनकी शान्ति के लिये ऋषियों ने उसी तन्मयता से ऋचाओं की उद्भावना की जिस तन्मयता एवं तल्लीनता से उपादेवी, मित्र, सूर्य, वरुण आदि देवों के लोकरक्षक, लोभोपकारक एवं लोकरक्षक स्वरूप के उद्घाटन में उन्होंने बड़ी सुन्दर ऋचाओं का निर्माण किया । ऋग्वेद की रौद्री ऋचाओं में जहाँ रुद्र को एक भयावह जगत् (Phenomenon) का द्रधिष्ठता माना गया है वहीं बड़ शिव के विशेषण से भी भूषित किया गया है । जगत् की भयावह दृष्टि देव-क्रोध का कारण है । अतः यदि मानव अपनी भक्ति किंवा अपनी निष्ठा (नियम, आदि) से उस क्रोध को शान्त कर लेवे—देवता को रिक्त लेवे तो फिर वही रुद्र (क्रोधी) देवता 'शिव' का रूप धारण करता है और जगत् के कल्याण का विधायक बनता है । जो रुद्र विनाश एवं संहारक है (दे० ऋ० ७.४६.३, १.११४.१०; १.११४.१) वही पशुप, पशुओं एवं मनुष्यों का प्राण-कर्ता (दे० ऋ० १.११४.६) बन जाता है । ऋग्वेद की निम्न ऋचाओं में रुद्र की एक महादेव के रूप में प्रतिष्ठा पूर्ण रूप से परिनिष्ठित है:—

मा नस्तोके तनये मा न आयौ भावो गोषु मा नो अश्वेषु रीरियः ।

वीरान् मा नो रुद्र भामितोवधीर्हविष्मन्त. सदमित त्वा इवामहे ॥

ऋ० वे० १.१४.८

स हि चयेण चम्यस्य जन्मनः साम्राज्येन दिव्यस्य सेतति ।

अवन्नवन्तीरुप नो दुरसचराऽनमीवो रुद्र जासु नो भव ॥

ऋ० वे० ७.४६.२

यजुर्वेद की रौद्री ऋचाओं में जैसा पूर्व ही संकेत किया जा चुका है रुद्र महिमा अकार है । शत-रुद्रिण (ते. सं. ४.५.१; वाज० सं० अ० १६) के परिशीलन से रुद्र के शिव-रूप (शिवातनुः) पर ही कवि का विशेष अभिनिवेश है । रुद्र गिरीश, गिरिज, शतधन्वा, सहस्राक्ष तो हैं ही साथ ही साथ पशु पति भी हैं और कपर्दी भी हैं और अन्त में शम्भु, शंकर एवं शिव के महास्वरूप में परिणत हो जाते हैं । रुद्र के शतश्री नाना रूपों में आगे की विभिन्न एवं बहुसुरी पौराणिक रूपोद्भावनाओं एवं परम्पराओं ने बीज छिपे हैं । 'दिगम्बर' एवं 'गजाजिन' शिव के पौराणिक रूप का विकास कृत्तिसान. से प्रादुर्भूत हुआ ।

यजुर्वेद की रौद्री ऋचाओं के परिशीलन से रुद्र-शिव का निपादो, कुलालो, रथकारो, मृगलुब्धको आदि के साहचर्य एवं गरुरूप, गरुपदि-अर्कितन आदि से डा० माण्डारकर की निम्न समीक्षा पठनीय है:—

Thus these followers of handicraft and also the forest tribes of Nisadas are brought into close connection with Rudra, probably they were his worshippers or their own peculiar gods were identified with the Aryan Rudra. This last supposition appears very probable since the groups of beings whose Pati or Lord, he is represented to have been, dwelt in or frequented open fields, forests and waste lands remote from the habitations of civilized men.

अथर्ववेद में रुद्र शिव का आधिपत्य और भी आगे बढ़ जाता है। भव एव सर्व प्रथम यहा पर दा पृथक् देवाँ के रूप में उद्भावित है—ऋमश भूतपति एवं पशुपति। परन्तु पुन महादेव की ही महा भूतियो में परिणत हो जाते हैं। भव, शर्व, पशुपति, उग्र, रुद्र महादेव एव ईशान अपने क्रमिक विकास में समस्त स्थावरजंगमात्मक विश्व के ऐकाधिपत्य का एक मात्र अधिकारी—यही अथर्ववेद की रौद्री ऋचाओं का मर्म है जिसका उद्घाटन ब्राह्मणों ने किया। रुद्र की इसी महिमा का विशेष व्याख्यान शतपथ-ब्राह्मण (६१.३७) एव वौपिनको ब्राह्मण (६१६) में मिलेगा। उपा के पुत्र रुद्र को प्रजापति ने आठ नाम दिये—सात ऊपर के और आठवा अशनि। अथर्ववेद में भव, शर्व, आदि सातो में रुद्र-शिव रूप पृथक् पृथक् उद्भावित है, परन्तु यहाँ पर शिव की इन अष्ट मूर्तियों में महादेव बाया का ही धोलवाला है। जिस प्रकार सविता, सूर्य, मित्र, पूषा आदि को एक ही लोकोपकारक सूर्यदेव के नाना रूपों में उद्भावित किया गया उसी प्रकार लोक संहारक रुद्र के भी नाना रूप प्रकल्पित किए गए। इन नाना रूपों अर्थात् अष्ट रूपों में रुद्र शव उग्र एव अशनि लोक-संहारक हैं और भव, पशुपति, महादेव एव ईशान लोकरक्षक एव लोकरक्षक हैं। इस प्रकार जो देव सृष्टा एव संहारक नगत्यालक, ससार रक्षक एव सवन्न-व्यापक है वही महादेव है। उस महादेव की भक्ति-भावना का सूत्रपात नितान्त स्वाभाविक है। यह कार्य श्वेताश्वतर-उपनिषद् ने किया।

इस उपनिषद् के परिशीलन से ईश्वर जीव, जगत पर जो प्रवचन प्राप्त होते हैं उनका सानुगत्य ऋग्वेद एव यजुर्वेद की रुद्र-शिव सम्बन्धिनी ऋचाओं से स्थापित करते हुए योगाभ्यास एव चित्तन आदि साधनों के द्वारा साध्य 'मोक्ष' की प्राप्ति पर उपनिषदों की सामान्य शिक्षा एव दीक्षा का ही स्वरूप समुद्घाटित है। निराकार ब्रह्म के साकार स्वरूप की भक्ति भावना के लिए मार्ग निर्देश करने वाला यह उपनिषद् अद्वितीय है। परन्तु साकारोपासना के प्रवचन सम्प्रदायवादी नहीं है। जो देव अर्चक का अर्थ है—भक्त का भावयोग है वह 'देव' ही है राम नहीं कृष्ण नहीं। उस देव को रुद्र, शिव, ईशान, महेश्वर के नाम से साकारित किया गया है और उसकी शक्तियाँ ईशानी।

जिन प्रकार बौध्दधर्म का प्रथम शास्त्रीय प्रस्थान भगवद्गीता के रूप में हमने अङ्कित किया है उसी प्रकार शैव धर्म (शिव पूजा—शिषोपासना) का महास्रोत इस उपनिषद् में मिलेगा जो भगवद्गीता से बहुत पूर्ण रची जा चुकी थी। इस दृष्टि से बौध्दधर्म की अपेक्षा शैव धर्म अधिक प्राचीन है यह विना सन्देह कहा जा सकता है।

डा० भाण्डारकर भी इसी निष्कर्ष का समर्थन करते हैं। रुद्र शिव की कल्पना बिना उमा पार्वती न कैन पूर्ण हो सकती है। उमा महेश्वर का सर्वप्रथम संकेत केनोपनिषद् में प्राप्त होता है। त्र्यम्बकशिव उपनिषद् में तो शेष सम्प्रदायों (दे० पाशुपत मत) पर भी पूर्ण निर्देश है। डा० भाण्डारकर के मत में इसे प्राचीन उपनिषद् नहीं माना जा सकता।

रुद्र शिव की उत्तर-वैदिक-कालीन पृष्ठभूमि—सूत्र-ग्रन्थ, इतिहास एवं पुराण।

सूत्र-ग्रन्थों में रुद्र शिव की रौद्री प्रकृति का ही विशेष प्रख्यापन है। बहुराज्यक गृह्य-सूत्रा में 'शालगव' नामक याग का उल्लेख है। इस यज्ञ में रुद्रदेव की प्रीत्यर्थ वृषभ-वलिदान विहित है। पारस्कर गृह्य सूत्र (वृ० ८) तथा हि० गृ० सू० (द्वि० ३.८) में यजुर्वेदीय एवं अथर्ववेदीय रुद्र शिव की अष्ट मूर्तियाँ—मय, शर्ष आदि के साथ साथ उनकी मन्त्रांश, शर्वाणी, रुद्राणी आदि पत्नी-देवियों के लिये भी आहुति विहित है। इसके अतिरिक्त इन ग्रन्थों में (प० गृ० सू० वृ० १५ तथा हि० गृ० सू० प्र० ५.१६) यह भी आदिष्ट है कि अंगाटक, चतुष्पथ, नदीतरण, कान्तार-प्रवेश, पर्यतारोहण सर्वदर्शन, प्रकाशपादप समीप गमन आदि अवसर पर रुद्र-स्मरण अनिवार्य है। इस प्रवचन से रुद्र-शिव का मयावह जगत् का साम्राज्य एवं आधिपत्य पुर्यरूप से स्थापित होता है। अतएव ऐसे देव महादेव की वन्दना मानव के लिये कितनी स्वाभाविक है—यह हम समझ सकते हैं। जो देव मनुष्य को निपत्तियों से बचा सकता है, मयावह दृश्यों से पार लगा सकता है—ऐसे देव के प्रति सहज ही सर्वातिशायिनी भक्ति के भावप्रभुता एवं आधिपत्य के उद्गार प्रादुर्भूत हो सकते हैं।

महाभारत के विभिन्न आख्यानों में शिव-महिमा वर्णित है। 'किरातार्जुनीय' वृत्तान्त—निममें अर्जुन ने शिव से 'पाशुपतास्त्र' प्राप्त किया था—से हम सभी परिचित हैं। अश्वत्थामा ने भी शिव-भक्ति से ही प्राप्त खड्ग के द्वारा महाभारत युद्ध में अपने बाप का बदला लिया था। वैसे महाभारत को वैष्णव ग्रन्थ माना जा सकता है परन्तु विभिन्न उपाख्यानों में विष्णु के परमावतार (भगवान् कृष्ण) ने भी शिव महिमा गायी है—शिवराधन किया है (द्रोणपर्व अ० ८०, ८१)। महाभारत का एक विशेष वृत्तान्त इस अवसर पर विशेष स्मरणीय है। अनुशा० प० (अ० १५) की कथा है कृष्ण की जाम्बवती नामक रानी ने रुचिमणी देवी के सुन्दर पुत्र के समान ही सुन्दर पुत्र की अभिलाषा प्रकट की जो बिना शिव राधन कृष्ण पूरी न कर सकते थे। अतएव कृष्ण हिमालय (कैलश) प्रस्थान के अवसर पर मार्ग में महानुनि उपमन्यु के आश्रम पर भी गये जहाँ उपमन्यु एवं कृष्ण के बीच शिव रत्न पर विशेष बातें हुईं तथा उपमन्यु ने अपनी शिव-निष्ठा के भी विभिन्न वृत्तान्त सुनाये। उसमें उपमन्यु की निष्ठा से प्रसन्न शिव-दर्शन यहाँ पर विशेष निदर्शनीय है जिसने वृषभस्य पार्वती परमेश्वर के साथ दायें-बायें हंसवाहन ब्रह्मा एवं गरुडा-गन विष्णु भी पधारें और उपमन्यु को विभिन्न वरदानों से उपकृत किया। उपमन्यु के पथ प्रदर्शन से कृष्ण ने भी उसी प्रकार की तपस्या की और उसी रूप में आशुतोष ब्रह्मा-विष्णु के साथ प्रवचन हुए और कृष्ण के ऊपर विभिन्न वरदानों की बौछार की। उपमन्यु एवं कृष्ण

व इस उपाख्यान में भगवान् शिव का प्रकर्ष (Supremacy) प्रतिपादित है। दूसरे, ऊपर उपमन्यु के द्वारा उद्घातित जिस शिव-रहस्य का संकेत है, उसमें शिव की 'लिंगार्चा' के प्रथम शास्त्रीय प्रवचन की प्राप्ति होनी है जिसका प्रयोग लिंग-पूजा के आगे स्तम्भ में किया जावेगा।

महाभारत के एक अन्य उपाख्यान में शिव महिमा में यह भी सूचित किया गया है कि जगत्-सृष्टि का कार्य शिव के ही द्वारा होता था परन्तु ब्रह्मदेव के अधिक सर्जना-वर्जन पर शिव ने अपना लिङ्ग काट डाला और उसे भूमि पर स्थापित कर योगाम्यस एवं तारुचर्यार्षि मुञ्जवान परत पर प्रस्थान किया। इस उपाख्यान में भी शिव-लिङ्ग पर प्राचीन शास्त्रीय प्रवचन का संकेत है। अस्तु निष्कर्ष रूप में महाभारत के समय रुद्र शिव की पूण्य प्रतिष्ठा हो चुकी थी। वह रुद्र भी थे और आशुतोष-शंकर-शिव भी थे। वरदाता उनमें बढ़कर कोई न था। हिमालय उनका घर था—उमा उनकी पत्नी थी। विभिन्न-वर्गीय गण उनके सेवक थे। उनका वाहन वृषभ था। परमेश्वर के सभी गुण उनमें विद्यमान थे। वह सृष्टा भी थे परन्तु सृष्टि से विराम लेने पर महद्योही बने।

रुद्र-शिव की पौराणिक पृष्ठ भूमि इतनी सर्वविदित है कि उनकी अवतारणा एक प्रकार से विष्ट पेश्य ही होगी। रुद्र-शिव की आगमिक पृष्ठ-भूमि पर अनायाम और सम्प्रदायों के स्तम्भ में स्वतः प्रकाश पड़ेगा। अतः विस्तारभय से अब शिव की लिङ्गोपासना के आरम्भ एवं विकास पर शास्त्रीय मंचन करें।

लिङ्गोपासना

शैव-धर्म में लिङ्ग पूजा की बड़ी महिमा है। लिङ्ग-पूजा विशुद्ध आर्य-परम्परा है अथवा यह अनार्य-संस्था है—असदिग्ध रूप से नहीं कहा जा सकता। इतना तो निर्विवाद है जैसा कि शिव-पूजा एवं शैव धर्म के उपोद्घात में संकेत किया जा चुका है कि शैव-धर्म उस व्यापक भारत, महाभारत एवं विशाल भारत की देन है जिसमें आर्य एवं अनार्य दोनों घटकों का सम्मिश्रण है। पूजा-परम्परा की प्राचीनता की समीक्षा में विद्युघाटी सम्प्रदाय में प्राप्त पशु-पति शिव पूजा एवं लिङ्गार्चा आदि की उस सुदूर भूत की बार्ता पर विद्वानों ने जो निष्कर्ष निकाले हैं तथा यजुर्वेद एवं अथर्ववेद में रुद्र-शिव का निपादों, गणों, नामों आदि के साथ जो सादृश्य पाया गया है, अथर्व ऋग्वेद की ऋचाओं में प्राप्त 'शिव-देव' शब्द से लिंगोपासक, जाति अथवा वर्ग—इस देश के मूल निवासियों के प्रति संकेत होने से यह मत निर्भ्रान्त माना जा सकता है शैव-धर्म में आर्यो एवं अनार्यो—दोनों की परम्परायें मिश्रित हैं। परन्तु जानियों की सम्मिश्रण-भाषा बड़ी रोचक है। सम्य एवं संस्कृत जातियों दूसरों की नकल नहीं करती। आदान करती हैं परन्तु उसे आत्ममात् करके अपनाती हैं। आगे के विवेचन से इस धारणा को पोषित पायेंगे।

महाभारत के समय लिङ्गार्चा की महिमा स्थापित हो चुकी थी। ऊपर उपमन्यु के शिव-रहस्याख्यान पर संकेत किया गया है। डा० भास्कर (See Vaisnavism etc p. 114) ने मत में लिङ्गार्चा के मूल शास्त्रीय निर्देशों में महाभारत का यह

उपाख्यान सर्वाप्राचीन है। इसमें एक आनं ऋषि (महामुनि उपमन्यु) के द्वारा लिङ्गार्चा की महिमा गायी गयी है।

ऋग्वेद का रुद्र अग्नि का प्रतीक है। तीनों तेजों—आकाशीय सूर्य, मेघमण्डलीय विद्युत् एवं पार्थिव अग्नि के प्रतीक रुद्र के त्रिविध जन्म से अग्नि-रुद्र को व्यम्बक (तीन हैं अम्बायें जननियाँ जिमकी) कहा गया है।

आधुनिक विज्ञान भी यही बताता है कि भूतल पर सूर्य की अत्युच्च उष्णता से आँधी (मरुद्-देव) उत्पन्न होती है। आँधी से पानी (मेघ) आता है और आँधो-पानी से अन्तरिक्ष में विद्युत् प्रकट होती है। यही सब भौतिक तथ्य ऋग्वेद के क्रान्त दृष्टा कवि रुद्र-अग्नि के प्रतीकत्व में वर्णित करते हैं। रुद्र एवं अग्नि की एकता (Identity) महाभारती स्कन्दज-मोपाख्यान से भी स्थापित होती है (दे० वनपर्व)। इसी अग्नि प्रतीक पर अनायों की लिङ्गार्चा को वैदिक आर्यों ने भी अपनाया। शिवार्चा में लिङ्गी शिव की पूजा ही सनातन से इस देश में प्रचलित है। वैदिक आर्यों का 'स्कम्भ' (जो विश्व का प्रतीक है) अनायों के लिङ्ग का एक प्रकार से प्रतिनिधित्व करता है। अथर्ववेद में 'स्कम्भ' की महिमा में हिरण्यगर्भोत्पादन प्रमुख है। हिरण्यगर्भ प्रजापति को यहा पर 'वेतस' का शता बताया गया है—

“यो वेतसं हिरण्यगर्भं तिष्ठन्तं सजिह्वे वेद स गुह्यः प्रजापतिः।”

अथच 'वेतस' शब्द का प्रयोग ऋग्वेद एवं शतपथ-ब्राह्मण में (See H. I. Vol. II, pt. I, p. 57) में 'लिङ्ग' के अर्थ में हुआ है।

पुराणों में भी इस प्राचीन स्कम्भ का लिङ्ग-प्रतीकत्व-समर्पण मिलता है। ब्रह्मा और विष्णु जिस समय परस्पर झगड़ रहे थे—उन दोनों में कौन बढ़ा है, ब्रह्मा का दावा था वह बड़े हैं और विष्णु भला कब छोटे होने को राजी थे। उसी समय भगवन् शिव एक प्रोज्ज्वल स्तम्भ (स्कम्भ) के रूप में प्रकट हुए। यह प्रोज्ज्वल स्कम्भ लिङ्ग का ही प्रतीक था। यहाँ पर मी रुद्राग्नि-तादात्म्य स्थिर होता है।

लिङ्ग एवं उसकी पीठिका—दोनों को दो अरणियों के रूप में परिकल्पित किया गया है। दो अरणियों (ऊपर वाली पुरुष एवं नीचे वाली स्त्री) से वैदिक-काल में अग्नि जन्म की परम्परा से हम परिचित ही हैं। अतः यह रुद्र-स्वरूप अग्नि लिंग-पीठ-त्रय्या (लिंगी) शिव-मूर्ति का ही प्रतिनिधित्व करता है।

इसी प्राचीन आधार पर आगे पुराणों में 'लिङ्गार्चा' के नाना निदरा प्राप्त होते हैं। 'अर्धनारीश्वर' 'हर्यर्ध' आदि शिव-स्वरूपों में लिङ्गार्चा का ही संकेत है। लिङ्ग प्रतिष्ठा में पिण्डिका क योनि माना गया है। लिङ्ग पीठ एक प्रकार से विश्व की सृष्टि का उपलक्षणिक साधन तत्व है। मार्कण्डेय, भगवत, लिंग, विष्णु आदि पुराणों के लिङ्गार्चा-विषयक अनेक उपाख्यान इसी तत्व की व्याख्या करते हैं।

ऐतिहासिक दृष्टि से, जैसा ऊपर संकेत किया जा चुका है, आर्यों की लिङ्गी शिव की उपासना में अनायों (शिरन-देवों) की लिङ्गार्चा का पूर्ण प्रभाव है। डा० भरद्वाजकर (See Vaisnavism etc. p. 115) का यह आक्षेप—'Just as the

Hudra Siva cult borrowed several elements from the dwellers in forests and stragglers in places out of the way, so it may have borrowed this element of phallic worship from the barbarian tribes with whom the Aryas came in contact' अर्थात् जिन प्रकार से रुद्र शिव की (यजुर्वेदीय) उपासना परम्परा में श्रारख्यनाभी निपादा आदि की उपासना परम्परा के घटकों का आदान प्रत्यक्ष है उसी प्रकार हम देश के मूलनिवासियों में असभ्य शिश्न देवों (जिनके साथ आर्यों का सम्बन्ध हुआ) की लिङ्ग चर्चा का भी आदान अर्थों की लिङ्गी शिव की पूजा में प्रकट हुआ।

आगे हम देखेंगे शैव सम्प्रदायों की परम्परा में वैदिक एवं अर्धवैदिक दोनों प्रकार के शक्तियों के विपुल सञ्चय प्राप्त होते हैं। सम्भवतः यह परम्परा भी शैव धर्म की आर्य-अनार्य मिश्रित परम्परा पर ही सञ्चय करती है। अस्तु। अब क्रम प्राप्त शैव धर्म के विभिन्न सम्प्रदायों पर भी कुछ समीक्षा प्रासङ्गिक है।

शैव मतों एवं सम्प्रदायों का आर्य-साहित्य में सर्वप्रथम सञ्चय अथर्वशिरसु उपनिषद् में प्राप्त होता है। शैव-स्तोत्र के पाशुपतमत, पशु, पारा आदि पारिभाषिक शब्दों की इसमें उपलब्धि से शैव सम्प्रदायों में पाशुपत सम्प्रदाय की प्राचीनता अक्षरिदग्ध है। महाभारत में भी शैव मतों का सञ्चय है। महाभारत के नारायणीयोपाख्यान में पाशुपत मत को पांच प्रतिद्वन्द्व-धर्म-दर्शनों में उपश्लोक्ति किया गया है (दे० शा० प० अ० ३४६ श्लोक० ६४)। पतञ्जलि ने अपने भाष्य में दिव्य भक्तों को केवल शिव भागवत के नाम से सञ्चयित किया है अतः पतञ्जलि के उपरान्त ही प्रसिद्ध पाशुपत आदि शैव सम्प्रदायों की परम्परा प्रकटित हुई—यह कहना ठीक न होगा। अथर्वशिरसु उपनिषद् एवं मूल महाभारत को पतञ्जलि से प्राचीन ही मानना विशेष सगत है। प्रशस्तपाद ने अपने वाखादी न्याय भाष्य में (वैशेषिक धर्म पर) सूत्ररुद्र कणाद को माहेश्वर माना है, जिन्होंने अपने योगाम्नास एवं अर्चा (पाशुपत एवं शैव—दोनों सिद्धान्तों की सामान्य उपासना पद्धति) के द्वारा 'माहेश्वर' शिव का प्रसन्न करने यह शास्त्र रचा—अतः में ऐसा निर्देश किया है। इसी प्रकार वात्स्यायन के न्यायभाष्य के टीकाकार भारद्वाज को पाशुपताचार्य कहा गया है। वेमाकड विस्मय (ई० तृतीय शतक) ने अपने मुद्रार्थों पर अपने को माहेश्वर अर्चित किया है। ७वीं ईशवी के मध्य में चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अपने यात्रा-वृत्त-न्त के वर्णनों में पाशुपतों का बारबार उल्लेख किया है (द्वादश बार)

शैव सम्प्रदायों में काल-मुख अथवा वापालिक सम्प्रदाय का निर्देश सप्तम-शतक के महाराष्ट्रीय पुलकेशिन द्वितीय के मतीने नागवधन के लाम्ब पथ आदेश (copper plate charter) पर 'वापालेश्वर' के लिये ग्राम-दान से प्राप्त होता है। राष्ट्रकूट राजा कृष्ण तृतीय (१०वीं शताब्दी ईशवी) की बरहाड दान में जिन शैवों का सञ्चय है वे पाशुपत नहीं प्रतीत होते हैं। अतः पाशुपतों, वापालिकों के अतिरिक्त अन्य वर्गीय शैव भी थे—जिनमें साम्प्रदायिक एवं सामान्य दोनों प्रकार के शिव भक्त थे। वाण ने अपनी कादम्बरी में तथा भवभूति ने अपने मालती माधव में क्रमशः विलासवती एवं मालती का शिव मन्दिराभिगमन पर जो निर्देश किया है उससे शिव भक्तों के सामान्य वर्ग का ही पौषण्य होता है।

शुद्धक राजा की ममा में रक्तवस्त्रधारी पाशुपतो पर बाण या संज्ञेत सामान्य न होकर सम्प्रदायिक ही है। अतः शिव-भक्तों के सम्प्रदानवादी, सम्प्रदायानुयायी एवं सामान्य जन—ये तीन वर्ग प्रकल्पित किये जा सकते हैं। कलिदास, सुबन्धु, बाण, श्रीहर्ष, भट्टनारायण, भवभूति आदि अनेक कवियों ने शिवस्तुति की है। प्राचीन चालुक्यों एवं राष्ट्रकूटों के अनेक शिवमंदिर तथा इलौग का कैलाश मंदिर आदि प्राचीन शिवालयों का सम्बन्ध साम्प्रदायिक न होकर सामान्य शिव भक्ति परम्परा से ही था।

शैव-सम्प्रदायों की सूत्रक ऐतिहासिक सामग्री के परिशीलन से यह प्रतीत होता है कि शैव सम्प्रदायों में सर्वाधिक प्राचीन सम्प्रदाय पाशुपत था। प्राचीन परम्परा के अनुसार यह सम्प्रदाय स्वयं पशुपति भगवन् शिव न स्थापित किया था। इसकी विशेष चर्चा आगे होगी। परन्तु यहाँ पर मैसूर के अभिलेखों (जिन्हकी मंज्या ८ है) में 'पाशुपत' सम्प्रदाय के संस्थापक के रूप में लकुलीश पाशुपत का ही विशेष संकेत है। 'लकुलीश' को वायु-पुराण (अ० २३) तथा लिंग-पुराण (अ० २४) में महेश्वरावतार माना गया है जो विष्णु के वामुदेव कृष्णवतार के समान ही है और जिसके चार प्रधान शिष्यों में कुशिक, गर्ग, भिन्न तथा कौरुष्य का नाम संकीर्तन है। 'लकुलीश' के इस पौराणिक आख्यान का समर्थन ऐतिहासिक अभिलेखों से होता है। राजपूताना (उदयपुर) के नाथ-मंदिर के एक प्राचीन (दशमशतक-कालीन) अभिलेख (inscription) में लिखा है 'भृगुकच्छेत्र' में लघुद्वैत शिव ने अवतार लिया। कुशिक आदि उपयुक्त शिष्य-श्रुतियों का भी उल्लेख संकीर्तन है। इसी प्रकार इसी काल का एक और अभिलेख—चिन्त-प्रशस्ति में यही बातों समर्थित होती है। साथ ही साथ उसमें यह भी संकेत है कि लकुलीश के उपयुक्त चारों शिष्य चारों विभिन्न शैव सम्प्रदायों के संस्थापक हुए।

माधव ने अपने 'सर्वदर्शन-संग्रह' में जिस पाशुपत-दर्शन की समीक्षा की है उस को लकुलीश-पाशुपत के नाम से पुकारा है। अतः डा० मायडारकर (See Vaisnavism p. 116 17) का निम्न निष्कर्ष पठनीय है:—“इन सब विवरणों से यह प्रतीत होता है कि 'लकुली' नामक कोई महापुरुष अत्रय या जिसने 'पाशुपत-मत' की संस्थापना की। इसी मत से चार आद्यान्तर मत प्रस्तुत हुए और उनके संस्थापक-बाण (वे चाहे ऐतिहासिक हैं अथवा कपोलकल्पित) इसी लकुली के शिष्य माने गये। लकुली और नकुली एक ही है। पुराणों के प्रवचनों में (दे० पीठे वायु तथा लिंग पुराण का संज्ञेत) लकुली का जो उदय वामुदेव कृष्ण के समझलिक बताया गया है उस का मम यही है कि जिस प्रकार वामुदेव कृष्ण भक्ति में पंचरानों के प्रस्थान एवं पद्धति की प्रतिष्ठा अभीष्ट थी उसी प्रकार रुद्र-शिव-भक्ति में पाशुपत प्रस्थान एवं पद्धति की प्रतिष्ठा। अतः हम नारायण-पाख्यान में सूचित पाशुपत-मत को 'पञ्चरात्र' मत के एक सौ वर्षों बाद अर्थात् ईश्वरीय पूर्व द्वितीय शतक-कालीन मान सकते हैं।”

अस्तु, शैव-धर्म के निम्नलिखित प्रमुख सम्प्रदाय विशेष उल्लेखनीय हैं:—

१. शैव-सम्प्रदाय
२. पाशुपत सम्प्रदाय
३. कावक-सिद्धान्तवादी (कालानुव)

- ४ वापालिक
- ५ वीर शैव
- ६ प्रत्यभिज्ञावादी

प्रथम 'शैवसम्प्रदाय' को आगमान्त अथवा शुद्ध शैव सम्प्रदाय के नाम से भी संकीर्तित किया जाता है। इस मत का विशेष प्रचार दक्षिण म तामिल प्रदेश में है। तामिल देश शैव धर्म का प्रधान दुर्ग है। तामिली शैवों की परम्परा की स्थापना का श्रेय यहाँ की मत मण्डली को है। इन संतों के शिव स्तोत्रों एवं शैव धर्म प्रतिपादन ग्रंथों का श्रुति न समान समादर है। प्राचीन शैवों में प्रथम-शतक-कालीन सन्त वज्रीर, द्वितीयशतक व सन्त कण्ठ तथा सन्त तिरूमूलर विशेष स्मरणीय हैं, जिनकी रचनाओं ने शैव सिद्धांत की उस देश में नींव डाली। आगे ७ वीं तथा ८ वीं शताब्दी में निम्नलिखित चार प्रमुख सन्त शैव धर्म के प्रमुख आचार्य हुए जिन्होंने शैव धर्म के चार प्रमुख मठों की स्थापना की —

- १ सन्त अप्पार—चर्या (दास-भाग)
- २ सन्त शानसम्बन्ध—क्रिया (सत्युप-मार्ग)
- ३ सन्त सुन्दरमूर्ति—योग (सहमार्ग) तथा
- ४ सन्त माणिक्याचक—ज्ञान (सम्मार्ग)

तामिल देश के शैव सन्तों की यह परम्परा दक्षिण के अलवारों के ही समान शैव धर्म के प्रचारार्थ पनपी। 'वीरियपुराण' में उपयुक्त जिन शैव सन्तों का समुल्लेख किया गया है उससे यह निष्कर्ष दृढ़ होता है।

शैवधर्म के धार्मिक ग्रंथों को आगमों या शैव तन्त्रों की संज्ञा दी गयी है। इन आगमों को 'शैव सिद्धांत' के नाम से भी पुकारते हैं। शैव-तन्त्रों की उद्भावना में शैवों की परम्परा है कि भगवान् शङ्कर ने अपने भक्तों के उद्धार के लिये अपने सद्योजातादि पाँचों मुखा से निम्नलिखित २८ तन्त्रों का आविर्भाव किया —

- १ सद्योजात से—१ कायिक, २ योगज, ३ चित्त्य, ४ कारण, ५, ५ अजित।
- २ वामदेव से—६ दीप्त, ७ सूक्ष्म, ८ सहस्र, ९ अशुमान, १० सुप्रभेद।
- ३ अधोर से—११ विजय, १२ निश्वास, १३ स्वात्मभुव, १४ अनल, १५ धीर।
- ४ तत्पुरुष से—१६ रौरव, १७ मुकुट, १८ विमल, १९ चन्द्रज्ञान, २० विम्ब।
- ५ ईशान से—२१ प्रोद्गीत, २२ ललित, २३ सिद्ध, २४ सन्तान, २५ सर्वोत्तर
२६ परमेश्वर, २७ किरण, २८ वातुल।

टि०—इन सत्र तन्त्रों की 'आगम' संज्ञा है जो 'कामिकागम' आदि के नाम से प्रख्यात हैं। प्रत्येक के पीछे आगम शब्द जोड़ा जाता है।

भारत के सभी धर्म सम्प्रदाय बिना दर्शन ज्योति निष्पाण हैं। अतएव इन तन्त्रों में जहाँ धार्मिक क्रियाओं एवं उपासनाओं तथा भिन्न-वर्गीय शिव-दीक्षाओं का वर्णन है वहाँ शैव दर्शन के सिद्धांतों का भी बड़ा ही मार्मिक समुद्घाटन मिलेगा। इन प्रधान २८ आगमों के सम्बन्ध में कहा जाता है कि इन में दस द्वैत मूलक हैं जिन्हें परम शिव ने प्रणवादि दस शिवों को पढ़ाया था तथा १८ द्वैताद्वैत-प्रधान हैं जिनका उपदेश परम शिव

ने श्रधोरादि श्रद्धारह रुद्रों को दिया था । पुराणों के जिस प्रकार उप पुराण हैं उसी प्रकार ये आगम अनेक उपागमा से युक्त होकर इनकी संहिताया की संख्या दो सौ आठ है ।

आगमन्त शैव सम्प्रदाय के सर्वमन्त्र में पाठकों का ध्यान एक तथ्य की ओर विशेष रूप से आकर्षित करना है कि आगमान्त शैवों की परम्परा से वेदान्त शैवों की परम्परा सर्वथा विलक्षण है । वेदान्त शैव अपनी परम्परा को वेदों एवं उपनिषदों के आधार पर पल्लवित करते हैं । श्वेताश्वेतर एवं अथर्वशिरस् उपनिषद में जिस शैव धर्म का आभास एवं प्राज्ञास हम पाते हैं उसी के आधार पर वेदान्त-शैवों ने अपना सम्प्रदाय चलाया । श्रद्धेय-वेदान्ती शिव-भक्त वेदों को शिव का निःश्वसित मानते हैं—“यस्य निःश्वसितं वेदाः” अतः आगमान्त, शैवा का दावा है कि निःश्वास तो एक अज्ञात रूप से स्वाभाविक दैहिक अथवा मानसिक क्रिया है अतः आगमा के सामने (जिन्हें भगवान् भूतभावन मित्रने व्यक्तिगत रूप से शिखोंदेशक के रूप में उपदिष्ट किया) वेदा की रचना एवं वेद प्रतिपादित धर्म एवं दर्शन कोई महत्त्व नहीं रखते । अस्तु कुछ भी हा परन्तु यह निर्विवाद है, शैव-सम्प्रदाय यद्यपि अपने प्राचीन स्वरूप में एक प्रकार से वेद-शास्त्र ही था परन्तु कालान्तर पाकर इस सम्प्रदाय ने भी वैदिकों की विभिन्न धार्मिक एवं दार्शनिक संस्थाया का अपना कर अपनी प्रतिष्ठा बनायी अन्यथा प्रसिद्ध वैदिक शास्त्रकार जेने कुमारिल भट्ट आदि, शैवों की नास्तिकी एवं श्रद्धों के रूप में ही सम्बोधित करते रहते ।

शैवाचार्य

इस आगमान्त शैव-सम्प्रदाय के जन्म एवं विकास की कहानी में तामिली सन्तों की उपयुक्त देन के अनन्तर अब कतिपय शैवाचार्यों का भी उल्लेख आवश्यक है जिन्होंने इन आगम-विद्वातों को पल्लवित एवं प्रतिष्ठित करने का श्लाघनीय प्रयत्न किया । इसने अष्टम-नव-कालीन आचार्य सद्योज्योति क्य नाम विशेष उल्लेखनीय है । इन्होंने महत्त्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की । सद्योज्योति के प्रतिरिक्त ‘हरदत्त शिवाचार्य’ भी एक विशिष्ट शैव-आचार्य थे । इसी प्रकार अन्य बहुत से आचार्य हुए जिन्होंने अपने अपने ग्रंथ रचकर इस धर्म की प्रतिष्ठा एवं इस सम्प्रदाय के विकास में योग दिया ।

शैव-दीक्षा

सभी शैव-सम्प्रदायों की सर्व प्रमुख विशिष्टता उनकी दीक्षा है । दीक्षा से तात्पर्य धर्म विशेष के ग्रहण-प्रथम संस्कार-विशेष-अथवा कर्मकाण्ड-विशेष से है । शैव-धर्म में दीक्षा उसी प्रकार एक अनिवार्य संस्कार है जिस प्रकार वैदिक धर्म में यज्ञोपवीत—सावित्री । पिता दीक्षा के तिव-भक्त मोक्ष का अधिकारी नहीं । आचार्य के रूप में शिवादिर्मात्र शैवों की आस्था है । दांवा-संस्कार के दौड़ प्रहक की मर्यादा एवं कीटि के अनुरूप विभिन्न रूप हैं । जो शिव-भक्त संसार-ग्राह्युण होकर शैव-धर्म अपनाता है वही सर्वभेद्य दीक्षित है । दीक्षावसर ‘शक्ति’ की कृपा आवश्यक है । इसे ‘शक्ति-पातम्’ कहा जाता है जो चर प्रकार की कही गयी है—तात्कालिक, द्रुत, मन्द एवं मन्दतर । मन्दतर शक्ति-पात म दीक्षा को ‘समय-दीक्षा’ कहते हैं । मन्द में विशेष दीक्षा तथा द्रुत एवं तात्कालिक में निर्वाण-

दीक्षा की तथा व्यवहृत की गयी है। इसी अनुविधा दीक्षा के अनुरूप दीक्षा संस्कार में ही दीक्षित के नाम एवं उसके शैव-मार्ग का भी निर्धारण हो जाता है। दीक्षान्त पर आचार्य की आशा से शिष्य को अपनी पुष्पाञ्जलि की दीक्षा-कुम्भ पर फेंकना पड़ता है और उन कुम्भ के शिरोभाग अथवा उनकी चारों दिशाओं पर जैसे पुष्प गिरते हैं उसी के अनुरूप पञ्चानन शिव के सद्योजातादि नामों से उसके नाम भी पड़ते हैं और उन नामों के अंत में (अर्थात् सद्योजात, अघोर, ईशान आदि) जोड़ने के लिये शिव अथवा देव या गण का निर्धारण शिष्य की वर्ण-व्यवस्थानुरूप होता है। उदाहरण के लिये यदि शिष्य के पुत्र ईशानाभिमुख गिरते हैं तो उस का नाम ईशान-शिव या ईशान-देव पड़ेगा यदि वह ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय है। इनके विपरीत यदि वह वैश्य अथवा शूद्र है तो उनका नाम ईशानगण पड़ेगा। इसी प्रकार यदि शिष्या स्त्री है तो उसका नाम क्रमशः ईशा-शिव-शक्ति, ईशा-देव-शक्ति, ईशा-गण-शक्ति पड़ेगा। अथवा जो शिव-भक्त समय-दीक्षा से दीक्षित होते हैं वे 'समयी' कहलाते हैं और 'रुद्रपद' के अधिकारी बनते हैं। इनके लिये आगमों का 'चर्यापाद' विहित है। समयी शैवों के मार्ग का नाम दास-मार्ग है।

इसी प्रकार विशेष दाक्षा से दाक्षितों की भी सब वे ही पद्धतियाँ हैं। अन्तर यह है कि इनमें आचार्य शिष्य की आत्मा को 'माय गर्भ' से 'शक्ति गर्भ' में संयुक्त करता है—ऐसा उल्लेख है। विशेष-दीक्षित 'ईश्वरपद' के अधिकारी कहे गये हैं। इनके लिये आगमों का 'चर्यापाद' 'क्रिया पाद' दोनों ही विहित हैं। ये अपने जीवनकाल में 'पुत्रक' कहलाते हैं। तामिल के तादर और पिल्लई अथवा पिल्लियार क्रमशः दास (अर्थात् समयी) और पुत्रक (अर्थात् विशेष दाक्षित) ही हैं। अतः रहे 'निर्वाण-दीक्षित' उनके विषय में शैवों की यह धारणा है कि शिष्य के पाशों का उसने जीवनकाल में ही उन्मूलन हो जाता है अतएव इसी धारणा के अनुरूप दीक्षा संस्कार में ही शिष्य के शिर से परे तक गुण ग्रन्थन किया जाता है और गुरु (आचार्य) उन पाशोपम ग्रन्थियों (जोकि मल, माया, कर्म और कला के प्रतीक हैं) का छिन्न कर देता और उनका हव्यामि में स्वाहा कर देता है। इसमें यह आस्था है कि शिष्य की आत्मा शिव की आत्मा के समान पवित्र बन गये। निर्वाण-दीक्षा में आचार्य अन्त में शिष्य को आत्मा में परम शिव के पदार्थ—सर्वज्ञत्व, पूर्ण-काम व, अनादि-ज्ञान, अपार-शक्ति, स्वाधीनत्व, अनन्त शक्ति की भावना करता है। निर्वाण दीक्षितों के दो वर्ग हैं साधक तथा आचार्य। अतः दोनों के पुनः संस्कार होते हैं। साधक अणिमादि सिद्धियाँ से भूषित होते हैं—ऐसी शैवों की धारणा है। साधक निराल कर्मों—ज्ञान, पूजा, जप, ध्यान, हाम तथा काय कर्म का सम्पादन करते हैं। आचार्य इन नित्य कर्मों के साथ-साथ नैमित्तिक कर्म जैसे दीक्षा प्रदान, मन्दिर-प्रतिष्ठा, मूर्ति-प्रतिष्ठा आदि के भी अधिकारी हैं। निर्वाण दीक्षा भी द्विविधा है—लोकधर्मिणी अथवा नैतिरी एव शिव-धर्मिणी अथवा नैष्ठिकी। शिव धर्मिणी निर्वाण-दीक्षा दीक्षित शैव अपने महान्त्र पर केशपुत्र धारण करते हैं। लोकधर्मिणी निर्वाण दीक्षा-दीक्षितों के लिये केशोन्मूलन आवश्यक नहीं।

शैव-मत की इस चर्चा के उपरान्त अन्त में यह सूचित करना अवशेष है कि इस मत के तीन प्रधान तत्त्व हैं—पति, पशु, पाश। इनकी समीक्षा पीछे दी जा चुकी है। इस मत

के चार प्रधान पाद विद्या—क्रिया, योग तथा चर्चा हैं इन पर भी पीछे संकेत किया जा चुका है।

पाशुपत-सम्प्रदाय

शैव-धर्म में पाशुपत मत अथवा पाशुपत सम्प्रदाय सर्वाधिक प्रसृत है। इसका वामाचार अथवा उग्र-आचार ही इसकी लोकप्रियता एवं प्रतिद्धि का विशेष कारण है। पाशुपत मत के प्रतिष्ठापक 'लकुलीश' के सम्बन्ध में हम पीछे कह आये हैं। शिव पुराण के 'कारवण महात्म्य' में लकुलीश के जन्म-स्थान भद्राच के पास 'कारवन' नामक स्थान का संकेत है। राजपूताना और गुजरात में 'लकुलीश' की प्रचुरसंख्यक प्रतिमाएँ प्राप्त होती हैं। उनकी विशेषता यह है कि उनके मस्तक केशों से ढके रहते हैं, दक्षिण हाथ में बीजपूर के फल और वाम हस्त में लगुड या दरुड शोभित है। लगुड लाइन से ही सम्भवतः इनका नाम लगुडेश या लकुलीश पड़ा। भगवान् शङ्कर के १८ अवतारों में लकुलीश आद्य अवतार माने जाते हैं। १८ अवतारों की गणना इस प्रकार है:—

१. लकुलीश	७. पारमार्थ्य	१३. पुष्पक
२. कौशिक	८. कपिलाखड	१४. वृहदार्य
३. गार्ग्य	९. मनुष्यक	१५. अगस्ति
४. मैत्र्य	१०. अपर कुशिक	१६. सन्तान
५. कौण्ड	११. अत्रि	१७. रशीकर तथा
६. ईशान	१२. पिङ्गलान	१८. विद्यागुप्त

लकुलीश पाशुपत के प्रादुर्भाव काल की स्थापना में हम पहले ही दिग्गज बरतुके हैं। उदिताचार्य नामक एक प्राचीन पाशुपत ने गुप्त-नरेश विक्रमादित्य द्वितीय के राज्य काल में अपने गुरु मन्दिर में उपमिदेश्वर और विलेश्वर नामक द्विज लिङ्गों की स्थापना की थी—ऐसा तत्कालीन शिवा लेख में वर्णित है। उदिताचार्य ने अपने को भगवान् कुशिक से दशम बताया है। लकुलीश कुशिक के गुरु थे अतः प्रत्येक पीढ़ी में २५ या ३० वर्ष के अन्तर मानने पर भी पूर्व-अंकित ईशवीय-गूरु द्वितीय शतक पाशुपत-मत की स्थापना एवं उसके संस्थापक का समय प्रतीत होता है।

पाशुपत-मत का मूल सूत्र ग्रन्थ 'महेश्वर-रचित पाशुपत-सूत्र' के नाम से प्रतिद्ध है। इसका कौशिक्य वृत्त 'पञ्चार्था-भाष्य' विशेष द्रष्टव्य है। माघव ने अपने सर्वदर्शन-संग्रह में इस मत के जिन आध्यात्मिक सिद्धान्तों का वर्णन किया है उनमें पाँच प्रमुख सिद्धान्त हैं—कार्य (अर्थात् मरुत) कारण (अर्थात् ईश्वर—महेश्वर—प्रधान) योग (चिन्तन मनन आदि तथा 'ओ' जाप) विधि ('दिन में तीन बार नियत समय प्रातः मध्याह्न एवं सूर्य, भस्मावलेपन) तथा दुर्गान्त (अर्थात् मोक्ष)। इन्हीं पाँच प्रधान सिद्धान्तों पर अखिल पाशुपत दर्शन आधारित है।

इस पंच-प्रश्न का विस्तार न कर इसके विधि विधान पर कुछ विवेचन कर आवश्यक होना चाहिये। पाशुपतों की विधि बड़ी ही मनोमग्नक एवं चित्तोद्वेजक भी है।

पाशुपता के मत में विधि यह विधान है जिसमें द्वारा साधक वायिक, वाचिक एवं मानसिक शुचिता प्राप्त करता है। यह विधि प्रधानतया द्विविधात्मक आचार है—मुख्य एवं गौड़। प्रथम को चर्या कहते हैं जो व्रतादि साधना से सम्पन्न होती है। व्रतों में भरमलेपन, भरमशय्या, उपहार, मन्त्रोच्चारण, प्रदक्षिणा आदि विहित हैं। लकुलीश का स्वयं उपदेश है—'शैव को दिन में नियत तीन समय में भरमावलेपन एवं भरमशयन करना चाहिये'। व्रत के इस सामान्य स्वरूप के अतिरिक्त अन्य पट्टाचारों में, हास, गान, नृत्य, हुडुकार, साष्टांग प्रणाम और मन्द जाप हैं। हास में तीव्र कण्ठ से हाहोच्चारण विहित है। इसी प्रकार गायन और नृत्य में संगीतशास्त्र एवं नाट्यशास्त्र में प्रतिपादित कला का पूर्ण अनुसरण होना चाहिये। हुडुकार को वृषभनाद के समान पवित्र नाद बताया गया है।

विधि की प्रधान चर्या में व्रतों के अतिरिक्त द्वारा (means) म माथन (जाग्रत होने पर भी निद्रालु) स्पन्दन (झंकों को हिलाना) मन्दन (पाद चालन) शृङ्गारण यथानाम शृङ्गार-चेष्टाएँ—वामुक्त व्यवहार, अचित्करण (अवर्तव्य-करण) अचित्त-भाषण अनर्गल लाप हैं गौडाचर म भरमावलेपन आदि के अतिरिक्त उच्छिष्ट भोजन चढाये हुए यासी फूलों का एवं लिंग प्रतिमा का धारण आदि विशेष उल्लेख्य हैं।

कापालिक एवं कालमुख शैव सम्प्रदाय

रामानुजाचार्य ने कालमुक्तों, कापालों एवं अगमान्त शैवों को 'पाशुपत-मत' के ही अचान्तर भेदों के रूप में परिगणित किया है। जैसा कि ऊपर शैव धर्म की पञ्चार-प्रारम्भ पशुपति-पाश की सामान्य दार्शनिक दृष्टि का संकेत किया गया है उसने अनुरूप रामानुजाचार्य का यह परिसंख्यान समझ में आ सकता है। ये सभी शैव-सम्प्रदाय जीवात्मा का पशु एव परमात्मा को पति रूप में परिकल्पित करते हैं। पशुओं की प्रणियों को सुलभाने के नैकविध प्रयत्न ही नाना सम्प्रदायों के जनक हुए।

कापालिक

कापालिक भी पाशुपतों के समान एक प्राचीन सम्प्रदाय है। कापालिक वाममार्गी एवं उग्र सम्प्रदाय के रूप में उदय हुए। अतएव 'अति सर्वत्र वर्जयेत्'—की स्वाभाविक एवं नैसर्गिक प्रतिवियानुरूप शीघ्र ही समाप्त हो गये—नाममात्रावशेष हैं। रुद्र-शिव में घोर और अघोर दोनों रूप छिपे हैं। अतएव दो प्रकार के शैव सम्प्रदायों के विकास को प्रशय मिला। वैष्णव धर्म के असीन-उ में त्रिभुज-त्रिजगत् भोग्य एवं प्रह्लादों—वैदिक-विष्णु, महाभारतीय नारायण, सातवत वासुदेव, भागवत गोपालकृष्ण एवं गोपीकृष्ण के हमने दर्शन किये, उनमें भी आगे के अचान्तर सम्प्रदाय—राधाकृष्ण आदि जिस प्रकार एक अतिम र्ग का आमास देते हैं उसी प्रकार शैव-सम्प्रदायों की इस कहानी में वामाचारों का विकास भी उसी अतिमार्ग की अतिरञ्जना है।

कापालिकों की प्राचीनता की सूत्रक ऐतिहासिक सामग्री में महाकवि भवभूति का विरचित मालती-माधव, कृष्णमिश्र का प्रबोधचन्द्रोदय तथा आनन्दगिरि का शंकर-दिग्विजय

के संकेत स्मरणीय हैं। मालती-माधव में कप लज्जुलना कापालिकी मुखमला धारण किये हुए है और नाटक की नायिका मालती को श्मशानस्था करालाचामुखा की मूर्ति के सम्मुख अपने मुख अथवा घण्ट के द्वारा उसकी बलिद नार्थ अपने पिता के प्राणद से सती हुई उठा ले जाती है। यहाँ पर कापालिकों की वेध भूषा में मुखमाला धारण एवं उनकी उपासना में मानव बलि के पूर्ण दर्शन होते हैं। इसी प्रकार कृष्ण मिश्र के कापालिक का निम्न उद्धोष सुनिचे —

‘मस्तिष्कान्त्रवषामिघारितमहानामाहुतीर्जुह्वतां ।
बह्वी ब्रह्मरूपाब्जकल्पितमुगापानेन नः पारणा ।
सद्य कृत्कश्चोरकश्यपिगल्लकीळाञ्जधाराजलै —
रंघो न. पुरषोरहारबलिभिर्देवो महामैवः ॥

प० च० ३-१३

माधव के शंकर-दिविजय एवं आनन्दगिरि के शंकर-विजय दोनों में ही शंकर की उज्ज्वल में कापालिकों के साथ मुठभेड़ पर विवरण प्राप्त होते हैं। उन कापालिकों का जो वर्णन है वह भी उन्नत धरुण में मानुगत्य रहते हैं। साथ ही साथ यह भी संकेत है कि कापालिकों के उपारन भैरव के आठ स्वरूप हैं—अनितता, कुरु, चण्ड, क्रुध, उन्मत्त कापाल, भीष्म और शंकर। ऐम कापालिकों को शंकराचार्य ने अपना लिया था परन्तु जो कापालिक उन्मत्त भैरव के ही एकमात्र उपासक थे एवं नाना अमानुषिक क्रिया-कलापों के अनुगामी थे उन्हें शंकर ने त्याग्य ही समझा।

कापालिकों के सिद्धांतों का ‘पड्मुद्रिका’ सिद्धांत ही परमोजीवर है—पड्मुद्राओं के नाम हैं:—

कापालिकों का कथन है ‘जो पड्मुद्राओं की ठीक तरह समझता है और जिने परमुद्रा (भगवान पर बैठ आत्म चिंतन) का पूर्ण ज्ञान एवं अभ्यास है वह निर्वाण (मोक्ष) का अधिकारी है।’

कालमुख

कापालिकों की संज्ञा कपाल-धारण से उदित हुई। कालमुखों का नाम सम्भवतः उनके मस्तक पर काले टीके के कारण प्रसिद्ध हुई। कालमुखों की दूसरी संज्ञा राव गोपी नाथ जी ने (Sae H. I. vol. II Pt. I p 24) ‘सोम सिद्धान्त’ दी है। रामानुज के विवरण में कालमुखों को ‘महावत, धार’ कहा गया। सम्भवतः यह मन्त्र उनके उग्र चरण—वामाचरण—अद्भुताचरण के कारण दी गयी है। इनके अद्भुताचरण में कपाल-पत्र में भोजन एवं पान, शरीर पर चितामस्मावलेप, शय-मास-भक्षण, मद्य मेवन, पीनदण्ड धारण आदि माने गये हैं।

कापाल एवं कालमुख एक प्रकार से दोनों ही उपासारी हैं। इन दोनों में विशेष भेद नहीं। मालती-माधव के टीकाकार जगदाधार ने ‘महावत’ (जो ऊपर कालमुखों की विशेषता बताई गयी है) को कापालिक मत कहा है। अतः कापालिक एवं कालमुख एक प्रकार माई-माई हैं।

शैवागमों के निर्देश से कापालिकों, कालमुखा के अतिरिक्त दो तीन और श्रवान्तर सम्प्रदाय हैं जैसे कील, नवग्रह, दिग्गुर आदि जिनका यहाँ पर निर्देशमात्र अभीष्ट है। ए० दूसरे प्रचन क अनुसर शिव क नाना रूपों एवं विभूतियों म शैव 'ताडव भूषण' शिव, पाशुपत भस्माङ्गधारी जटा-मुकुट शोभित शिव, कापालिक कपाल माला धारी शिव, कालमुख स्फटिक एवं पुलदीप-मालाधारी शिव, वामाचरो यशोपवीतधारी साग्नि शिव तथा भैरव डमरू रजाते हुए और नूपुर-धारी शिव की उपासना करते हैं।

पाशुपात, कापालिक एवं कालमुखा आदि घोर शैव सम्प्रदायों की इस सरल समीक्षा से हम जिस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं उस में पूर्वोद्धिष्ट शैव धर्म में अनार्य परम्परा के सम्भरण का ही प्रोत्साहन होता है। पुराणों में भी नाना ऐमे निर्देश हैं जिनमें शिव को यशमाग नहीं दिया जाता था—दत्त प्रजापति ने यागवृत्तान्त से हम सभी परिचित हैं। इससे यह सूचित होता है, अनार्य शिव को आर्य-शिव उतने म काफी संघर्ष करना पड़ा होगा। रुद्र-शिव की वैदिक सत्त्वा पर हम संकेत कर चुके हैं। अनार्य शिव के नाना घटकों पर भी हम दृष्टिपात कर चुके हैं।

वैदिक कर्मकाण्ड क अतिमाग ने सिद्ध जो आत्मन्तरिण प्रतिक्रिया (आरक्षणों ए० उपनिषदों के धर्म ए० दर्शन क रूप म) एवं बाह्य विद्रोह (गौड एवं जैन धर्म का प्रादुर्भाव) उठ पड़ा हुआ—उस पर भी संकेत किया जा चुका है। अतः इन स० ऐतिहासिक तथ्यों से यही निष्कर्ष निकलना है कि महात्मा बुद्ध ने आर्यस्य प्रधान कर्मकाण्ड-शून्य जिस सरल धर्म (मध्यम मार्ग) का उपदेश दिया उससे वैदिक-धर्म के परिशोध के लिए पौराणिक धर्मों को पल्लवित होने क लिये अनुमूल वातावरण मिला। साथ ही साथ वैष्णव धर्म म उदय हुआ जिनमें बौद्ध धर्म को आत्मसात् करके हिन्दू-धर्म (वैदिक-स्मार्त-पौराणिक) की विजय-वैजयन्ती पुनः पहलाई। परन्तु बहुत सम्भव है बहुत से वैदिक ए० अनार्य उस समय भी इस धर्म संस्कार एवं धर्म परिशुद्धि को न करना सके हों। उनके लिए भगवान् शिव का वह अनार्य रूप (जिगम उपसृक्त वामाचारी शैव-सम्प्रदायों के आचरण-नीज सहज ही निहित थे) विशेष सुखद एवं अनुमूल लगा। अतएव शैव-धर्म म ऐसे सम्प्रदायों का जन्म हुआ। सनातन स इन्द्र की कथा म ही संसार की सारता है। सम्पत्ता एवं सत्कृति को जीवित रखने के लिए अनैकान्तिक घटकों की बड़ी आवश्यकता है। आर्य, अनार्य, शैव, वैष्णव, वैदिक, अवैदिक—ये स० इस महातप्य के ज्वलन्त उदाहरण हैं।

दूसरे इन सम्प्रदायों के द्वारा भारतीय स्थापत्य एवं मूर्ति-निर्माण कला के विकास को बड़ा प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। इस विषय की सविस्तार समीक्षा हम आगे तांत्रिक उपासना की सीमासा में करेंगे।

तीसरे इन सम्प्रदायों की उग्रार्वा एवं वामाचार बहुत दिनों तक न चल सका। वैदिक शैवों ने सम्पर्क से इनम बड़ा परिशोध हुआ अथवा यों कहिये इनका सम्प्रदाय ही समाप्त हो गया। भारमीर का शैव मत (प्रत्यभिशा-दर्शन) इस नैसर्गिक विकास एवं स्वाभाविक प्रतिक्रिया का जीता जागता उदाहरण है। चौथे वैदिक देवोपासकों—चाहे वे वैष्णव

ये अथवा शैव—का देवालय निर्माण, मूर्ति प्रतिष्ठा एवं अर्चा-पद्धति के प्रति विशेष अभिनिवेश न था। उनके देवों का घर उन्हीं के घर का एक स्थान-विशेष था जो देवकुल, देवगृह के नाम से संकीर्तित किया जाता था। परन्तु इन तांत्रिक उपासकों के संसर्ग से उन्होंने भी इस दिशा में कदम उठाये और भारत में एक कोने से दूरे कोने तक जो शिव-मन्दिरों की अविच्छिन्न निर्माण-परम्परा पनपी, उस पर तान्त्रिकों का ही विशेष प्रभाव है। पुराणों और आगमों ने नवीन हिन्दू-धर्म (पौराणिक-धर्म) को जीवित रखने के लिए मन्दिर-निर्माण पर जो दतना जोर दिया उससे भारतीय स्थापत्य निरार उठा।

उग्रार्चा अथवा वामाचार के इन उपर्युक्त सम्प्रदायों की समीक्षा के उपरान्त अब क्रमशः उदारार्चा अथवा विनीतार्चा (milder form) के दो प्रमुख शैव-सम्प्रदायों की और चर्चा करनी है जिनमें क्रमशः कार्शम-शैव-धर्म—प्रत्यभिशा-दर्शन का विवेचन ऐतिहासिक दृष्टि से प्रथम प्रस्त है। परन्तु हम लगायत अथवा वीर-शैवों पर पहले दृष्टि-पात करेंगे। काश्मीर-शैव मत (Kashira-Saivism) लेखक की दृष्टि में शैव-धर्म एवं शैव सम्प्रदायों का मुकुट-मणि है जिसमें भारतीय राष्ट्रीय दर्शन एवं धर्म—वेदान्त दर्शन—अद्वैत-दर्शन एवं वैदिक-धर्म के उस प्रोज्ज्वल प्रकर्ष की प्रतिष्ठा हुई जो एक प्रकार से विनासवाद के सिद्धांतानुरूप एक नैसर्गिक प्रक्रिया है। अतः उसको सिद्धांत पक्ष के रूप में प्रकल्पित कर अन्त में ही उसका विवेचन विशेष अभीष्ट है।

लिङ्गायत(वीर-शैव)

शैव सम्प्रदायों में लिङ्गायत अथवा वीर-शैव एक विकट सम्प्रदाय है। इसकी विकटता का कारण इसकी वीरता है। वीरता की कथा यह है कि जैसे तो लिङ्गायत इस मत को बड़ा प्राचीन मानते हैं परन्तु वास्तव में इसको ऐतिहासिक स्थापना अथवा प्रचार का श्रेय द्वादश-शतक-कालीन 'वसव' नामक ब्राह्मण को है जो कलचुरी-नरेश विजय का अमात्य माना जाता है। राजा और अमात्य में घोर सङ्घर्ष प्रादुर्भूत हुआ। वसव एवं वसवानुयायियों ने अपने धर्म (शैव) के प्रतीक लिङ्ग को उसे प्राण्यण से बचाने के लिये बाहु, मीवा अथवा शिर पर सदैव धारण करने का निश्चय किया। 'प्राण जायें पर लिङ्ग न जाही' वाली कहावत चरितार्थ को। उन्होंने प्राणों से लिङ्ग की एकारमता स्थापित की। लिङ्गायतों की दीक्षा-संस्कार में भी लिंग और प्राणों का तादात्म्य माना गया है।

वसव पुराण जो पूना से १६०५ ई० में प्रकाशित हुई है उसमें इस सम्प्रदाय के नाना वृत्तत एवं धर्म की विशद व्याख्या मिलती है। इनसे यह निष्कर्ष निकलता है कि यह मत वसव से बहुत प्राचीन है। वसव के पूर्व जिन पाँच महापुरुषों ने इस मत की संस्थापना में योग दिया था उनके नाम रेणुकाचार्य, दासकाचार्य, एकरोमाचार्य, पण्डिताराध्य तथा त्रिशाराध्य हैं; जिन्होंने क्रमशः सोमेश्वर (कोलिपकी), वट-वृद्ध-सिद्धेश्वर, रामनाथ (द्रात्राराम-क्षेत्र), मल्लिकार्जुन (श्रीशैल) तथा त्रिश्वेश्वर (काशी) नामक प्रसिद्ध शिव-लिङ्ग-पीठों पर आविर्भूत होकर शैव-धर्म का प्रचार किया। अथवा एक विशेष तथ्य यह है कि इन शिवाचार्यों के नाम से सम्बन्धित अब भी पाँच प्रसिद्ध शिव मठ भारत के विभिन्न प्रदेशों में पाये जाते हैं। इनकी संज्ञा सिंहासन है। अतः यह निश्चित जान पड़ता है

इन पाँचों आचार्यों ने क्रमशः अपने अपने मठ—'रीर' विहासन रम्भापुरी मैसूर में, 'सद्धर्म' विहासन उज्जयिनी में (यह उज्जयिनी आधुनिक मध्य-भारत का उज्जैन है जि मन्त्रान के चत्तारी जिला में स्थित उज्जैन—यह त्रिभद्राक्षर है), 'धैर्याय' विहासन केदारनाथ (हिमालय) के पास डानी मठ में, 'सूय' विहासन श्री रंज में तथा 'शान' विहासन काशी (जङ्गलमण्डली विश्वाराध्य महासंस्थान) में स्थापित किये ।

वीर-शैवी (लिङ्गायता) की तीसरी संज्ञा जङ्गम भी है । इनका आचार यह मिलबद्ध है । ये वर्णाश्रमस्था नहीं मानते हैं । ये लोह शहर की लिङ्गात्मक मूर्ति सदैव गले में लटकाये रहते हैं । शैव-सिद्धांत के २८ आगम इन्हें भी मान्य हैं । एकादश शतक-कालीन श्रीपति ने 'प्रज्ञ-पूत्र' पर जो 'आक्षर' भाष्य लिखा है उसमें इस मत की उपनिषद्-मूलकता प्रदर्शित की है । श्री शिखरयोगी शिवाचार्य का 'सिद्धांतशिवमणि' वीर शैवी का माननीय ग्रन्थ है । इनकी दार्शनिक दृष्टि त्रिपेदाद्वैत अथवा शुद्ध द्वैताद्वैत मानी जाती है ।

वीर-शैवी की सर्वप्रमुख विशेषता इनकी सद्गुण-स्थपन है जो सनातन वर्णाश्रम व्यवस्था का सदृश एक दूसरी ही साम्प्रदायिक संस्था मानी जा सकती है । उच्च-वर्णीय विद्यालय अरने का लिंगी ब्राह्मण कहते हैं अन्य इनके अनुयायी । लिंगी ब्राह्मणों में भूँ दो वर्ण अथवा वर्ग हैं—आचार्य और पंचम । इनकी पुराण का प्राचन है पाच मूलाचार्य भगवान् शिव के सन्तोक्त आदि पाच मुक्तों से प्रादुर्भूत हुए । इन्हीं आचार्यों से आने की आचार्य परम्परा पल्लवित हुई । इन पाचा के पाच गोन भी थे—वीर, नन्दी, वृषभ, भृङ्ग तथा स्कन्द । शिव के ईशान गुण से जो गणेश्वर उदय हुआ वह भी पंचगुण था । इन्हीं पाचा गुण से पाच पंचमा का प्रादुर्भाव माना जाता है—मरारि, कालरि, पुरारि, स्मरारि तथा वेदारि । इन मूत पंचमों से जो पंचम प्रादुर्भूत हुए वे उप-पंचम कहलाये । प्रत्येक पञ्चम का पञ्च मूलाचार्यों से सम्बन्ध स्थापित किया गया । आचार्य का गोन पञ्चम का गोन माना गया । पंचमा की भी ब्राह्मणादि वर्णों के अनु रूप गोन, प्रवर, गणा आदि भी परिकल्पित हुई—इसमें यह निष्कर्ष स्वतः सिद्ध है इन्होंने एक नया ही समाज चलाने की ठानी ।

ब्राह्मणों के उपनयन-संस्कार का सदृश लिङ्गायता का भी दीक्षा-संस्कार होता है परन्तु इनकी इस दीक्षा में गायत्री का स्थान 'ओं नम शिवाय' तथा 'यज्ञोपवीत-धारण' का 'लिङ्ग धारण' ने ले लिया ।

इस मत का प्रधान सिद्धान्त 'अष्टगुण' तथा 'पटस्थल' है । वर्णाश्रमस्था का कुछ आनास ऊपर दिया जा चुका है । 'पटस्थल' से तात्पर्य शैवागम-प्रतिपादित शैव-सिद्धान्तों से है जिनको इन्होंने पटस्थलों—भक्तस्थल, महेश्वरस्थल, प्रासादस्थल, प्राणालिगस्थल, शरणस्थल तथा ऐक्यस्थल—में विभाजित कर रक्खा है ।

काश्मीर का त्रिक-सम्प्रदाय (प्रत्यभिज्ञा-दर्शन)

आभी तक जिन शैव धर्मा की रूपरेखा पर हमने दृष्टिपात किया वे सभी द्वैतपरक थे । काश्मीर का यह शैव धर्म 'श्रीद्वैत' परक है । तन्त्रालोक की टीका में इस दर्शन के आविर्भाव के

समन्वय में यह सूचना मिलती है कि परम शिव ने अपने पञ्चदुर्वों से उत्पन्न शिवागमों की दैतपरक व्याख्या देव्यकर अद्वैत-सिद्धान्त के प्रचार के लिये इस प्रत्यभिज्ञा तंत्र का आविर्भाव किया तथा दुर्वासा अपि को इस शैव-शासन के प्रचारार्थ नियुक्त किया। दुर्वासा ने 'अम्बक, आमर्दक तथा श्रीनाथ' नामक मानस-पुत्रों को उत्पन्न कर क्रमशः अद्वैत, द्वैत तथा द्वैताद्वैत दर्शनों का उपदेश दिया। अम्बक इस अद्वैत दर्शन के संस्थापक बने। स मानन्द ने, चिनको इस प्रत्यभिज्ञा शैवदर्शन का प्रतिष्ठापक माना जाता है, अपने को अम्बक से १६वा पीढ़ी में बतलते हैं। सोमानन्द का समय ८५० ई० है अतः यदि प्रत्येक पीढ़ी को २५-३० वर्ष रखें तो इस मत के अविर्भाव का समय ईशवीषोत्तर तृतीयशतक तथा पञ्चम शतक के बीच का हो सकता है।

कार्मर शैव-दर्शन को 'प्रत्यभिज्ञा' या 'स्पन्द' के नाम से भी पुकारते हैं, परन्तु इसकी 'त्रिक' मन्त्र ही विशेष उपयुक्त है। वैसे तो यह मत भी सभी शैवागमों की प्रमुखा मानता है परन्तु उनमें 'सिद्धा' 'नामक' तथा 'मालिनी' का त्रिक विशेष मान्य है। अथच इस मत में पर, अपर, परापर के त्रिक की परम्परा पर प्रमुख प्रथम है। शिव-शक्ति के संयोग का नाम पर है। शिव, शक्ति एवं नर के संयोग को अपर कहते हैं। परा, अपरा, एवं परापरा शक्तियों के संयोग का प्रतिनिधित्व परापर करता है। अथच इस मत में धर्म, (Religion) दर्शन (Metaphysics) एवं विज्ञान (epistemology) तीनों का समन्वय है। अतः ज्ञान के तीन अक्षरों (aspects) अमेद, भेद, भेदाभेद के त्रिक के अमेद-वाद में समन्वय से भी इसकी संज्ञा 'त्रिक' ही विशेष उपयुक्त है। इसी 'त्रिक' संज्ञा के अनुरूप इसका दूसरा नाम 'पदार्थ' भी है।

त्रिक के मूल प्रवर्तक अष्टमशतक-कालीन आचार्य वसुगुप्त माने जाते हैं। इनकी प्रवर्तना का एक रोचकमय इतिहास है। जैनराज (देवो शिव-भूज निर्माशिली) ने निजा है कि मगवान् भोक्कठ ने स्वयं वसुगुप्त को स्वप्न में महादेवगिरि के एक विशाल शिखर पर उल्लिखित 'शिव-भूजों' के उद्धारार्थ एवं प्रचारार्थ प्रेरणा प्रदान की। जिस वृत्ति शिखा पर ये शिव-भूज उद्विहित मिले ये उसे आज भी वहाँ के लोग शिव पत्न (शिवोपन—शिवशिखा) के नाम से पुकारते हैं। इन सूत्रों की संख्या ७७ है जो इस दर्शन के मूलाधार हैं। वसुगुप्त ने स्पन्द-कारिका (चिनकी संख्या ५२ है) में इन्हीं शिव-भूजों के सिद्धान्तों का विशदीकरण किया। वसुगुप्त के दो शिष्यों—कलट तथा सोमानन्द ने क्रमशः स्पन्द सिद्धान्त तथा प्रत्यभिज्ञा मत का प्रतिष्ठापन एवं प्रचार किया। सोमानन्द के शिष्य उत्तलाचार्य ने 'ईश्वर-प्रत्यभिज्ञा कारिका' लिख कर इस मत में प्रत्यभिज्ञा-मत की प्रतिष्ठापना की और इसी से इस कार्मर-शैव धर्म एवं दर्शन को प्रत्यभिज्ञा-शाला (School) के नाम से पुकारा जाता है। उत्पन्न के प्रशिष्य (तथा लक्ष्मणगुप्त के शिष्य) महामहेश्वर अभिनवगुप्त ने इस परम्परा में उग्र महान् दार्शनिक ज्योति को बिन्देरा जिसके दिव्यालोच से आज भी यह मत प्रोच्यवन प्रकाशित है। इनकी ईश्वर-प्रत्यभिज्ञा-विमर्शिणीयों इस मत का अत्यन्त अविश्रुत एवं प्रामाणिक ग्रन्थ है। इनके तंत्रज्ञानों को आचार्य बनदेव उपाध्याय ने मंत्र शास्त्र का विश्वकोष माना है। अभिनवगुप्त का शैव दर्शन के क्षेत्र में जैना आदर है वैया ही साहित्य में भी। 'अभिनव-भारती'

तथा 'ध्वन्यालोक-शोधन' से इनका नाम सदा के लिये अमर हो गया है। अभिनव-गुप्त का साहित्य एव दर्शन म सुन्दर सामञ्जस्य स्थापित करने का श्रेय है। सर्वतन्त्र स्वतंत्र अभिनव-गुप्त एक अलौकिक महापुरुष थे। अर्ध व्यम्बक मत के प्रधान आचार्य शम्भूनाथ के भी वे अनुयायी थे एवं मत्स्येन्द्रनाथ-सम्प्रदाय के एक सिद्ध कौल थे। डा० कान्तिचन्द्र पारुषेय को अभिनव-गुप्त पर प्रौढ़ अनुगन्धान करने का श्रेय है।

सरल दृग् से प्रत्यभिज्ञामत का निम्न सारांश है। सत्ता एवं सत्य के साक्षात्कार की शक्ति प्रत्येक व्यक्ति में निहित है। परमात्मा या परमेश्वर सच्चिदानन्द—सनातन, सर्वव्यापक, सर्वव्यापीन है। जीवात्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। जीवात्मा 'माया' मल (अंध-कार) से आवृत रहता है। गुरु की सहायता से जिसने इस अंधकार को दूर कर अपने में सच्चिदानन्दधन परमेश्वर को पहिचान लेता है, वही शानी और मुक्त है। इसी पहिचान का नाम 'प्रत्यभिज्ञा' है। प्रत्यभिज्ञा-मत की विभिन्न सिद्धान्त-शिखायाँ (Categories) का विशेष विवरण यहाँ पर अमोह नहीं है।

अत्र तन्म हम शैव-धर्म की जिस सरल समीक्षा का प्रयत्न करते रहे उसमें धार्मिक एवं ऐतिहासिक दृष्टिकोण के साथ-साथ सांस्कृतिक दृष्टिकोण ही प्रधान रहा परन्तु शैव-धर्म के पूर्ण मूल्य इन के लिये शैव-दर्शन की विभिन्न धाराओं के स्रोतों एवं उनके कूलों पर विवक्षित विभिन्न शैव-दर्शन के मतमठों का दर्शन भी आवश्यक है। विस्तार-मय से एवं प्रसन्न की अनुकूलता व अभाव में हम यहाँ पर शैव-दर्शन की विभिन्न धाराओं में अवगाहन नहीं कर सकते। परन्तु इतना सूचित करना प्रासङ्गिक ही है कि इस दर्शन की निम्नलिखित आठ परम्पराएँ प्रमुख हैं जिनका उदय उपर्युक्त शैव-धर्म के विभिन्न धार्मिक सम्प्रदायों के अभ्यन्तर ही सम्पन्न हुआ।—

- १ पाशुपत-द्वैतवाद
- २ सिद्धांतशैव-द्वैतवाद
- ३ लज्जनीय-पाशुपत द्वैताद्वैतवाद
- ४ विरिष्ठाद्वैतवाद
५. वीर शैवों का विशेषाद्वैतवाद
६. नदिकेश्वर का शैव दर्शन
- ७ रमेश्वर शैव-दर्शन
८. काश्मीर का अद्वैत-शैव दर्शन

टि०:— हम सब शैव-दर्शनों की सुन्दर समीक्षा के लिये डा० कान्तिचन्द्र पारुषेय की Bhaskari vol. III—An outline of History of Saiva philosophy—विशेष द्रष्टव्य है।

अर्चा, अर्च्य एवं अर्चक

शाक्त, गाणपत्य एवं सौर धर्म

तत्र

शाक्त-धर्म को समझने के लिये तंत्र, तन्त्रिक भाव तथा तन्त्रिक आचार समझना आवश्यक है। भगवत पुराण (एकादश० २७, ७) वैदिकी, तान्त्रिकी तथा मिथी, (वैदिकस्तान्त्रिकी मिश्रः इति त्रिविधो मत्त) जिस त्रिविधा पूजा परम्परा का सनेन करता है उसमें तान्त्रिकी पूजा भी वैदिकी पूजा के समान एक प्रतिष्ठित एवं मान्य सस्था प्राचीन काल से परिकल्पित है। वैदिकी पूजा की ही पृथ्व-भूमि पर स्मार्त एवं पौराणिक पूजा पद्धतियों का विकास हुआ। तान्त्रिकों की परम्परा में आगमिक पूजा-पद्धति भी गतार्थ है। अतः आगम एवं निगम जो सनातन से इस देश में समस्त ज्ञान, कर्म, उपासना के महा स्रोत समझे जाते रहे उन से तान्त्रिक-परम्परा भी देश, काल, समाज एवं मानव सस्कृति के नाना घटकों से प्रभावित हो कर यदि द्रव्य प्रकर्ष को प्राप्त हुई तो इसमें आर्य अर्च्य ही क्या ? तन्त्रों के सम्बन्ध में जो अनेक भ्रम एवं कुत्सित धारणायें फैली हुई हैं उनसे तन्त्रों की परम्परा का दाप नहीं बनूँ उन तान्त्रिकों का दोष है जो बिना महती आस्था एवं योग के ही तान्त्रिक धर्म भ्रष्टाचार के उपायक बने।

‘तन्त्र’ शब्द ‘शास्त्र’ का बोधक है। यह शास्त्र के ज्ञान का विस्तार करता है (तन्वते विस्तारयते ज्ञानमनेन इति तन्त्रम्) और साधकों का ज्ञान (रक्षा) भी करता है। ‘तन्त्र’ की हम व्युत्पत्ति में कामिनागम का निम्न प्रवचन द्रष्टव्य है,—

ततोति विपुञ्जानयोन् सध्वमन्त्रसमन्वितान् ।

आर्यं च कुरुते यस्मात् तन्त्रमित्यभिधीयते ॥

निमित्त दर्शनों की ‘संज्ञा’ तन्त्र से दी गयी है। शंकराचार्य ने साख्य को तन्त्र के नाम से पुकारा है (श० भा० २, १, १)। महाभारत की भी यही परम्परा है। परन्तु यहाँ पर ‘तन्त्र’ से अभिप्राय उस धार्मिक साहित्य से है जो यज्ञमन्त्रादिसमन्वित एक विशिष्ट साधन-मार्ग का उपदेश देता है। इस प्रकार ‘तन्त्रों’ का दूसरा नाम ‘आगम’ है।

आगम

आगम की व्याख्या में वाचस्पति मिश्र (दे० तत्वतैरारदी १, ७) का यह प्रवचन आगच्छति बुद्धिं रोहन्ति यस्मिन् अभ्युदयनि श्रेयसोपयाः स आगमः—श्रुत-तत्पर्य है। उपासना, कर्म और ज्ञान के स्वरूप को निगम-वेद बतलाते हैं, जैसा कि श्रुत-वेद की श्रुताश्रों के प्रार्थना मंत्रों से उपासन, यजुर्वेद एवं ब्राह्मणादि ग्रंथों से कर्म (यज्ञ) तथा आरण्यकों पर्व उपनिषदों से ज्ञान की परम्परा को हम पूर्णरूप से समझते ही हैं। उसी प्रकार इनके साधन-मूल उपासना का आगम उपदेश करता है।

आगमों की धार्मिक परम्परा एक प्रकार से वैदिक, स्मार्त एवं पौराणिक परम्पराओं की विभिन्न धाराओं के प्रथम प्रवाह का वह अन्ततः अथवा परम अभ्युदय (highest culmination) है या सागर के साग सरिताओं के सम्मिलन के रूप में रचना करता है। आगम स्मृतियों में प्राप्त मन्त्रों का उपासना नहीं मिल सकती है। साधारण साधकों का सारी जल के अतिरिक्त क्या मंत्र मन्त्र है ? इसी ऊपरी सारी जल न आगमों एवं तंत्रों के महासागर को 'अपय' कर रहा है 'कुलाग्नय' तत्र कलियुग में (आचार्य के लिये) तो तान्त्रिकी उपासना ही परमयोगिनी मन्त्रा है —

कृतं श्रुत्युक्तं आचार्यस्त्रेतायां स्मृतिसम्भवं ।

द्वापरं तु पुराणात् कलावागमसमत ॥

अर्थात् मन्त्रयुग में श्रीतान्त्रिक का (श्रुति के विहित), त्रेता में स्मार्त (स्मृतियों में प्रतिपादित) आचार्य का द्वापर में पुराणों के द्वारा प्रचारित आचार्य का और कलियुग में आगमों के द्वारा आदिष्ट मार्ग का विशेष महत्त्व है। महानिर्वाण तंत्र के अनुसार कलियुग में मध्यमध्य के विचार से हीन मानव समाज के कल्याणार्थ भगवान् शंकर ने तंत्र का स्वयं उपदेश दिया। अतः कलियुग में आगमिक उपासना से ही मानवों को भिद्धि प्राप्त होती है। तंत्रों में देवता विषयक मात्रा को यत्र मन्त्रोक्ति कर देवता के ध्यान एवं उपासना के पञ्चङ्ग—पञ्च, पद्धति, कवच, नामसहस्र और स्तन की उपस्था परमापनीय है। यहाँ तंत्र के निम्न प्रवचन से उन ग्रन्थों को आगम कहते हैं या सृष्टि, प्रलय, देवताचर्य मर्यादाधन, पुरश्चरण, पञ्चमर्म (शांति, वशीकरण, स्तम्भन, निद्रापण, उच्चाटन तथा मारण), साधन तथा ध्यानयोग इन सात लक्षणों में युक्त होते हैं —

सृष्टिश्च प्रलयश्चैव दत्ताना यथाधनम् ।

साधनं चैव सर्वेषां पुरश्चरणमेव च ॥

पञ्चमर्मं साधनं चैव ध्यानयोगश्चतुर्विधं ।

सप्तभिन्नक्षयीयुक्तमागमं तद् विदुषुषा ॥

अतः तंत्रों की विशेषता क्रिया ही परमापनीय है। वैदिक-ज्ञान का क्रियात्मकरूप या विधानात्मक आचार्य आगमों का मुख्य विषय है। यद्यपि तंत्र (आगम) चदानुकूल एवं उदात्त दाना प्रकार के रहे गये हैं परन्तु उदात्तता का कारण तंत्रों का धामान्तर है जिस पर पीछे उक्त क्रिया आश्रय है, यत्र अन्तर्गत पञ्च है।

तंत्रों की प्रामाणिकता में अनुस्मृति गीताकार कुल्लू-मन्त्र ने हीत श्रुति का एक प्रवचन 'श्रुतिश्च द्विविधा वैदिकी तान्त्रिकी च' दिया है। श्रीकृष्णार्च्य (२० ब्रह्मगुण का शेष भाग) ने भी तंत्रों की वेदवत् प्रामाणिकता मानी है। तंत्रों के तीन प्रधान विभाग हैं—ब्रह्मण तंत्र, त्रीद तंत्र तथा त्रैलोक्य तंत्र। ब्रह्मणतंत्र सौर, गणपत्य, वैष्णव, शैव, शाक्त—पांच प्रकार के हैं। दाम वैष्णव एवं शैव तंत्रों पर हम पीछे सन्त पर आये हैं। शाक्त-तंत्र गणपत्य एवं सौर तंत्र अध्याय के विषय हैं—शेष आगे विज्ञा होंगे।

शाक्ति-तन्त्र

शाक्तों की विशुद्ध विचारधारा में अद्वैतवाद का ही निर्मल एवं निर्विकार जल है। शाक्तधर्म का ध्येय जीवात्मा के साथ अभेद निद्रि है। अन्य एव अर्थक का तादात्म्य— देवो भूत्वा यजेद् देवम्—शाक्तों का प्रथम सांपान है। शाक्त धर्म एवं दर्शन में परम तत्त्व जो मातृरूप में स्वीकृत किया गया है उसका आगार ऋग्वेद के वागाभृष्टी सूक्त (१०. १२५) में परब्रह्मस्वरूपा वाग्देवी के रूप में परिकल्पित है।

तान्त्रिक भाव तथा आचार

शाक्त मत में तीन भाव तथा सात आचार हैं। भाव आभ्यन्तरिक मानसिक अरथा तथा आचार बाह्यावरण को कहते हैं। पशुभाव, वीरभाव तथा दिव्यभाव तीन भाव हैं। वेदान्चार, वैष्णवाचार, शैवाचार, दक्षिणाचार, वामाचार, सिद्धान्ताचार तथा कौलाचार— सात आचार हैं। इन आचारों में समस्त भारतीय धर्म एवं उपसना की सुन्दर भाँकी दिखाई पड़ती है। अतः शाक्तमत की व्यापकता का रहस्य हम समझ सकते हैं। पशुभाव से तात्पर्य उन मूढ़ जीवों की मानसिक अरथा से है जिनमें अद्वैत ज्ञान का लेशमात्र भी उदय नहीं हुआ। संसार-मोह में सदैव ग्रासकृत जीव 'अधम पशु' तथा सत्कर्म परायण 'उत्तम-पशु' कहलाता है। 'धीर' के लिये उपाध्याय जी लिखते हैं (दे०आ०सं०मू० पृ० ३०६) जो मानव अद्वैतज्ञानरूपी अमृतहृद की कणिकामात्र का मी आस्वादन कर अज्ञान-रज्जु के काटने में कुछ मात्रा में मी कृतकार्य होते हैं, वे 'धीर' कहलाते हैं। 'दिव्य' सायक उपास्यदेव की सत्ता में स्वीय सत्ता को डुबाकर अद्वैतानन्द का आस्वादन करते हैं।

इन सातों आचारों में प्रथम चार आचार अर्थात् वेद, वैष्णव शैव तथा दक्षिण पशुओं के लिये विहित हैं। वामाचार एवं सिद्धान्ताचार वीरों के लिये एवं अन्तिम कौलाचार (सर्वश्रेष्ठ आचार) कौलों के लिये कहे गये हैं।

कौल

कौलों एवं कौलाचार से क्या अभिप्राय है ? पूर्ण-अद्वैत-भावना भावित दिव्य साधक कौल कहलाता है। उपाध्याय जी (पृ० ३१०) कुल शब्द की व्युत्पत्ति में कतिपय ग्रन्थों के निर्देशानुसार लिखते हैं : "कौलाचार का रहस्य नितान्त निगूढ है। भास्कर राय ने 'कुल' शब्द के अनेक अर्थ बतलाये हैं। 'कुलामृतैकरगिना' शब्द के 'सौभग्य भास्कर' म प्य में भास्कर राय ने लिखा है—कुलं सजातीय समूह, स च एक विज्ञानत्रिपयत्वरूप—साजा त्पायस-शानु-ज्ञेय-ज्ञानरूपनयात्मकः। ततः सा त्रिपुटी कुलम्—इस अर्थ में कालिदासकृत 'चिदगगन-चन्द्रिका' का प्रामाण्य भी है—मेयमातृमितिगच्छर्णं कुलं प्रान्ततो प्रजति यत्र विभ्रमम्—अर्थात् जिस साधक की अद्वैत-भावना पूर्ण तथा विशुद्ध है यही वास्तविक कौलपद वाच्य है। तमी तो उने उर्दम तथा चन्दन में, शत्रु तथा पिय में, श्मशान तथा भवन में, काञ्चन तथा नृण में, तनिक भी मेद-बुद्धि नहीं रहती।" भावचूला-मणि त्रय का निम्न प्रवचन सुनिये—

कदम चन्दने भिषं पुत्रे शत्रौ तथा प्रिये,
रमशाने भवने देवि ! तथैव काञ्चने मृगे ।
न भेदो यस्य देवेशि ! स कौलः परिकीर्तितः ॥

यह कौल साधना वेदागम महीदधि का सार बतलाई गयी है । कौल भीतर से भाव वाहर से शैव, सभा में चोपण्य यथाये गये हैं :

अन्तः शक्ताः षड्विः शैवाः सभामध्ये च वैष्णवाः ।
नानास्वरभरा, कौलाः विचरन्ति महीतले ॥

कौल सम्प्रदाय

कौलों के विभिन्न सम्प्रदायों का पता चलता है; (विशेष द्रष्टव्य के लिये दे० आ. मं० मू० ३११) परन्तु उन सब का यहाँ पर संकीर्तन आवश्यक नहीं । हाँ इतना सूचित करना आवश्यक है कि इतिहास और परम्परा में प्रसिद्ध, प्रसिद्ध चौरासी सिद्धों में अरब प्रसिद्ध सिद्ध मत्स्येन्द्रनाथ का सम्बन्ध 'योगिनी-कौल' सम्प्रदाय से गिद्ध होता है जिम् उत्पत्ति कामरूप में हुई (कामरूपे इदं शास्त्रं योगिनीना गृहे गृहे) । अतः 'नाथ सम्प्रदाय' सम्बन्ध कौल मत से असन्दिग्ध है । गोरक्षनाथ (गोरक्षनाथ) आदि हठयोगी भी कौल में यह भी पुष्ट होता है ।

कुलाचार

तांत्रिक आचार मार्ग में कौलाचार एवं समाचार दो प्रधान मार्ग हैं । कुल शब्द का अर्थ मूलाधार-चक्र (कूः पृथिवीतत्त्वं लीयते यस्मिन् तदाधारचक्रं कुलम्) जिसमें निकोण या योनि भी अन्यतम संज्ञा है । आधार-चक्र या योनि की प्रत्यक्षरूपेण पूजा करने वाले तांत्रिक कौल कहलाते और केवल भावना करने वाले समयमार्गी । तानिकों की पूजा में 'पञ्चतत्त्व' साधना एक अत्यन्त महत्त्व-पूर्ण विषय है । इसमें मकारादि पञ्चवस्तुओं-गणना है—मद्य, मांस, मत्स्य, मुद्रा तथा मैथुन । समयमार्ग में इन पाचों का प्रत्यक्ष सेवन होकर इनका अनुकल्प विहित है परन्तु कौल मत में ऐसा नहीं । कौलों के दो मतों का उल्लेख है—पूर्वकौल तथा उत्तरकौल । पूर्वकौल 'श्रीचक्र' के भीतर स्थित योगिनी-पूजा करते हैं, परन्तु उत्तरकौल सुन्दर तरुणी की प्रत्यक्ष योनि के पूजक हैं, तथा अकार-मकार—मत्स्य, मद्य आदि का भी प्रयोग करते हैं ।

इस वर्णन से स्पष्ट है कि कौलों का आचार अनार्य है । इन पर तिब्बती वंशों का प्रभाव विशेष है । कौलाचार का मुख्य केन्द्र कामाख्या है जो आसाम में स्थित है महाचीन तिब्बत से पञ्च मकार-विशिष्ट पूजा का प्रचार वशिष्ठ के द्वारा किया गया—ऐसे लोगों का कथन है ।

कौलों के प्रधान तन्त्र कुलाख्य में तो मन्त्रमातादि के प्रत्यक्ष प्रयोग की बड़ी कानिन्दा है । विशुद्ध कौल-सम्प्रदाय उदात्त सिद्धांतों पर स्थापित है । कौल यह है जो शक्ति को शिव के साथ मिलाने में समर्थ होता है । कुल का अर्थ है शक्ति या कुण्डलिनी शक्ति

अकुल का अर्थ है शिव । जो साधक योग-क्रिया से कुण्डलिनी का अम्युत्थान कर सहस्रधार में स्थित शिव के साथ सम्मेलन करता है वही कौल है:—

कुल शक्तिरिति प्रोक्तमकुल शिव उच्यते ।

कुलेऽकुलस्य सम्बन्धः कौल इत्यभिधीयते ॥

इसी प्रकार से मयमासादि की भी अर्थात्मपरक व्याख्यायें दी गयी हैं (विशेष द्रष्टव्य शा० पं० मू० ३१४—१६) ।

समयाचार

कौलाचार के अनिरीकृत एक अन्य तांत्रिक आचार विशेष प्रतिष्ठ है जो समयाचार के नाम से विख्यात है । ये लोग श्री-विद्या के उपासक हैं । आनाप शंकर को इसका अनुयायी बताया जाता है । शाक्तों की आश्वासिक कल्पना पर कुलाख्य (१, ६, १०) का प्रवचन है कि परब्रह्म, निष्कल, शिव, सर्वज्ञ, स्वयं ज्योतिः, आद्यन्तरहित, निर्विकार तथा सच्चिदानन्द स्वरूप है । अतः तांत्रिक समयमार्ग में अन्तर्गम की ही प्रधानता है । समय का अर्थ है:—“द्वाराकाशावकारो चक्रं विभाव्य तत्र पूजादिकं समय इति रुद्धा उच्यते” — इस प्रवचन से हृदयाकार में चक्र की भावना कर पूजा-विधान या शक्ति के साथ अधिष्ठान अनुष्ठान, अवस्थान, नाम तथा रूप भेद से पञ्च प्रकार के समय धारण करने वाले शिव (शिव-शक्ति-गामरस्य)-साधक समर्पण कहलाते हैं । समयाचार में मूलाधार में सुप्त कुण्डलिनी को जाग्रत कर स्वाधिष्ठानादि चक्रों से होकर सहस्रधार-चक्र में विराजमान सदाशिव के साथ संयोग करा देना प्रधान आचार है । समयाचार वास्तव में बड़ा गूढ़ है । जैसे तो कतिपय समय-मार्गियों ने कौलों की बड़ी निन्दा की है परन्तु उपासक जी का कथन है (पृ० ३११) साधक के रहस्यवेत्ता विद्वज्जनों की सम्मति में आरम्भ में दोनों मार्गों में अन्तर होने पर भी अन्ततः दोनों में नितान्त घनिष्ठता है । जो परम कौल है वही सच्चा समयमार्गी है । यही मंत्र-शास्त्र का यथार्थ तांत्रिक निद्रात है ।

शाक्ततन्त्र की व्यापकता

शाक्ततन्त्रों की बहुत बड़ी संख्या है । इनके विपुल साहित्यिक विस्तार से इनके आरिभ्य एवं प्रचार पर प्रकाश पड़ता है । गुण, देश, काल, आम्नाय आदि की विभिन्नता से तन्त्रों (आगमों) के अनेक भेद-प्रभेद हैं । सात्विक आगमों का ‘तन्त्र’ राजम को ‘सुमल’ तथा तामस को ‘डामर’ कहते हैं । भगवान् शंकर ने मुख्यतः चक्र से प्रादुर्भूत होने के कारण आगमों के प्रधानतया पाँच आम्नाय—पूर्वाम्नाय, दक्षिणाम्नाय, पश्चिमाम्नाय, उत्तराम्नाय तथा ऊर्ध्वाम्नाय—पनिद्ध हैं । एक छठा आम्नाय ‘अधाम्नाय’ के नाम से भी संकेतित है जो निम्नतर गुण सुख में उत्पन्न माना जाता है । इन आम्नायों के पृथक्-पृथक् प्रतिपाद्य प्रधान विषय हैं—सृष्टि, स्थिति, भक्ति, ज्ञान एवं कर्म । इस संकेत में यह निश्चय निकलता है—भारतीय संस्कृति की दो प्रधान परम्पराय पौराणिक एवं आगमिक वैष्णव एवं शैव परम्परायें हैं जिनका प्रधान केन्द्र क्रमशः उत्तरापथ और दक्षिणपथ रहा ।

शाक्तों की भौगोलिक दृष्टि से समस्त भारत तथा एशिया महाद्वीप शाक्तमत का सनातन से स्रज रहा। विष्णुप्राता, श्यावाप्ता एव अश्वप्राता की कल्पना से यह भौगोलिक व्यापकता गद्य है। उपाध्याय जी लिखते हैं "भारत का उत्तरपूर्वीय प्रदेश विष्णु में लेकर चित्तन (चन्द्रमाम) तक विष्णुकन्या कहलाता है। उत्तर-पश्चिमीय भाग पर्यक्तता का नाम सप्रसिद्ध है, जिसमें विष्णु से लेकर महाचीन (तिब्बत) तक के देश अन्तर्भूत माने जाते हैं। तृतीय भाग 'श्रद्धाशान्ता' के विषय में कुद्ध मतभेद है। 'शाक्तमगल' तत्र क अनुसार विष्णु से लेकर दक्षिण समुद्र-पर्यन्त का समस्त प्रदेश भी तथा 'महासिद्धि मार' के अनुसार करतोश नदी से लेकर जावा तक का समस्त देशों की गणना 'श्रद्धाशान्ता' में की जाती है। इन तीनों का ताश्री में ३४ प्रकार के तन्त्र प्रचलित कलाये जाते हैं। शाक्त-पूजा के तीन प्रधान वेद हैं काश्मर, कञ्ची और कामारया। इनमें प्रथम दोनो स्थान 'श्रीरिया' का वेद य और कामारया वीरमत का मुख्य स्थान अज भी है। कामारया में अनाय विन्ती तत्रा का विशेष श्रद्धा पढ़ने का कारण पञ्च तन्त्रों का इतने उपरूप में प्रचार दृष्टिगोचर होता है। इस विषय का मध्य विदुषी काशी है जिसमें इन सिद्धान्तों का सुन्दर समन्वय उपलब्ध होता है"—पृ० ३३७।

शाक्त तन्त्र की वैदिक प्रभूमि

शाक्ततन्त्र का सम्बन्ध अथर्ववेद के सौभाग्य काण्ड के साथ माना जाता है। कौल त्रिपुरामहोरनिषद्, भावना, बह्वच, अरण्योपनिषद्, अद्वैतभावना, कालिका और तारा आदि शाक्तमत की प्रतिपादिका उपनिषदें यजुर्वेद एवं ऋग्वेद से सम्बन्धित बताया जाती हैं।

शाक्त तन्त्रों की परम्परा

लक्ष्मीधर (दे० शम्भूराचार्य की सौदर्यलहरी पृष्ठ ३१ 'चतुःपञ्चा तन्त्रे सकलमति सन्धाय भुवनम् कीर्तिका) ने शाक्तमत का तीनों मार्गों— 'कौल', 'समय' तथा 'मिश्र' के विभिन्न अतिवृत्त तन्त्रों का परिचय दिया है। कौला का महाभाया, शम्भर, ब्रह्मयामल, रुद्रया मल, आदि तन्त्रों की संख्या चौंसठ है। समय मत का मूल ग्रंथ 'शुभायम पञ्चक' कहलाता है जिसमें वसिष्ठ, सनक, शुक, सनन्दन एवं सनत्कुमार द्वारा विरचित पंच सहिताश्री की गणना है। मिश्र मार्ग का आठ प्रकार के तन्त्र—चन्द्रकला, ज्योत्स्नावती, कलानिधि, कुन्दाख्य, कुलेश्वरी भुवनेश्वरी, वाहंस्पत्य तथा दूर्वाणामत—हैं। इनमें उच्च ब्रह्मविद्या के साथ साथ लौकिक अस्त्युदय का भी प्रतिपादन है। अतः कौल एवं समय उभयमार्गों के मिश्रण से यह मार्ग 'मिश्र' कहा गया है।

शाक्तों का अर्च्य

जैसे तो अनाम्यरम्भरा का साक्षात्सम्बन्ध सगुण-ब्रह्म से है। सगुणोपासना में शैव शिव की एवं वैष्णव विष्णु की प्रधान रूप से पूजते हैं। परन्तु शाक्तों की विलक्षणता यह है कि इन्होंने परम ब्रह्म की निगुण एवं सगुण दोनों प्रकार की उपासना का 'शक्ति' देवी में समन्वित कर अपनी पूजा परम्परा का पल्लवन किया। सांस्कृतिक दृष्टि से, जैसा कि

ऊपर श्री तार्किक समोद्धा ने प्रकट है, शाक्त पूजा परम्परा निर्गुण-सगुण समन्वित उस विक्रान्त उपासना-मार्ग की परिचायिका है, जिसने निखिल वैदिक पौराणिक एवं आगमिक उपासना परम्परा की मिश्रित-मन्दाकिनी का प्रवहण किया। शाक्तों की देवी (शक्ति-देवी) के बिना ब्रह्मण्ड का विधाता ब्रह्म बेकार है। यह देवी उस विश्वव्यापिनी समस्त शक्ति का प्रतीक है जो अणु एवं परमाणु से लगाकर समस्त स्थावर जगत्मात्मक सृष्टि में व्याप्त है। मानव की कुण्डलिनी शक्ति के विकास में ही परम शिव की प्राप्ति निहित है। यह विकास योगशास्त्र में प्रतिपादित अष्टाङ्ग-मार्गिक योगाभ्यास से प्राप्त होता है।

साध्य (शक्ति-तत्त्व) की प्राप्ति में संकलित योगाभ्यास का साधन शाक्त-पूजा-परम्परा में श्रीचक्र की उपासना का ही प्रतीक है। चक्रों एवं यंत्रों की उपासना शक्त-धर्म की विशिष्टता है। यंत्रों में सर्वाधिक प्रसिद्ध यंत्र श्रीचक्र है जिसका रेखा-चित्र परिशिष्ट में द्रष्टव्य है। दक्षिण के शक्ति-पीठों के नाम से प्रख्यात प्रामादी (मंदिम) में शक्ति-पीठों की जो पूजा प्रचलित है उनके अन्वन्तर 'श्रीचक्र' उद्धृत रहता है।

शाक्तों की देवी के उदय का ऐतिहासिक विहगावलोकन

वैदिक वाङ्मय के परिशीलन से रुद्राणी, भवानी आदि देवियाँ रुद्र शिव की पत्नियों में परिचलित की गई हैं। हैमवती उमा की भी यही गाथा है। महाभारत (दे० भीष्मपर्व अ० २३) की 'दुर्गास्तुति' शक्ति पूजा अथवा देवी-पूजा का प्रथम शास्त्रीय निर्देश है। दृष्ट के आदेश से अर्जुन ने महाभारत युद्ध में विजयार्थ दुर्गास्तुति की। इससे यह निश्चित होता है कि उस समय दुर्गास्तुति में जिन-जिन नामों से भगवती का स्मरण किया गया है, उनमें कुमारी, काली, कापाली, महाकाली, चण्डी, कात्यायनी, जगला, विजया, कौशिकी, उमा, सान्ताखासिनी उल्लेख हैं। महाभारत एवं हरिश्चंद्र की दूसरी दुर्गास्तुति में दुर्गा को मरिचमर्दिनी, मयुमासादि-मन्त्रिणी, नारायणप्रियतमा, वासुदेवभगिनी, त्रिभ्युनामिनी के साथ-साथ उस आख्यायिका पर भी दंगित है जिसमें यशोदा को लड़की को कम से पत्थर पर जब पटक दिया तो वह देवी-रूप धारण कर स्वर्ग चली गयी थी। विष्णु ने जब पाताल में शपनाथं प्रवेश किया तो निद्राहालस्थियों से यशोदा गर्भ से जन्म लेने के लिये आदेश दिया तथा यह भी कहा कि वह कौशिकी नाम से त्रिभ्युत्रि पर आना निवान बनावेगी, और वहाँ पर शुभ्र एवं निशुभ्र दैत्यों का संहार करेगी। हरिश्चंद्र में एक और आख्या (दुर्गा)-स्तुति है जिसमें दुर्गा को शर्वरी, पुलिन्दों, चरगों की देवी कहा गया है। मार्कण्डेय-पुराण (अ० ८२) में मरिचमर्दिनी के उदय में शैव, वैष्णव एवं ब्राह्म उग्रतेज का वर्णन है। देवगण जब शुभ्र और निशुभ्र में पीड़ित हुए तो दिवालय गये और देवी-स्तुति प्रारम्भ की तो पार्वती से अग्नि का उत्पन्न हुई। उसकी कौरिकी संरा का मर्म पार्वती के द्यौः (देह) से उदत्ति के कारण दी गयी। चूंकि अग्नि का दृष्णवर्ण लेंकर उत्पन्न हुई अतः उसका काली नाम हुआ। चण्डी मुण्ड के विनाश करने के उपरान्त यह अग्नि का जब पुनः पार्वती के पास गयी तो पार्वती ने उसका दूसरा नाम चामुण्डा रक्खा। अथर्व प्रमुन सप्त देवों—ब्रह्मा, महेश्वर, रुद्र, विष्णु, शिव, इन्द्र तथा इन्द्र की विभूतियों से उत्पन्न यह देवी ब्रह्मी, महेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, नागिणी तथा

ऐन्द्रा कहलाई । देवी ने देवों को सन्तोष देते हुए कहा कि वैश्वत मनु के समय यह पुनः त्रिभ्यवासिनी के रूप में अतीर्ण होने पर शुभ निशुभ का रंदा करेगी । साथ ही साथ नन्द, शाकम्भरी, भीमा, आसरी आदि अन्य रूपों में अतीर्ण होने का भी अपना संकल्प वा गयी ।

ऐतिहासिक तथ्य के अनुरूप मगधती दुर्गा के उदय में निम्नलिखित पाँच परम्पराओं का आभाव प्रस होता है—

१. उमा—शिव पत्नी उमा हैमवती पार्वती इत्येव कहलाई योत्रि शिव भी तो गिनेश थे ।

२. पर्वतगो अनापों की देविया के साथ सम्बन्ध—अत. त्रिभ्यवासिनी । ग द्रिय में जिस प्रकार रुद्र का शरंग, पुलिन्दों के साथ साश्चर्य हम देख चुके हैं उगों के अनुरूप शिवरुद्र-पत्नी का यह साश्चर्य अनार्य घटक है एवं मद्रानुरूप । अतएव काली, कगली, चरडो, कामुण्डा आदि नाम संगत होते हैं ।

३. शक्ति-भाजना से विभिन्न देवों के शक्ति पुत्र से प्राबुम्भूत ब्राह्मी, माहेवरी आदि रूपों का आविर्भाव ।

४. परिवार-देवता—कत्यावनी, कौशिकी आदि नामों में काश्य, कुणिक आदि परिवार एवं वंशों का इगित स्पष्ट है ।

५. शाक्तों की शक्ति-उपासना—जिसने तीन सोपान—सामान्य देवी-पूजा, विराल-देवी पूजा (कापालिकों एवं कालमुगों की काली-पूजा) तथा संमोहन रूप त्रैलोक्य-मुन्दरी ललिता आदि की पूजा ।

शाक्तों की देवी का विगट् स्वरूप

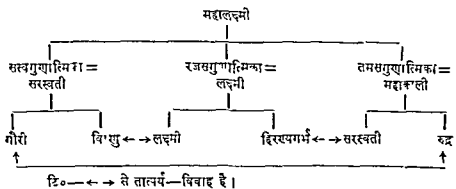
ऊपर हमने 'देवी' के पंचम प्रवर्ष में शाक्त की देवी पूजा की जो तीन परम्परायें लिखी हैं, उनमें प्रथम के बीज मार्कण्डेय-पुराण में निर्दिष्ट शक्ति के विगट् स्वरूप में निहित है । मार्कण्डेय-पुराण का प्रवचन है कि प्रकृति के राजस, सात्विक तथा तमन गुणों के अनुरूप अध्यात्म—गुप्त रूपी देवी (शक्ति) लक्ष्मी, सरस्वती तथा महाकाली के रूप में आविर्भूत होनी है । ये ही तीनों शक्तियाँ जगत की सृष्टि, रक्षण एवं प्रलय के कारण हैं और ये ही अपने लीला व्यापार में ब्रह्मा, विष्णु और महेश को रचना कर अपने सहायक के रूप में लेती हैं ।

देवी-माहात्म्य (मार्कण्डेय-पुराण) के अनुसार यह अखिलाधारा देवी सृष्टि के प्रारम्भ में महाकाली के नाम से संकीर्तित होनी है जो ब्रह्मा को सृष्टि-रचना के लिये प्रेरित करती है । वही प्रलय के समय महामारी के रूप में अतीर्ण होती है । ऐश्वर्य एवं सम्पदाओं को प्रदान कर यह शक्ति लक्ष्मी के नाम से विभूत है । संहरूपा यह देवी अलक्ष्मी या ज्येष्ठा देवीके नाम से भी विभूत है । इसी पुराण के अनुसार विश्व के आधारभूत अखिल देवों एवं देवियों का आविर्भाव महालक्ष्मी (परम तत्त्व) से सम्पन्न होता है । सृष्टि के उदय में महालक्ष्मी की आज्ञा से ऋणा वर्णा महाकाली (महामाया, महामारी, तृषा, तृषा, निद्रा तृषा, ऐकवीरा,

कालरात्रि, दुरत्यया आदि नामा से संकीर्तित) अपने आपको दो रूपों में विभाजित करती है—एक पुरुष-रूप (जो नीलकण्ठ, रक्तगङ्गा, श्वेताङ्ग, चन्द्रशेखर, रुद्र, शंकर, रथागु और त्रिलोचन के नाम से उपलोकित है) तथा दूसरा श्वेतवर्ण स्त्री रूप (जा विद्या, भाषा, स्वरा, अक्षरा, कामधेनु के नामों से सम्बोधित है)। इसी प्रकार महादेवी का सत्त्विक रूप जो चन्द्र-ज्योतिषना की आभा के समान शोभित है और जो अक्षमाला, अक्षुश, नीला और पुस्तक धारण किये है वह भी महालक्ष्मी से ही आविर्भूत होता है। इस स्वरूप को महा-त्रिया, महावाणी, भारती, वाक्, सरस्वती, अर्या, ब्रह्मी, कामधेनु, वेदगर्भा, धी और ईश्वरी के नामा से उल्लेख किया है। महालक्ष्मी का यह स्वरूप भी महालक्ष्मी के आदेश से अपने को पुरुष एवं स्त्री रूप से द्विधा विभाजित करती है। पुरुष रूप स्वरूप विष्णु, कृष्ण, हृषीकेश, वासुदेव और जनार्दन के नाम से पुकारा जाता है और स्त्री-रूप उमा, गौरी, सती, चण्डी, सुन्दरी, सुभगा और शिवा के नाम से। महालक्ष्मी का राजस स्वरूप लक्ष्मी नाम से ही संकीर्तित है। उसके लाङ्गना में मातुलुंग फल, गदा, पात्र और खेटक के साथ-साथ एक ऐसा चिह्न भी परिकल्पित है जो स्त्री और पुरुष दोनों का चिह्न (लिङ्ग) है।

महाकाली कृष्णवर्णा, सरस्वती श्वेतवर्णा परन्तु महालक्ष्मी की यह अन्यतम विभूति लक्ष्मी स्वर्णवर्णा है। इसने भी अपने को पुरुष एवं स्त्री रूपां में द्विधा विभाजित कर लिया। पुरुष रूप हिरण्यगर्भ, ब्रह्मा, विधि, विरिञ्चि और घाता के नामों से प्रख्यात हुआ और स्त्रीरूप श्री, पद्मा, कमला, लक्ष्मी के नामों से। जगन्नानी महालक्ष्मी ने ब्रह्मा को सरस्वती की पत्नीरूप में स्वीकार करने के लिये आदेश दिया। ब्रह्मा और सरस्वती के संसर्ग से इस ब्रह्माण्ड का उदय हुआ। रुद्र ने गौरी को अपनाया और उन दोनों ने इस दैम अण्ड (ब्रह्माण्ड) को फोड़कर प्रकाशित किया। मगवती लक्ष्मी ने स्वयं विष्णु को बय और दोनों, उस विश्व की रक्षा के लिये तत्पर हुए, जो हिरण्यगर्भ दैम अण्ड—ब्रह्माण्ड से प्रादुर्भूत हुआ। इस प्रकार माया के द्वारा विश्व के प्राणियों का जन्म हुआ।

इस दृष्टि से महालक्ष्मी की तीनों शक्तियों से निष्पन्न महादेवों एवं महादेवियों का प्रधान बृन्द निम्न रेखा चित्र से निम्नलिखित है—

मानुषरूप परमतत्त्व (शक्ति) की उपासना का द्वितीय सोपान—काफालिकों एवं कालमुक्तों की काली-काली—त्रिफल-देवी-पूजा पर यहाँ विशेष संज्ञेय न करके तृतीय सोपान—देवी

के संमोहन स्वरूप—प्रेलोक्य मुन्दरी ललितादेवी की उपमना के रहस्य पर कुछ संकेत आस्पष्ट है ।

तान्त्रिक पूजा की शक्ति उपासना (देवी पूजा) के इस प्रकार में देवी को आनन्द-मैरवी, निपुर मुन्दरी एवं ललिता के नाम से पुजारा गया है । उसमें निवास का यह अर्थन किता रोचक है ? अमृत मन्दिर में पात्र दिव्य पादप हैं । उन्हीं के आंतरावकाश में बदम्ब वृक्षां का एक कुञ्ज है जिसमें मध्य एक रत्न निर्मित मण्डप है । उन मण्डप में अमृन्तर एक अत्यंत सुन्दर प्रासाद विरचित है । वही महाईशानी परम निपुर मुन्दरी का घर है । उनमें यह लेगी हुई है—शय्या शिव, महेशान विष्टर, सदाशिव तकिषा, शय्या के चारों पक्षों हैं—ब्रह्मदेव, हरि, रुद्र तथा ईश्वर । रहस्यात्मक चक्रों में रहस्यत्मक यज्ञा को निशिष्ट कर अथमनादिसमचित तान्त्रिक पूजा पद्धति की यह पौराणिक व्याख्या है । इस प्रकार इस व्याख्यान में देवी की परम प्रयुता यहाँ पर प्रतिष्ठित की गयी है । आनन्द मैरवी अथवा महामैरवी (जो शिव का नाम है) इस महत्त्व (शक्ति तत्त्व) की आत्मा है जो सृष्टि के नानात्मक तत्त्वों का प्रतीक है । काल-भूद, कुल-भूद, नाम-भूद, जग-भूद चिन्-भूद आदि नव तत्त्व हैं । समस्त निध की परम सत्ता चूँकि शक्ति है अतः यह महामैरवी शक्ति की आत्मा है । अथवा तदनुरूप यह परम शक्तिन्त्रा भी इन्हीं नवतत्त्वों का प्रतीक है । इस प्रकार महामैरवी एवं महाईशानी (निपुर मुन्दरी—ललिता) दोनों मिलकर एक परम सत्ता का निर्माण करते हैं । दोनों में सामरस्य में सृष्टि का उदय होता है । इस सत्ता में मानु-परक महत्त्व (शक्ति) सृष्टि में प्रयत्न रहता है और प्रलय अथवा ध्वंस में पुरुष परक अर्थात् महामैरवी ।

शास्त्रदशम की दार्शनिक दृष्टि में इसी संयुक्त सत्ता का प्रतिपादन है । शिव तथा शक्ति निध के मूलाधार तत्त्व हैं । शिव प्रकाश है । शक्ति स्फूर्ति है । प्रकाशरूप शिव जब स्फूर्तिरूप शक्ति में प्रवेश करता है तो वह विदुरूप धारण करता है । इसी प्रकार जब शक्ति शिव में प्रवेश करती है तो दोनों की संयुक्त सत्ता 'नाद' का विकास करती है । विन्दु और नाद ही संयुक्त सत्ता से पुनः एक मिश्रित विन्दु बनाता है जो देवपरक एवं देवीपरक दोनों तत्त्वों का तादात्म्य है और उसे 'काम' की सजा दी गयी है । पुनः दोनों के प्रवेश स्वतः एवं रक्त बशों के विन्दुओं से 'कला' का निर्माण होता है । पुनः इन विन्दुओं के साथ उस मिश्रित विन्दु का साहचर्य से एक विलक्षण तत्त्व निर्मित होता है जिसकी सजा 'रामरुन' है । इस प्रकार इन चार प्रकार की शक्तियों से (देव और देवी—शिव एवं शक्ति) सृष्टि प्रारम्भ होती है परम माहेश्वर महाकवि कालिदास का यह पद्य जिससे रघुवंश का प्रारम्भ होता है—

वागधीविष्वग्मृन्मौ वसंभ्रतिपक्षये जगत् विहारी बन्दे पार्वतीपरमेश्वरी

यह इस दार्शनिक दृष्टि से कितना मार्मिक है । सृष्टि की उद्भवना में पार्वती (शक्ति) एवं परमेश्वर (शिव) दोनों का सामरस्य वाक्—वाणी शब्द और उसने अर्थ का नित्य, शाश्वत एवं अनातन सहयोग परम कारण है । इसी परम कारण से जगत् के सब कार्य अर्थात् वस्तुओं (जो शब्द के द्वारा सशक्ति एवं अर्थ के द्वारा व्यवहृत होती हैं) उत्पन्न होनी हैं ।

उपर्युक्त काम कला (जो मिश्रित परम तत्त्व है) को इस दर्शन के कतिपय ग्रंथों में परादेवी के रूप में परिकल्पित किया गया है। सूय (अर्थात् मिश्रित विन्दु) उसका मुख निर्माण करता है। अग्नि एवं चन्द्र (रक्त तथा श्वेत विन्दु) उसके दोनों स्तनों का निर्माण करते हैं। हार्धकला (वह तत्त्व है जो नाद के साथ साथ विकसित होता है जस स्त्रीत्व शक्तितात्व सञ्चारण विन्दु (शिव) में प्रथम प्रवेश करता है) के द्वारा उसकी योनि का निर्माण होता है। इस दूसरे विवरण से जन्मा सृष्टि की उत्पत्ति में जननी-तत्व पर इंगित है। इस प्रकार सृष्टि का परम-कारण-तत्व-रूपा जो देवी उद्भावित हुई वही परा, ललिता भद्रारिका और त्रिपुर सुन्दरी के नाम से बखानी गयी है। शिव एवं शक्ति को अ तथा इ (वर्ण म ला के आद्यन्ताक्षर) के रूप में भी उद्भावना की गयी है। 'इ' धर्णात्मिका शक्ति को 'अधकला' की सजा दी गयी है। इ औ अ—(जो शिव का प्रतीक है) की मिश्रित सजा 'हार्धकला' 'कामकला' (त्रिपुरा-सुन्दरी) का दूसरा नाम 'अहम्' है। इसी अहम् में व्यष्टि एवं समष्टि का मर्म निहित है एवं समस्त सृष्टि का विस्तार भी। सभी जीवात्मानों त्रिपुर-सुन्दरी के ही रूप हैं और जो मानव कामकला विद्या के रहस्य को समझ लेता है और यत्रादिकों के साधन से साथ (त्रिपुर-सुन्दरी) का अभ्यास करता है तो वह त्रिपुर-सुन्दरी का परम पद प्राप्त कर लेता है अर्थात् त्रिपुर सुन्दरी ही हो जाता है। अतः शक्तों का परम निःश्रेयस त्रिपुरसुन्दरी-प्राप्ति है; और उनके अनुसार परम तत्त्व मातृ-परक है।

देवी पूजा

शाक्त धर्म एवं शाक्त दर्शन की इस सरल समीक्षा के अनन्तर अब एक दो शब्द देवी-पूजा पर आनश्यक हैं। पौराणिक एवं आगमिक दोनों परम्पराओं में देवी की विभिन्न अवस्थाएँ सूक्त रूपों की पूजा यहाँ विशेष उल्लेखनीय हैं। एकवर्षदेशीया देवी को सप्ता के रूप में, द्विवर्षीया सरस्वती के रूप में, सप्तवर्षीया चण्डिका के रूप में, अष्टवर्षीया शम्भवी के रूप में, नववर्षीया दुर्गा (अथवा म ला) के रूप में, दशवर्षीया गौरी के रूप में, त्रय दशवर्षीया महालक्ष्मी के प्रोज्ज्वल रूप में और षोडशवर्षीया ललिता के लावण्यमय रूप में, पूजने को परम्परा है। इसके अतिरिक्त देवी-लीलाओं में कुछ विशेष विख्यात रूप भी अर्च्य हैं जैसे महिषासुरमर्दिनी। पीठानुरूप देवी-पूजा के संबंध में आगे के अध्याय 'अर्चाग्रह' में विवरण मिलेंगे।

शक्कार्चा की तांत्रिक उपासना के प्रसिद्ध भाव, आचार, परम्पराओं, सम्प्रदायों पर हम प्रथम ही दृष्टिपात कर चुके हैं। अतः अब इस स्तम्भ को यहाँ समाप्त कर अन्य अवान्तर धार्मिक सम्प्रदायों की कुछ चर्चा प्रासङ्गिक है।

गाणपत्य सम्प्रदाय

'अर्चा, अर्च्य एवं अर्चक' के उपोद्घात में हमने ऊपर हिंदुओं की उदार एवं व्यापक देव-पूजा में पंचायतन-परम्परा का संकेत कर चुके हैं। पंचायतन परम्परा में विष्णु, शिव, देवी के साथ साथ गणपति गणेश का भी परम-मूल्य स्थान है।

रुद्र के मरुद् गणों का मान हम गा चेंके हैं। उन गणों के स्वामी को गणपति कहा गया है। विभिन्न गणों एवं भूतों का रुद्र-सादर्य्य हमें विदित ही है। उन्हीं भूतों

श्रमण गणों में एक गण अग्रा भूत विनायक के नाम से प्रख्यात था—अर्ध-शिरस् उपनिषद् में यह विनायक-श्रमण है। महाभारत (द्वे० अनुशा० पर्य) में जो देव मानना के कार्यों का निरीक्षण करते हैं और सर्वत्र व्यापक है उनमें विनायकों का निर्देश है। महाभारत की यह भी सूचना है कि विनायकस्तुति से प्रमत्त होने पर, विघ्ना एव व्याधियों का विनाश करते हैं। जिस प्रकार 'शतकद्रिय' में गणों की गाथा है वैसे यह महाभारती कथा है—गणों और विनायकों की बड़ी संख्या है। मानव गृह्य सूत्र (२, १४) में विनायकों का वृत्तत दिया है। विनायकों की संख्या चार है १ शालकर्टक, २ कृष्णासङ्गजपुत्र, ३ उस्मित तथा ४ देवयजन। यज्ञ पर यह भी उल्लिखित है कि विनायकों के द्वारा जन्म लोग आधिष्ठित हो जाते हैं तो उनकी मनः स्थिति एक कार्य-बलाप में नहीं निपटता उत्तम हो जाती है—बुरे स्वप्न नाना भयत्वह एवं विस्मयकारी दृश्य देखा है—मिट्टी के ढेर बटोरता है—घास काटने लगता है। राजपुत्र (अधिपति होने पर भी) राज्य नहीं प्राप्त कर पाते, कुमारियाँ की शादी नहीं हो पाती। स्त्रियाँ बच्चा ही रह जाती हैं। जानियाँ ने पुत्र मरने लगते हैं। विद्यार्थी भी बेचारा विनायकामिभूत होने पर पढ़ने में मन नहीं लगा पाता। यही हालत यज्ञिकों की बताई गयी है—व्यापार रोजगार स्वाश कारोबार बंद। अन्न गृह्यसूत्र विनायक-शांति के लिये विधान बताता है—जिसमें पीड़ित का स्नान एवं पीड़न को बलि पदान आदि विहित है।

सूत्र-कालीन इस विनायक-परम्परा में गणपति गणेश की पूजा परम्परा की प्राचीनता असादिग्ध है। याज्ञवल्क्य-स्मृति में भी मानव-गृह्य-सूत्र के सदृश ही विनायक-शांति का वर्णन है। परन्तु इस वर्णन से विनायक गणेश के विकास में 'त्रिनेश्वर' के उदय की सूचना मिलती है। रुद्र और ब्रह्मदेव ने विनायक को गणों का अधिपति नियुक्त किया और उनको कार्य जा सौंपा वह या लोगों के कार्य में संकट डालना। अतः 'त्रिनेश्वर' के उदय का मम इसमें निहित है। विनायक की दूसरी स्मार्त-भिरुपता में यह शिष्ट है कि सूत्रकार के चार विनायकों के स्थान पर एक ही विनायक का स्थान है— हा उम विनायक के चार के स्थान पर छह नाम दिये गये हैं—मित, सभित, शाल, कटङ्क, कृष्णासङ्ग और राजपुत्र। इस प्रकार सूत्रकालीन चार विनायकों का स्मृतियों के समय में एक ही गणपति विनायक के रूप में प्रत्यवसान हो गया। उसकी माता अम्बिका परिश्रित की गयी तथा उसका तेज एवं प्रताप अपने पिता रुद्र शिव के समान रौद्र एवं शिव दोनों परिश्रित किये गये।

विनायक-पूजा परम्परा बहुत प्राचीन है—इसमें सूत्रों की यह विनायक शांति दृढ़ प्रमाण प्रस्तुत करती है, परन्तु डा० माण्डारकर ने मत में अम्बिकासुत गणपति विनायक का आनिर्भाव अपेक्षाकृत अर्वाचीन है। गुप्तकालीन अभिलेखा में गणपति विनायक की परम्परा पर प्रकाश नहीं पड़ता। स्थापत्य निदर्शनों में सर्वप्रथम गणपति विनायक की प्रतिमा पूजा परम्परा के दर्शन इलौरा के दो गुहा मंदिरों में काल, काली, सप्तमातृनाम्ना के साथ साथ गणपति की भी प्रतिमा से प्राप्त होता है। इन गुहा मंदिरों की तिथि अष्टम शताब्दी का उत्तरार्ध माना जाता है। इस प्रकार गणपत्य सम्प्रदाय का प्रातुर्भाव ५ वीं तथा ६ वीं शताब्दी के बीच में हुआ होगा। गणपति पूजा के अन्य ऐतिहासिक प्रामाण्य में जोधपुर के उत्तरपश्चिम में स्थित घटियाला नामक एक स्थान में स्थापित स्तम्भ के ऊपर चारों दिशाओं में चार विनायक-प्रतिमाओं का स्थापत्य निदर्शन प्रस्तुत किया गया

है। इसमें एक अभिलेख भी है जिसमें गणपति स्तुति उद्धृति है। इसका भी समय ८ वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है।

गणपति के दो लक्षणों—गजानन एवं शंकराशि—की परम्परा का पक्षपात हुई यह असन्दिग्ध रूप से नहीं कहा जा सकता। गणपति-गणेश-प्रतिमा-लक्षण में पौराणिक परम्परा में गणपति की गजाननता एक अविचार्य अंग है। इसीलिए ही गणपति-प्रतिमा में गजानन है। सप्तमाष्टमशतक-कालीन मयभूति ने मा गजानन गणपति की स्तुति की है—दे० मालतीमाधव। काटरिंगटन (Codrington) ने अपने 'प्राचीन भारत' (Ancient India) में पंचम-शतक-कालन एक गणेश प्रतिमा पर संकेत किया है जो मोदक-गणेश है। गणेश की पूजा जैनियों में भी चलिती थी—ऐसा आचार-दिनकर (१४६८ ई०) के उल्लेख में पृष्ठ होता है। एलि गेट्टे (Alice Getty) ने गणेश पर एक सुन्दर पुस्तक लिखी है।

विष्णेश्वर गणेश के जन्म एवं आविर्भाव पर पुराणों के प्रवचन बड़े मनोरंजक हैं। मुद्गल-पुराण तथा गणेश पुराण में गणेश पूजा का विस्तृत वर्णन है। ये पुराण उपपुराण हैं तथा इनकी तिथि सन्दिग्ध है। अग्नि पुराण एवं वाराह-पुराण में भी गणेश-जन्म एवं गणेश-भौरव को गाथाये हैं। स्मार्त-परम्परा में गणपति विनायक के आविर्भाव में 'विष्णेश्वर' की जो कल्पना है उसका समर्थन 'निङ्ग पुराण' भी करता है असुर और राक्षस तपस्या कर शिव को प्रसन्न कर लेते थे और विभिन्न दरदान माग लेते थे। इस पर इन्द्रादि देवों ने शिव से प्रार्थना की कि यह तो ठीक नहीं कथाकि दरदानों की विभूति से सम्पन्न वे असुर और राक्षस देवों ने युद्ध करते और उन्हें परास्त भी कर देते। अतः देवों ने भगवान से ऐसे व्यक्ति को उत्पन्न करने की प्रार्थना की जो उन असुरों के इन धार्मिक क्रियाओं में बाधा डाल सके और वे सफल मनोरथ न हो सकें। शिव ने देवा की प्रार्थना स्वीकार करली और 'विष्णेश्वर' को उत्पन्न कर उसको असुरों की यागादिक क्रियाओं में विघ्न डालने के लिये नियुक्त किया। वाराह पुराण, मत्स्य-पुराण तथा स्कन्द पुराण में जो गणेश-जन्म के आख्यान हैं उनमें भी यही विष्णेश्वर का उल्लेख है। परन्तु शिव पुराण का गणेश-जन्म विशेष प्रसिद्ध है। विभिन्न कल्पों में विष्णेश्वर की जन्म कथाएँ विभिन्न हैं। श्वेत कल्प में एकदा जया विजया नामक पार्वती की छत्रियों ने सुभद्रा पेश किया कि पार्वती को अपना एक अलग खास मेवज रखना चाहिये। पार्वती को यह बात चुभ गयी। एकवार जब वह अपने एकत कक्ष में स्नान कर रही थीं तो शिव जी निःस्थकोच उस कक्ष में आ घमन। पार्वती को बड़ा गुण लगा और अपनी सन्धिया की सन्नाह याद आई और उसका मूल्याङ्कन भी इस समय वह कर सहीं। तुरन्त उन्होंने अपने शरीर में थोड़ा सा मल लिया और एक अत्यन्त सुन्दर मुस्क की रचना कर डाली तथा उसको आदेश दिया—विना मेरी अनुमति किसी का भी घर अन्त पुर में प्रवेश न होने देना। द्वारपाल चुक डट गया। शिव जी पुनः एकवार पार्वती से मिलने के लिये उनके अतकक्ष में जाने लगे। द्वारपाल ने रोक दिया। अनुमति विनय पर भी जब वह न माना तो भगवान ने जबरदस्ती की। इस पर उस द्वारपाल ने उनके दैत रसिद किये और दरवाजे से बाहर निकाल दिया। इस लुट

द्वारपाल की हम बदतमीजी से क्रुद्ध शिव ने अपने भूतगणों को उसे तुरन्त कत्ल कर देने को आज्ञा दी ।

पार्वती के द्वारपाल और शिवगणों में जो युद्ध हुआ उसमें विजय श्री ने द्वारपाल का ही विजयमला पहनाई । तब त्रिगुण, सुव्रजगण तथा अन्य देवों ने भी शिव-महायत्नार्थ उस द्वारपाल का साथ अपनी अपनी ताकतें आह्वानों पर-तु परिणाम प्रतिलब्ध ही निकला । अब पार्वती घरवासी कि वही उनका द्वारपाल (जो अपनेले हां ऐसे महायत्नों में लड़ रहा है) पराभूत न हो जावे, दो देवियों को उनकी महायत्नार्थ भेजा । उन्होंने उसकी रक्षा की तथा देवों एवं गणों के सभी अस्त्रांशकों को अपनी आर ले लिया । त्रिगुण ने जब यह देखा, काम नहीं बन रहा है तो फिर अपनी सनातन वृत्तनीति का दाव धरकर । 'माया' की सहायता में उन देवियों को बेकार कर दिया । फिर क्या शिव ने अपने हाथों उस द्वारपाल का शिर-च्छेद कर दिया । नारद को मौका मिला । पार्वती ने पाप पहुँच द्वारपाल के शिरच्छेदन का वृत्तान्त कह सुनाया । पार्वती के क्रोध का पारावार न था । उन्होंने हजारों देवियों की रचना करके देवों के दात लट्टे करने के लिये आदेश दिया । अब देवों की आँगिं खुलीं । आग लगाकर बुझाने के लिये दौड़नेवाले नारद ने फिर अन्य ऋषिधा के साथ पार्वती को प्रमत्त करने की प्रार्थना प्रारम्भ कर दी । पार्वती ने कहा जब तक उनका द्वारपाल पुनरुज्जीवित नहीं उठ पड़ा होता तब तक वह कुछ नहीं जानती । जब शिव ने यह सुना तो देवों को आदेश दिया कि वे उत्तर दिशा जावें और जो भी पहला जीवधारी मिले उसका शिर काट कर हम द्वारपाल पर लगा दें । देवों ने ऐसा ही किया । उनको और तो कोई मिला नहीं मिला एक हाथी, जिसने एक ही दाँत था, उसकी सूँड़ (शिर-प्रहित) काटकर द्वारपाल पर लगा दी गयी । द्वारपाल जीवित हो उठा । वह गजानन था—एक दन्त भी था । परमेश्वर पार्वती दोनों में मुलह होगयी । गजानन द्वारपाल ने अपने चूमा माँगी । आशुतोष शंकर ने प्रमत्त हाकर अपने गणों का उसे राजा बनाया (गणपति) । इस प्रकार यह गजानन एकदंत गणेश के रूप में शिव-पार्वती-मुत्त प्रसिद्ध हुए ।

ब्रह्मदेवर्त पुराण में गणेश का गजानन वृत्तात दूसरा ही है । यहा पर गणेश को कृष्ण माना गया है जो पहले मानवमुरत था । जब वह शिशु ही थे तो शनिश्चर की उन पर कुदृष्टि पड़ गयी । शिशु का शिर अलग होगया और गोलोक चला गया । उस समय ऐरावत का छौना वन में खेल रहा था । उसी का शिर काटकर जब लगाया गया तो गणेश कृष्ण गजानन कहलाये ।

गणेश की 'गणपति' सजा में म्योर महाशय ने एक उड़ी रोचक मीमांसा दी है । इसका संघ लेखन कला से है । प्राचीन काल में प्रत्येक शास्त्र एवं दर्शन की शब्दमाला की सजा 'गण' दी गयी । ब्रह्मणस्पति का नाम गणपति रक्ला गया । 'गणपति' धीरे-धीरे 'शानपति' परिकल्पित हुए । वह ब्रह्मा हो गये । वह वेदरूप थे । प्रातिशाख्यों ने गणों की संख्या पर प्रकाश डाला ही है । यास्क का ग्रंथ ऐसे गणों का ही सकलन है । सम्भवत इसी मूलाधार पर गणेश का वह लेखक रूप-वृत्तात आधारित है जिनमें गणेश को व्यास का लेखक माना जाता है ।

अन्य अन्त में गणपत्य सम्प्रदायों की थोड़ी समीक्षा आवश्यक है। परन्तु देव-विशेष के धार्मिक-संप्रदाय का प्रादुर्भाव बिना उसकी परमवत्ता के नहीं होता। एतरेय ब्राह्मण में गरुडेश्वरी ब्रह्मा, उग्ररूपिणी अथवा बृहस्पति के साथ एकात्मकता स्थापित की गयी है। 'गणपत्यायर्षीर्षोपनिषत्' तो गरुडेश्वरी को परब्रह्म मानती है।

माधव के संक्षिप्त विचय व टीकाकार धनपति ने श्रीर आनन्दगिरि ने अपने शंकर-दिव्यज्ञान में 'गणपत्य सम्प्रदाय' के निम्नलिखित ६ अखण्ड शान्ति आ पर संकेत किया है:—

१ महागणपति पूजक सम्प्रदाय—इस सम्प्रदाय के गरुडेश्वरी परमेश्वरी को ही इस ऋत्वात् का रूप एवं परमवत् तथा परमेश्वर मानते हैं। गणेश्वर महागणपति के गजानन एकदन्तरूप की उपासना सं उपासक मोक्ष को प्राप्त होता है। इस सम्प्रदाय के प्रतिष्ठापक का नाम 'गिरिजासुत' संज्ञित किया गया है।

२ हृदिगणपति-सम्प्रदाय—जिसमें पीताम्बरधारी, पीतयज्ञोपवीत पहिने हुए चतुर्बाहु, त्रिलोचन, दण्डपाणि, अंजुशरस्त गरुडेश्वरी की पूजा क किया है और दार्शनिक हृदिपूर्वक सम्प्रदाय के ही अनुरूप। इसका प्रतिष्ठापक 'गणपतिकुमार' के नाम से प्रख्यात है।

३ उच्छिष्ट गणपति सम्प्रदाय—इसके प्रतिष्ठापक का नाम 'हेरम्बसुत' है। यह सम्प्रदाय वामाचारी गणेशपूजन कौलो से प्रभावित है। धोराकृति गरुडेश्वरी की पूजा क इसमें विधान है।

४-६ अन्य सम्प्रदायों में गरुडेश्वरी को क्रमश 'नवनीत' 'स्वर्ण' 'सन्तान' रूप में पूजा जाता है।

अस्तु, पंचायतन-परम्परा के अनुरूप जैसा ऊपर संकेत है, प्रत्येक अनुष्ठान, उत्सव, विधान, संस्कार आदि में 'गरुडेश्वरी पूजन' एक प्रथम उपचार है।

सूर्य पूजा—सौर-सम्प्रदाय

सूर्योपासना एक अति प्राचीन परम्परा है। ऋग्वेद के देववाद में सूर्य का प्रमुख स्थान है। ऋग्वेद की ऋचाओं (दे० ६१, ६०, १, ६२, २) के परिशीलन से सूर्योपासना में पाप माघन की प्रार्थना प्रधान है। कौशिक-ब्राह्मण-उपनिषद् (द्वितीय, ७) में भी यही तथ्य पोषित होता है। आश्विनमास १० सू० परिशिष्ट प्रथम ३ तथा तै० आ० दशम २१. १ में त्रैलोक्य मन्थ्या-विधान में आचमनादि एवं अर्घ्यदान में उपासक की पाप-मोचन प्रार्थना का ही संकेत दृष्ट होता है। द्विजातियों की मन्थ्या म अर्घ्यार्चन गायत्री मंत्र के जाप में भी तो नैष्ठिक की यही कामना है कि मगवान् सविता का दिव्य तेज उपासक क उद्दि को निर्मल बनावे और निर्मल उद्दि ही कर्तव्याकर्तव्यज्ञान की प्रेरणा दे सकती है। अतः पापाचरण से दूर रहने में इससे बड़ेकर मानव के लिये और कौन सा सोपान है? सूर्योदय म अंधकार का नश एक दैनिक प्राकृतिक प्रत्यक्ष दृश्य है। अंधकार पाप, अंधाधि एवं अज्ञान का प्रतीक है। वैदिक-कालीन सूर्यदेव का यह गुण सदैव स्मरण किया गया। सप्तमहाक में उत्पन्न मयूर कथि ने अपने सूर्य-श्लोक से अपने कुष्ठ-निवारणार्थ जो सूर्य-पूजा की उसका विषय एक ऐतिहासिक तथ्य है। उसी काल के महाकवि मरुभूति ने अपने मातृगी-भाष्य नाटक में सूत्रकार के द्वारा जो सूर्य-प्रार्थनात्मक मंगलाचरण कराया उम्भ पादमोचन की ही कामना सर्वातिगायिनी है —

कथयाणानो त्वमसि महतीं भाज्यं विरवमूर्ते ।
 धुर्षां क्षमीमथ मयि भूर्शं धेदि देव प्रसीद ॥
 यद्यत्पुं प्रतिजिहि जगद्गन्ध नष्टाय तन्मे ।
 भद्रं भद्रं वितार भगवन् भूयसे मगजाय ॥

सूर्य की प्राचीन उपासना में जिस प्रकार यह पाप-मोचन घटक प्रयुक्त है उसी प्रकार सूर्य-तेज ऐश्वर्य और अमरत्व का भी दाता है। आश्वला० सू० सू० (१-२०-६) तथा सा०-सू० सू० (चतुर्थ) सूर्य की इनी वरद महिमा का गुणगान करते हैं। महाभरत में सुधिष्ठिर जिस समय अज्ञातनागार्थ वन प्रवेश करते हैं उस समय सूर्य से उन्होंने अपने भरण के लिये वरदान माँगा था।

सूर्य पूजा यद्यपि पञ्चावतन-पूजा-परम्परा का एक अमिश्र अंग है परन्तु शिव, विष्णु, शक्ति एवं गणेश के सदृश ही सूर्योपासना का भी एक पृथक् सम्प्रदाय उठ खड़ा हुआ जिसमें सूर्य को परमेश्वर माना गया और सूर्य की अंगोपासना के स्थान पर अंगी-उपासना स्थापित हुई। जिस प्रकार प्राचीन भारत में बड़े बड़े राजकुल एवं श्रेष्ठि-गण विष्णु अथवा शिव को ही परम देव के रूप में पूजते थे और वैष्णव अथवा शैव कहलाते थे उसी प्रकार कन्य-कुञ्ज नरेश हर्षवर्धन सूर्य को ही परम देव मानते थे। हर्षवर्धन के साम्र-निर्मित दान-पत्र में हर्षवर्धन के पिता प्रभाकरवर्धन, चाचा आदित्यवर्धन, परमासा राज्यवर्धन सभी को 'परमादित्य-भक्त' की उपाधि से संबोधित किया गया है।

सौर-सम्प्रदाय का आविर्भाव यद्यपि विशुद्ध भारतीय है तथापि सूर्योपासक मग-ब्राह्मणों के संकेत से विद्वानों में इस सम्बन्ध में विभिन्न विमतिपत्तिवा उठ खड़ी हुई हैं किन्तु थोड़ी सी समीक्षा यथा अभिप्रेत है। परन्तु इस समीक्षा के प्रथम सौर-सम्प्रदाय के आविर्भाव की सूचक-सामग्री का थोड़ा सा निर्देश और आधश्यक है।

'शंकर दिग्विजय' में शंकराचार्य को सौरों का भी सामना करना पड़ा था ऐसा उल्लेख है। शंकर की सौरों की भेंट का स्थान दक्षिण में अनन्तशायनम् (निविन्दरम्) से १४ मील की दूरी पर सुब्रह्मण्य संकेतित है। सौरों के तत्कालीन आचार्य का नाम दिवानर था। ये सौर अपने मस्तक पर चक्राकार रक्तचन्दन-तिलक लगाते थे और रक्त-पुष्पाधारण करते थे। दिवानर ने सौर-धर्म की जो व्याख्या की है (दे० आनन्दगिरि का शंकर दिग्विजय) उसमें सूर्य ही परमेश्वर एवं त्रिभिन्न तृ-देव है। सूर्य ही इस जगत् का विधाता है। सौर-धर्म में सूर्य ही परमोपास्य है। ऋग्वेद (मं० ११५. १ में सूर्य को समस्त स्थावर-जंगमात्मक जगत् की आत्मा कहा गया है और आदित्य को ब्रह्म भी बताया गया है। तैत्तिरीयोपनिषद् (सं० १. १.) में भी यह मर्म उद्घाटित है। स्मार्त-परम्परा में भी सूर्य को जगत् का परम अधिष्ठाता स्वीकार किया गया है।

डा० भखारकर ने सौरों (सूर्योपासकों) की छद्म श्रेणियों पर संकेत किया है। इन सभी का सूर्योपासना का सामान्य अंग है—रक्तचन्दन का मस्तक पर तिलक, रक्त-पुष्पाधारण तथा अष्टाक्षर-मन्त्र का जाप। परन्तु अन्य अमान्तर उपचारों एवं सिद्धांतों से इनकी श्रेणियों में परस्पर अन्तर भी कम नहीं है।

१. प्रथम सूर्य को जगत्-स्रष्टा ब्रह्मदेव के रूप में विभाषित कर सद्यःउदित सूर्य-विम्ब (हेम ब्रह्माण्ड के प्रतीक) की उपासना करते हैं ।

२. दूसरे सूर्य को जगत्संरक्षक ईश्वर के रूप में परिकल्पित कर मध्याह्न-कालीन सूर्य की उपासना करते हैं ।

३. तीसरे सूर्य को जगत्पानक परम विभु पिण्डु के रूप में विभाषित कर अस्तंगत सूर्य की उपासना करते हैं ।

४. चौथे उपर्युक्त तानों रूपों—प्रातः-मध्याह्न-मायं-कालीन सूर्य की उपासना करते हैं ।

५. पाँचवीं श्रेणी के सूर्योपासनों में कुछ तो सूर्य विम्ब के दैनिक-दर्शनार्थी हैं और इस विम्ब में स्वर्णरश्मि एवं स्वर्णरेश परमेश्वर की कल्पना करते हैं तथा दूसरे सूर्य-मण्डलव्रती कहलाते हैं—सूर्य-विम्ब के दर्शन बिना जलान्न नहीं ग्रहण करते तथा इस विम्ब को विभिन्न पोटरोनचारों से पूजते हैं ।

६. छठे तो तत आनसी शक्त्या से सूर्य-विम्ब को प्रतीक-रूप में अपने शरीर के प्रमुख अंगों—मस्तक, बाहु एवं वक्ष पर गुदवाने हैं ।

सौर-धर्म के सौराचार्यों ने सौर-महिमा की स्थापना में वैदिक पुरुष-सूक्त तथा शतसुद्धि की व्याख्या में सौर-तत्वात्मक व्याख्या की है ।

सूर्योपासना पर विदेशी प्रभाव

बराह-मिहिर ने अपनी बृहत्-संहिता में 'मगसाद-तत्त्वण' में भिन्न भिन्न देवों के देवाल्यों में भिन्न भिन्न पुजारियों पर निर्देश किया है । उनमें सूर्य मन्दिर के पुजारियों के लिये मग-ब्राह्मणों की अधिकारिता बतायी है । ये मग-ब्राह्मण कौन थे ? मणिष्यपुराण (अ० १३६) के कृष्ण जन्म वनी सुत शाम्ब वृत्तान्त से इन मगों पर सुन्दर प्रकाश पड़ता है— वे शाकद्वीपी थे । कथा है, शाम्ब को अपने शापजन्य कुष्ठ-रोग के निवारण-हेतु सूर्योपासना की सलाह दी गयी । अतः उन्होंने चन्द्रभागा (आधुनिक पंजाब की चिनाव) नदी के किनारे सूर्य-मन्दिर का निर्माण कराया । परन्तु उसमें पुजारी के पद को स्वीकार करने के लिये कोई तैयार न हुआ । तब शाम्ब ने उग्रतेज के पुरोहित गौरमुख से पूछा, क्या किया जावे । गौरमुख ने शाम्ब को सूर्योपासक शाकद्वीपी मग-ब्राह्मणों को लाने और उस पद पर उनको आसीन करने की सलाह दी । मगों ने इतिहास पर यहाँ यह सवेत किया गया कि मिहिर गोत्र का मुक्ति नामक एक ब्राह्मण था । उसकी निष्ठुपा नाम की एक लड़की थी । उस पर सूर्य आसक्त हो गये । निष्ठुभा से सूर्य का जा पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम जरपम अथवा जरपष्ट रक्त्वा गया । इसी जरपम से ये मग ब्राह्मण पैदा हुए । मग लोग अब्यङ्ग नामक मेखला पहनते थे । शाम्ब के पास यात्रा-सुविधा के लिये कोई अनुविधा तो थी नहीं । तुरत अपने पिता के परम वाहन गवद पर सवार होकर शाकद्वीप चले गये और वहाँ से एक नहीं अठारह मगब्राह्मण-भरिवार लाये और उनको उस मन्दिर के अग्रिह्न आचार्य के आसन पर प्रतिष्ठापित किया ।

मगो के सम्बन्ध में भारतीय साहित्य में प्रचुर निर्देश मिलते पाये हैं। मग लोग भोजन के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। यादवा की एक शाखा—भोजकों ने मगों से निवाह संबंध स्थापित किया अतएव वे भी भोजक कहलाये। इस तथ्य का प्रामाण्य महाकवि वाणभट्ट-रिचित हर्ष-चरित (दे० चतुर्थ उच्छ्वास) में तारक नामक एक भोजक गणक—astrologer का निर्देश है जिसने हर्ष-जन्म के समय हर्ष की महत्ता की सूचना दी थी। भोजक की व्याख्या में टीकाकार ने भोजक को मग ब्राह्मण माना है। कोई-कोई मग-ब्राह्मणों को मागध ब्राह्मण मानते हैं।

भविष्य-पुराण (अ० ११, ३६) में मगो अथवा मगों को शाकद्वीपी माना गया है, और वे शाक्य के द्वारा यहाँ लाये गये थे—इस पौराणिक तथ्य के ऐतिहासिक पोषण में कनिष्क ऐतिहासिक अभिलेखों का प्रामाण्य प्रस्तुत किया जा सकता है। गया जिला के गार्दिपुर स्थान पर एक ११३७ ई० का एक शिलालेख मिला है जिसमें सूर्य से आविर्भूत मगो को शाक्य लाये थे—ऐसा उल्लिखित है। राजपूताना तथा उत्तरी भारत के बहुसंख्य ब्राह्मण कुल मग ब्राह्मणों के नाम से प्रसिद्ध हैं। प्रश्न यह है कि ये मग कौन थे? पारस की एक जाति गाजी, मजाई अथवा मागी के नाम से प्रसिद्ध है। निस्तुभा और सूर्य से उत्पन्न जरपम अथवा जरपष्ट पारसियों के अवेस्ता आचार्य जरथुश्त्र (Zarathustra) से संगत किया गया है। उनका भविष्य-पुराणोक्त 'अव्यङ्ग' (धारण) अवेस्ता का ऐव्याओन्गेन (Aivyaonghen) है जो पारसियों के अर्वाचीन पद्मनाभ में 'कुरती' के नाम से पुकारा जाता है। अलवरूनी ने अपने यात्रा वृत्तान्त में इन मगों को पारसी पुरोहित निर्दिष्ट किया है और हिंदुस्तान में इनकी मग-संज्ञा लिली है। डा० भायदारकर का आकृत है कि शकों के समान इनके विदेशी होने के कारण इन लोगों की शाकद्वीप-निवासी होने की प्रसिद्धि उठ खड़ी हुई। अतः यह अनुमान गलत न होगा कि भारतवर्ष में सूर्योपासना को सगुणोपासना के रूपमें विशेष प्रोत्साहन देने का श्रेय पारसी मगों को है। परन्तु पारसी मागी या गाजी यहाँ आये कैसे? इसकी ऐतिहासिक समीक्षा आवश्यक है। भविष्य-पुराणोक्त शाक्य-वृत्तान्त में सूर्योपासक मगों के इस देश में आगमन से हम परिचित ही हैं। जहाँ पर इनकी प्रथम प्रतिष्ठा हुई—उसके सम्बन्ध में पुराण-निर्दिष्टा चन्द्रमागा से भी हम परिचित ही हैं। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने इस स्थान का नाम मुलतान (मूलस्थान) दिया है तथा इस मन्दिर की बड़ी प्रशंसा की है। ह्वेनसांग से चार सौ वर्ष बाद आने वाले अलेवरूनी का निर्देश हम वर चुके हैं, जिसने भी इस मन्दिर का वर्णन किया है। यह मन्दिर १७वीं शताब्दी तक विद्यमान था। बाद में नृपस धर्मद्वेषी औरंगजेब के हाथ इसका प्लव हुआ। चूँकि इस स्थान ने इस देश में सूर्य की प्रतिमा पूजा का प्रथम भीगणेश किया अतः इसका नाम भी मूल-स्थान पड़ा। बाद में भ्रष्ट होकर मुलतान कहलाया। पुनः दूसरा प्रश्न यह है कि सूर्य की इस उपासना का कौन-सा निर्माता हुआ? इस सम्बन्ध में कनिष्क के सिके बड़े सहायक हैं। उन पर एक प्रतिमा खुदी है जिसका संकीर्तन मीने (संवृत मिहिर—सूर्य) से है जो कि अवेस्ता 'मिथ' का रूपान्तर है। अतः यह अनुमान संगत ही है कि पारस में जो मिहिरोपामना (सूर्योपासना) उदय हुई वही कालान्तर पाकर अन्य देशों (एशिया

मन्दिर तथा रोम तक) में भी फैल गयी । वही कुशान शासकों के समय (अथवा उससे भी पहले) भारत में भी प्रविष्ट हुई । यह अनुमान इस लिए और भी संगत है कि ऊपर सौर-धर्म (सूर्य-पूजा) तथा उसके जिन विभिन्न सम्प्रदायों का संकेत किया गया है उसमें सूर्य की निर्गुणोपासना (परब्रह्म के ध्यान-रूप) का ही रूप प्रत्यक्ष है जो उपनिषत् कालीन भारतीय मक्ति-धारा के साथ सानुगत्य रखता है । सगुणोपासना का विशेष जेंर ईशानीय पूर्व पंचम शतक के बाद प्रारम्भ हुआ ।

सूर्य की 'सगुणोपासना' की परम्परा में मुलतान के मन्दिर के अतिरिक्त अन्य बहुत से मन्दिर बने, जिनमें बहुत से नाममात्र-वशेष हैं और कुछ अप्र भी विद्यमान हैं । मन्दसौर के ४३७ ई० के शिलालेख में जुलाहों के द्वारा निर्मापित सूर्य-मन्दिर का संकेत है । इसी प्रकार इन्दौर (जि० बुलन्दशहर) में प्रात एक ताम्र-पत्र पर देवविष्णु नामक क्रिमी राजा के ४६४ ई० के सूर्य-मन्दिर में दीपक जलाने के अनुदान का वर्णन है । इसी प्रकार और बहुत से ऐतिहासिक प्रमाण हैं जिनमें यह सिद्ध होता है कि मुलतान से पश्चिम कूच तथा उत्तरी गुजरात प्रदेश तक सूर्य के मन्दिर बिखरे पड़े थे । कोनाक और मोघारा के सूर्य-मन्दिर अपने प्राचीन गौरव का आज भी गान कर रहे हैं ।

सूर्य की साकारोपासना में अपेक्षित प्रतिमाओं के जो विवरण प्राचीन साहित्य में (दे० बराह-मिहिर-बृहत्संहिता अ० ५८) प्राप्त होने हैं, उससे भी इस परम्परा पर विदेशी प्रभाव पुष्ट होता है ।

अर्चा, अर्च्य एवं अर्चक बौद्धधर्म एवं जैनधर्म

बौद्ध-धर्म—बुद्ध-पूजा

बौद्ध-धर्म का एक लम्बा इतिहास है। बौद्ध-साहित्य भी कम पृथुल नहीं है। ग्रीकों की दार्शनिक ज्योनि का भी उदा तीव्र प्रभाव पैला हुआ है। बौद्धों का विपुल प्रभाव, बौद्ध-धर्म की व्यापकता एवं बुद्ध के पावन धर्म एवं शिष्याओं की एक महती प्रतिष्ठा का सूचक है। अतः यहाँ पर हम बौद्ध-धर्म के उभी अङ्ग अथवा अचान्तर अङ्ग की समीक्षा करेंगे जो पूजा-परम्परा से सम्बन्धित है।

यह सभी ज नते हैं, बौद्ध-धर्म के प्रचीन स्वरूप में उपचारात्मक पूजा एवं प्रतिमा पूजा का कोई स्थान नहीं था। हाँ, कालान्तर पाकर भगवान् बुद्ध के महा-परिनिर्वाण के उपरान्त प्रतीरोपासना का उदय हो गया था जो महायान में बुद्ध-प्रतिमा-पूजा तथा वज्रयान की तान्त्रिक-पूजा में आगामी उपचारात्मक उपासना-विवाम के आदिर्भास का कारण समझा जा सकता है।

बुद्ध की प्राचीन शिष्याओं में चार आर्यसत्थों एवं अष्टाङ्गिक मार्ग से हम सभी परिचित हैं। बुद्ध के तीन मौलिक सिद्धान्त हैं—१. 'सर्वमनित्यम्' सर कुछ अनित्य है, २ सर्वमनात्मम्—अर्थात् नैरात्म्याद—समग्र वस्तुएँ एवं प्राणी आत्मा से रहित हैं। ३ निर्वाण शान्तम् निर्वाण ही एकमात्र शांति (परम शान्ति) का सोपान है।

बौद्ध धर्म के सुदीर्घ-कालीन इतिहास में तीन प्रधान प्रगतियों प्रस्फुटित हुई १—हीनयान २—महायान तथा ३—वज्रयान। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध-संघ में विपुल विचार क्रांति का उदय स्वाभाविक था। वैशाली में बौद्ध-परिषद् में यह संघर्ष इतना प्रबल हो गया कि बुद्ध के अनुयायियों के दो दल खड़े हो गये। एक हीनयान दूसरा महायान। बुद्ध के मूल उपदेश पर अवलम्बित रहने वाला मार्ग हीनयान है। इसके अनुयायियों को थेरावादी (स्थविरवादी) भी कहते हैं। महायानी लोग यद्यपि तथागत की शिष्याओं से प्राप्त प्राचीन बौद्ध दर्शन के अनुगामी थे परन्तु धार्मिक आचार एवं नैतिक शिष्याओं में परिवर्तन चाहते थे। इनको महासाधियों के नाम से भी पुकारा गया है। इस प्रकार यद्यपि महायान हीनयान का ही विकसित रूप है तथापि इन दोनों में कनिष्ठ व्यापक पार्थक्य है। इनमें तीन प्रधान रूप से उल्लेख्य हैं। प्रथम, हीनयानानुयायी बुद्ध को केवल महापुरुष मानते हैं जिन्होंने अपने प्रयत्नों से बोधि अर्थात् समुद्धि (ज्ञान) तथा निर्वाण प्राप्त किया। इनके विपरीत महायानी लोग बुद्ध को लोकोत्तर पुरुष मानते हैं। ऐतिहासिक गौतम बुद्ध तो उनके केवल अवतार थे। बुद्ध के व्यक्तित्व के संबंध में इस मतभेद के अतिरिक्त दूसरा मतभेद

है भक्तिवाद । महानन भक्ति प्रधान पन्थ है परन्तु हीनयान में भक्ति क कर्तव्य स्थान नहीं । तीसरे मतभेद का केन्द्रविन्दु लक्ष्य है । हीनयान निवृत्ति मार्ग है और महानन प्रवृत्ति मार्ग प्रधान है । जहाँ हीनयान का आदर्श अर्हत है वहाँ महायान का बोधि-सत्त्व ।

वज्रयान

हीनयान और महायान के अतिरिक्त जिस तीसरे यान का ऊपर सचीतन किया गया है वह वज्रयान है । इसमें तान्त्रिक साधना ही प्रधानता है । इस पंथ के प्रवर्तक पुरुषों को सिद्ध कहते हैं जिनमें चौरासी सिद्ध प्रसिद्ध हैं । इस यान का प्रचार तिब्बत आदि देशों में विशेषरूप से हुआ है । इन तीनों का क्रमिक उदय ईशवीय शतक की दूसरी और तीसरी शताब्दी तक सम्पन्न हो गया था ।

बौद्ध-प्रतिमन्-पद्धत (जिनके उपोद्घात में बौद्ध-धर्म की यह समीक्षा लिखी जा रही है) को ठीक तरह से समझने के लिये बौद्ध-दर्शन की भी थोड़ी सी अतीना आवश्यक है । धर्म के प्रधान यानों का ऊपर निर्देश है परन्तु बौद्ध दर्शन की चार प्रधान धाराएँ हैं—सर्वास्तिवाद (सौत्रान्तिक), वाह्यधर्मग-वाद (वैभाषिक), विशानवाद (योगाचार) तथा शून्यवाद (माध्यमिक) । दर्शन धर्म की मौलिक भित्ति है । अतः तीन यानों के मैदानों पर ये चार दर्शन-महाधाराएँ बैसे बह रही हैं । प्रश्न बड़ा मार्मिक है । ऐसा क्या जाना है, बुद्ध के समय में ही धर्म के दो यान थे—भावकयान तथा प्रत्येकयान । भावकगण एक बुद्ध से मुझे दूसरे में निर्वाण पाने की अमिताया में प्रतीक्षा रखें । परन्तु प्रत्येकगण अपने प्रयत्न से निर्वाण प्राप्त कर सकते थे । हाँ, वे दूसरे के निर्वाण के लिए असमर्थ थे । बुद्ध की मृत्यु के बाद के तीनों यानों का हम निर्देश कर ही चुके हैं—भावकयान ही आगे का हीनयान है और प्रत्येक वज्रयान । महायान तो महायान है ही । अद्वयसत नामक एक उपाय विद्वान् (दादरासतककालीन) इस सम्बन्ध में लिखते हैं 'बौद्ध धर्म में तीन यान हैं—भावकयान, प्रत्येकयान तथा महायान । बौद्ध-दर्शन के चार सिद्धान्त हैं—वैभाषिक, सौत्रान्तिक, योगाचार तथा माध्यमिक । भावकयान और प्रत्येकयान वैभाषिक सिद्धान्त में गतार्थ हैं । महायान दो प्रकार का है—पारमिता-यान और मन्त्रयान । पारमितो की व्याख्या सौत्रान्तिक या योगाचार अथवा माध्यमिक किसी से भी की जा सकती है, 'अस्तु, इस सचत में यह निष्कर्ष नितान्त निश्चरन्त ही है कि वज्रयान के उदय में जहाँ प्रत्येकयान का प्राचीन मूलधार था ही, महायान के इस मन्त्रयान के संयोग ने उसमें सुदृढ भित्ति का निर्माण किया जिनके अग्रिम विकास में वज्रयान का सुवप्रद प्रासाद खड़ा हो गया ।

मन्त्रयान और वज्रयान में केवल मात्रा का अन्तर है । भौग्याव था का नाम 'मन्त्रयान' है, उपरूप की संज्ञा वज्रयान है । योगाचार के शून्यता अथवा शून्यवाद और माध्यमिकों के विज्ञानवाद के गहन सिद्धान्तों की धारणा साधारणजनों के लिये कठिन ही नहीं असम्भव भी प्रतीत हुई । अतः जिस प्रकार उपनिषदों के गहन ब्रह्मज्ञान के विशिष्ट धर्म एवं दर्शन के प्रकाश से अप्रकाशित जन-समान एक सरल एवं मनोरम मार्ग के लिये साक्षात्पित था तो पौराणिक-धर्म ने वह साधना पथ तैयार किया जिसके सभी

पथिक हो सकते थे। उसी प्रकार बौद्ध भी उस मार्ग को हँदू रहे थे जिसमें स्वल्प प्रयत्न से महान् सुख मिलने की आशा हो। बौद्धों के इस मनोरम धर्म का नाम वज्रयान है। इस सम्प्रदाय ने 'शून्यता' के साथ-साथ 'महासुख' के दार्शनिक सिद्धान्तों की बलपूर्वक स्थापना की। 'शून्यता' का ही नाम 'वज्र' है। वज्र अनश्वर है, वह तुम्हें अश्वर है। वज्रयोग (दे० श्रद्धा-वज्र संग्रह) का प्रवचन है :—

इदं सारममौशीर्यं अच्युद्येद्यामेघलक्षणम्, अदाहि अविनाशि च शून्यता वज्रमुच्यते ।

अतः वज्र इदं, सार, अपरिवर्तनशील, अच्युद्येद्य, अमेघ, अदाह एवं अविनाशी कहा गया है अतः यह शून्यता का प्रतीक है। यह शून्य 'निरात्मा' है—यह देवी-रूप है जिसके गाढ़ आलिङ्गन में मानव चित्त (बोधचित्त या विज्ञान) रुदा संयुक्त रहता है। यह सुगमिलन गायकालिक सुख तथा आनन्द का उत्साहक है। अतः वज्रयान का प्रयाग शून्य, विज्ञान तथा महासुख के त्रिवेशी-संगम पर पनपा। महासुख के विनाश के विभिन्न सौपान हैं। शक्ति (जो कर्णारूपा है) के बिना सिद्धि नहीं मिल सकती। महासुख-प्राप्त्य की इस प्रकाश-किरण को पहचाने : शून्यता-बोधितो योज योजान् विभ्रं प्रजायते, विभ्रं च न्यासविन्यासस्तस्मात् सर्वं प्रतीत्यजम्—अर्थात् शून्यता के साक्षात्कार से योज का आविर्भाव होता है। योज से विभ्र (प्रतिमा) की परिकल्पना होती है (अर्थात् मानसी) पुनः उससे प्रतिमा (परिग्रह) का विकास होता है। अतः बौद्ध-प्रतिमा-निर्माण-परम्परा के सम्यक् ज्ञान के लिये बौद्ध दर्शन के शून्यता-सिद्धांत का हृदयङ्गम आवश्यक है। महाचीनी तिब्बतों का यावयूम (yab yum, सिद्धांत शून्यता और कर्णा के द्वैतवाद पर आधारित है जिसके द्वारा दोनों को लक्ष्य में रखकर प्रतिमा कल्पना एवं प्रतिमा-आकृति प्रदान की वह ऊर्ध्वरा भूमि निष्पन्न हुई जिस पर शतश. प्रतिमा-जनों की लहलहाती सेती देवता को मिलेगी। अन्ततोगत्वा शून्यता और कर्णा ही एकधारा वह निकली।

वज्रयान का उद्भव-स्थान

तिब्बतों ग्रंथों की सूचना है कि बुद्ध ने बोधि के प्रथम वर्ष में श्रुतिपत्तन नामक स्थान पर श्रावण धर्म का चक्र परिवर्तन किया, तेरहवें वर्ष में राजशुइ के निकट शुभ्रकूट पर्वत पर महायान नाम का द्वितीय धर्म-चक्र-परिवर्तन प्रारम्भ किया और सोलहवें वर्ष में मन्त्रयान का तृतीय धर्म-चक्र परिवर्तन श्रीधान्यकटक में किया। यह धान्यकटक मद्रास के गुन्डूर जिले में धरणीकोट के नाम से प्रसिद्ध है। अतः वज्रयान का उद्भव-स्थान यह प्रदेश तथा श्रीपर्वत है। श्रीपर्वत के सम्बन्ध में तन्त्र शास्त्र में बहुत संकेतों से इसकी महत्त्वव्यति का अनुमान लगाया जा सकता है। सस्कृत के महाकविओं जैसे भगवती, दे० मा० मा० बौद्ध-भिच्छुणी कपाल-कुरडला) तथा बाण (दे० ह० च० श्रीहर्ष का साम्य श्रीपर्वत से) ने श्रीपर्वत को तान्त्रिक उपासना के केन्द्ररूप में चित्रित किया है। इसी प्रकार श्रीहर्षवर्धन ने अपनी रत्नावली नाटिका में 'श्रीपर्वत' को सिद्धों के श्रद्धा के रूप में निर्दिष्ट किया है। शंकर-दिव्यजय में श्रीशैल को तान्त्रिकों का गढ़ माना गया है जहाँ पर शंकराचार्य ने इन तान्त्रिकों को परास्त किया था। बौद्ध-परम्परा है कि नागार्जुन ने श्रीपर्वत पर रहकर अलौ-

किक विद्वियों सम्पादन की थी। अतः निष्कर्ष निकलता है कि बौद्धों का मंत्रयान एवं वज्रयान का उगदम यहाँ से हुआ।

वैसे तो वज्रयान का अभ्युदय आठवीं शताब्दी से आरम्भ होता है, जब विद्याचार्यों ने जनभाषा में कविता और गीत लिखकर इसके प्रचार की पराकाष्ठा कर दी, परन्तु तांत्रिक मार्ग का उदय जैसा ऊपर संकेत है, बहुत पहले हो चुका था। मंजुश्री-कल्प मंत्रयान का प्रसिद्ध ग्रंथ है। यह तृतीय शतक की रचना है। इसके अनन्तर श्री गुह्यसमाज-ग्रन्थ का समय ५वीं शताब्दी माना जाता है जो 'श्रीसमाज' के नाम से प्रसिद्ध है।

वज्रयान का विशाल साहित्य था जो अपने मूलरूप में अप्राप्य है। इसके अभ्युदय के केन्द्र नालन्दा तथा ओदन्तीपुर के विहार थे। वज्रयानी साहित्य के ग्रंथों का अनुवाद तिब्बती साहित्य के तंनूर नामक विभाग में उपलब्ध है। महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री के "बौद्धगान ओ दोहा" में वज्रयानी आचार्यों की भाषा रचनाएँ बंगीय साहित्य-परिपद् में प्रकाशित की हैं।

वज्रयान के प्रसिद्ध चौपासी सिद्धों में सरहपा, शवरपा, लूहपा, पद्मवज्र, जालन्धरपा, अनङ्गवज्र, इन्द्रभूति, लक्ष्मीङ्कर, लीलावज्र, दारिकापाद, सहयोगिनी चिन्ता, डोम्बीहेरूक विशेष प्रसिद्ध हैं। वज्राचार्यों में अद्रयवज्र का ऊपर निर्देश किया ही जा चुका है। आचार्य बलदेव उपाध्याय का 'बौद्ध-दर्शन' बौद्ध धर्म एवं दर्शन की एक विद्वत्तापूर्ण एवं गवेषणात्मक रचना है, अतः विशेष शतव्य के लिये पाठक उपाध्याय जी के ग्रंथ का अध्ययन करें।

वज्रयान-पूजा परम्परा

वज्रयान के उपोद्घात के अनन्तर अथ हमें इसके उस अंग की ओर ध्यान देना है जिसके द्वारा बौद्ध-देववाद (Pantheon) तथा बौद्ध-प्रतिमाओं (Buddhist Icons) का विपुल विकास एवं प्रचल प्रकर्ष देने की मिलता है।

वज्रयान में आचार्य का माध्यम एवं उसकी मर्यादा विशेष महत्त्वपूर्ण रखती है। चूंकि वज्र क दार्शनिक अलम्ब मंत्रशास्त्र था जें साधारण जनों की उपासना में न तो सरलता ला सकता है और न रोचकता। अतः इन आचार्यों ने साधारण जनों के लिये धारणी मंत्रों का पाठ प्रस्तुत किया जिनके पाठ से देव पूजा की परम्परा पल्लवित हुई। प्रत्येक देव की 'धारणी' विरचित हुई। अतः जो उपासक साधना से सिद्धि के लिये असमर्थ थे उनको धारणी-मंत्रों के पाठमात्र से निर्वाण का मार्ग दिखाया गया। कालान्तर पाकर इसी परम्परा में तंत्रों का उदय हुआ। तंत्र का सामान्य अर्थ शक्ति-तत्त्व (देवी) की उपासना है। बौद्धों की शक्ति-पूजा शाक्तों की शक्ति-पूजा से विलक्षण है। इसमें शक्ति-देवी का देव-विशेष के साथ संयोग आवश्यक है। वज्रयान के उपास्य नाना बुद्धों, बोधिसत्वों, यक्षों आदि के साथ देवी-साहचर्य एवं उनके मिथुन संयोग ने उपासकों को इस पंथ के प्रति महान् आकर्षण प्रदान किया जिससे बौद्ध-स्यापत्य के प्रतिमा निर्माण अंग का विपुल विकास एवं वृद्धि सम्भव हो सकी। देवी और देवों के इस मिथुन-निदर्शक प्रतिमाओं के तीन प्रधान वर्ग देने की मिलेंगे दे० आगे उत्तर-ग्रीटिका—बौद्ध-प्रतिमा सङ्ग्रह—

किन्हीं में देव और देवी का उसी प्रतिमा में पृथक् स्थान, दूसरों में देव की गोद में देवी का स्थान और तीसरी कोटि की प्रतिमाओं में देवी का देव के साथ गाढ़ालिङ्गन-प्रदर्शन पुरस्सर-चित्रण। प्रथम दो कोटियों को तन्त्र के शीलमय सम्प्रदाय ने अपनाया परन्तु उभ्रा ने तो उसी देव प्रतिमा की उपासना चलाई जिसमें विद्युत का गाढ़ालिङ्गन अनिवार्य था जिसको महाचीनी लिबरती बौद्ध यायूम (Yab Yum) के नाम से संकीर्तित करते हैं।

वज्रयान के देव-चन्द्र का उदय इतिहास

इस समीक्षा का समाप्त करण के प्रथम इस यान के देव-चन्द्र की धोढ़ी-सी झोंकी श्रायश्यक है। पाँच ध्वनी बुद्धों की परम्परा सर्वप्रथम पल्लवित हुई। परन्तु इसके विकास वीन का सन्प्रथम दर्शन सुलोवती-चूद्ध अथवा अमितायुम सूत्र (जो चीनी भाषा में १४८७० ई० के बीच अनूदित हुआ था) में अकण्ठिष्ठ स्वर्ग का वासी अमिताभ (अमिता-युम) देव का संकृत है जिसने बोधिसत्व अवलोकितेश्वर का भू पर अवतार कराया। इसी सूत्र ने संक्षिप्त संस्करण (जो चीनी में ई० ३८४-४११ के बीच में अनूदित हुआ) में अज्ञोभ्य को तथगत के रूप में और मंत्रुश्री को बोधिसत्व के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। चीनी यानी फाहियन (५९४-५९४) ने मञ्जुश्री, अवलोकितेश्वर और मैत्रेय इन तीन देवों का निर्देश किया है। हेनसांग (६२६-६४५) तो नाना बौद्ध-देवों का वर्णन करता है—अवलोकितेश्वर, हारीति, वितिगर्भ, मैत्रेय, मञ्जुश्री, पद्मराशि, वैश्रवण, शाक्य बुद्ध, शाक्य बोधिसत्व और यम हेनसांग ने वर्णनों से ऐसा प्रतीत होता है, बहुत से बौद्ध भिक्षु जैसे अश्वमेध, नागार्जुन, अर्तंग, सुमेधम, आदि की बोधिसत्व के रूप में देव-कल्पना की ज चुकी थी। इत्सिंग नामक तीसरे चीनी यानी (६७१-६९५) ने भी अनेक देवों का संकेतन किया है।

नालन्दा के बौद्ध-विहार के आचार्य शान्ति-देव (७वीं अथवा ८वीं शताब्दी में प्रादुर्भूत) के शिष्या समुच्चय में अज्ञोभ्य, अमिताभ, तथा सिंहविक्रीडित को तथगत रूप में एवं गगनगंग को बोधिसत्व के रूप में परिकल्पित किया गया है। इनके इस ग्रन्थ में बहुत तान्त्रिक निर्देशों से तत्कालीन तान्त्रिक प्रभाव का मूल्य ज्ञान किया जा सकता है। इसमें चुण्डा, त्रिसमयराज और मारीची की धारणियों भी उल्लिखित हैं। इनके श्रीमाला सिंहनाद से अवलोकितेश्वर ने नाना नामों में सिंहनाद नाम का निर्देश स्पष्ट है। अपने वाचिचव्यारिन्तर में शान्तिदेव ने मंत्रुश्री के नाना रूपों में एक रूप मञ्जुश्री पर भी निर्देश किया है।

शान्तिदेव के अनन्तर लगभग डेढ़ सौ वर्षों तक इन्द्रभूति की शन-सिद्धि के अतिरिक्त अन्य संस्कृत ग्रंथों की उपलब्धि नहीं हुई परन्तु पन्थ की पूजा परम्परा में दैनन्दिन उदीयमान विकास होता रहा। अनेकानेक देव एवं देवियों की कल्पना के साथ साथ नाना मंत्रों एवं मण्डलों की भी परिपलपना की गयी। प्रत्येक देव के मंत्रों एवं यन्त्रों का भी आविर्भाव इसी काल में हुआ।

एकादशशतक कालीन अष्टसाइलिका प्रशापारमिता में बौद्ध-देवचन्द्र के रेशा चित्र भी मिलते हैं। पञ्चरत्ना के चित्र पुरस्कर-प्रतिमा लक्षण भी इसी समय के हैं। साधन-माला के नाना प्रतिलिपि-ग्रंथ भी इस काल में लिखे गये थे जिनमें बौद्ध देवचन्द्र के प्रधान एवं गौण द नौ प्रकार की देवताओं के लगभग चार सौ ध्यान संप्रदीत हैं।

बंगाल तांत्रिक-उपासना का उस समय का प्रख्यात केन्द्र था पाटर्बस के राज्यकाल में वज्रयानियों एवं सिद्ध पुरुषों की महती परम्परा पल्लवित हुई। विक्रमशिला का बौद्ध विहार तांत्रिक विद्या और साधना का तत्कालीन प्रख्यात पीठ था। उड्डियान (उड़ीसा) भी वज्रयान का एक प्रधान केन्द्र सिद्ध किया गया है (See Buddhist Iconography p. xxvii)। उड्डियान (उड़ीसा) के राजा इन्द्रभूति के ज्ञान-सिद्धि में वज्रयान का प्रथम शास्त्रीय संकीर्तन है। इसमें वज्रयान के आदि बुद्धों की परम्परा पर इसका 'पंचाक्षर' नामक ग्रन्थ प्रकाश डालता है। जिस प्रकार ऊपर संकेत किया जा चुका है अमिताभ से अवलोकितेश्वर और अज्ञोभ्य से प्रशापारमिता का आविर्भाव हुआ उसी प्रकार पद्म आदि-बुद्धों से नाना देवों का आविर्भाव हुआ—ऐसा निष्कर्ष इस ग्रन्थ से निकलता है।

कालान्तर पाकर वज्रयान के नाना अवान्तर सम्प्रदाय उत्पन्न हो गये जिनमें काल-चक्रयान विशेष उल्लेख्य हैं। काल चक्रयान ने आदि-बुद्ध की बौद्ध-देवों के अर्धाक्षर अथवा मूल देव (Primordial Buddha) के रूप में उद्भावना की। इस उद्भावना का प्रथम आविर्भाव नालन्दा में हुआ। इसी आदि-बुद्ध से पंच ध्यानी बुद्धों का प्रबुर्भाव बताया गया। आदि-बुद्ध की पूजा के लिये ज्वाला-प्रतीक की उद्भावना की गयी, जिस ज्वाला को नेपाली बौद्ध-भगिदत्त सनातन स्वयंभू एवं स्वयं-सत्ताक (Self-existent) परिकल्पित करते हैं। आदि-बुद्ध के ज्योतिरूप का आविर्भाव प्रथम नेपाल में हुआ जहाँ का स्वयंभू चरित्र इसका स्थापत्य-निदर्शन है। आदि-बुद्ध के अन्य अवान्तर रूपों में 'वज्रधर' की भी परिकल्पना महत्त्वपूर्ण है। जिस प्रकार वज्रप्राणि बोधिसत्व के विकास में 'वैज्रसत्व' का आविर्भाव है उसी प्रकार आदि-बुद्ध की मानव-मूर्ति की परिकल्पना में वज्रधर। वज्रयान में आदिबुद्ध को अर्धाक्षर-देव माना गया और उसी से ध्यानी बुद्धों की अवतारणा भी संगत की गयी। आदि-बुद्ध के वज्रधर रूप के दो स्वरूप विकसित हुए—अद्वैत एवं द्वैत (वाच्यम्)। वज्रधर की अद्वैत प्रतिमा को राजसी बज्रों, आभूषणों से अलंकृत करने की प्रथा है—आसन वज्रपथक, मुद्रा वज्र हुंकार, एक हाथ में वज्र दूसरे में धरता। द्वैतरूप में अन्य लाक्षण समान परन्तु विशिष्ट लाक्षण शक्ति का आलिंगन है जिसका नाम गेटी (Getty) के अनुसार प्रशापारमिता है। शक्ति-देवी की भूषा भी देवानुरूप है और उसके वामहस्त में कर्तरी तथा दक्षिणहस्त में कपाल दिखाया गया है।

अस्तु, आगे प्रतिमा लक्षण (बौद्ध) में हम इन नाना देवों की प्रतिभा-उद्भावनान्तों का एक संक्षिप्त एवं सरल वर्णन करेंगे। अतः अब यहाँ पर इतना संकेत आवश्यक है, वज्रयान परम्परा में प्रादुर्भूत नाना सम्प्रदायों की नाना देवोद्भावनान्तों उद्धृत हुईं जिनका यहाँ पर उल्लेख न कर बौद्ध प्रतिमा-लक्षण में कुछ आभास मिलेगा।

वज्रयान के चार प्रधान पीठ

वज्रयान की परम्परा में चार प्रमुख पीठ माने गये हैं। साधनमाला के अनुसार कामाख्या, सीरीद्वट, पूर्णगिरि तथा उड्डियान। शक्त-पीठ कामाख्या (आसाम) से हम सभी परिचित ही हैं। सीरीद्वट सम्भवतः धीवर्षत है। पूर्णगिरि की अभिज्ञ नहीं हो पाई है। उड्डियान से तात्पर्य उड़ीसा से है।

जैन धर्म—जिन-पूजा

जैन धर्म को बौद्ध-धर्म का समकालिक अथवा उससे कुछ ही प्राचीनतर मानना संगत नहीं। नवीन गवेषणाओं एवं अनुसन्धान से (दे० ज्योति प्रसाद जैन—Jainism—The Oldest Living Religion)। जैन धर्म कालक्रम से बहुत प्राचीन है। भले ही श्रीयुक्त ज्योति प्रसाद जी के जैन-धर्म के प्राचीनता-विषयक अनेक आकृत न भी मान्य हों तब भी यह निर्विवाद है कि जैनों के २४ तीर्थङ्करों में केवल महावीर ही ऐतिहासिक महापुरुष नहीं थे, उनके पहले के भी कतिपय तीर्थङ्कर ऐतिहासिक हैं जो ईशवीय-पूर्व एक हजार वर्ष से भी प्राचीनतर हैं। पार्श्वनाथ (ई० पू० ६ वीं शताब्दी) के पूर्व के तीर्थङ्करों में भगवान् नेमिनाथ एक ऐतिहासिक महापुरुष थे—म० मा० अनु० ५०, १४६, १५०, ८०—में नेमिनाथ को त्रिशेखर कहा गया है। ज्योतिप्रसाद जी ने नेमिनाथ के सम्बन्ध में एक जहा ही अद्भुत संकेत ऋग्वेद से भी निराला हैं—

स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्वदेवाः ।

स्वस्ति नरतापसो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॥

ऋ० १-१-१६, यजु० २१०-१६, सा० ३०८,

अस्तु, जैन धर्म की प्राचीनता के प्रबल अथवा निर्मल प्रमाणों की अद्यतान यहों अभिप्रेत नहीं है—इस विषय की विशद समीक्षा उपर्युक्त प्रबन्ध में द्रष्टव्य है। हाँ इतना हमारा भी आकृत है कि इस धर्म का नाम 'जैन धर्म' वर्धमान महावीर से भी पहले प्रचलित था—यह सन्दिग्ध है। इस धर्म की प्राचीनतम संज्ञा सम्भवतः 'श्रामण-धर्म' थी जो कर्मकाण्डमय ब्राह्मण धर्म का विरोधी था। इस श्रामण धर्म के प्रचारक 'अर्हत्' थे जो सर्वज्ञ, रागद्वेष के विजयी, त्रैलोक्य-विजयी सिद्ध पुरुष थे अतएव इसकी दूसरी संज्ञा 'अर्हत्-धर्म' भी थी। 'दीर्घनिकाय' में जैन धर्म के अन्तिम तीर्थङ्कर वर्धमान महावीर का उल्लेख तत्कालीन विख्यातनामा ६ तीर्थङ्करों के साथ 'निगयटनातपुत्र' के नाम से किया गया है। 'निगयट' अर्थात् 'निर्ग्रन्थ' यह उपाधि महावीर को उनकी भव-वन्धन की बंधियों के लुप्त जाने के कारण दी गयी थी। रागद्वेष-रूपी यज्ञों पर विजय प्राप्त कर लेने के कारण वर्धमान 'जिन' के नाम से भी विख्यात हुए, अतएव वर्धमान महावीर के द्वारा प्रचारित यह धर्म जैन धर्म कहलाया।

जैन धर्म में ईश्वर की सत्ता की कोई आस्था नहीं। धर्म प्रचारक तीर्थङ्कर ही उनके आराध्य हैं। 'तीर्थङ्कर' का अर्थ 'मार्ग रक्षक' तथा संघ स्थापक भी है।

महारीर के पहले पार्श्वनाथ जी ने इस धर्म का विपुल प्रचार किया। उनके मूल सिद्धांत थे—अहिंसा, सत्य, अस्तेय तथा अपरिग्रह जो ब्राह्मण-योगियों (दे० योग-सूत्र) की ही सनातन दिव्य दृष्टि थी। पार्श्वनाथ ने इनको चार महाप्रतों के नाम से पुकारा है। महावीर ने इन चारों में पाचवा महाप्रत ब्रह्मचर्य जोड़ा। पार्श्वनाथ जी बख्त-धारण के पक्षपाती थे परन्तु महावीर ने अपरिग्रह-व्रत की पूर्णता-सम्पादनार्थ बख्त-परिधान को भी त्यज्य समझा। इस प्रकार जैनियों के श्वेताम्बर तथा दिगम्बर सम्प्रदायों का भेद अत्यन्त प्राचीनकाल से चला आ रहा है।

जैनियों का भी बड़ा ही पृथुल धार्मिक साहित्य है। शौद्रों ने पाली और जैनियों ने प्राकृत अपनाई। महावीर ने भी तत्कालीन-लोक भाषा अर्धमागधी या अप्रकृत में अपना उपदेश दिया था। महावीर के प्रधान गणधर (शिष्य) गौतम इन्द्रभूति ने आचार्य के उपदेशों को १२ 'अंग' तथा १४ 'पूरु' के रूप में निबद्ध किया। इनको जैनी लोग 'आगम' के नाम से पुकारते हैं। श्वेताम्बरों का सम्पूर्ण जैनागम ६ भागों में विभाजित है—अङ्ग, चपाङ्ग, प्रकीर्णक, छेदसूत्र, सूत्र, तथा मूल-सूत्र जिनके पृथक्-पृथक् अनेक ग्रंथ हैं। दिगम्बरों के आगम—पट्ट, लखडगागम एव कसाय-माहुड विशेष उल्लेख्य हैं। जैनियों के भी पुराण है जिनमें २४ तीर्थङ्कर १२ चक्रवर्ती, ६ बलदेव, ६ वासुदेव ६ प्रतिवासुदेव के वर्णन हैं। इन सबकी संख्या ६३ है जो 'शलाका-पुराण' के नाम से उपलब्धोक्ति किये गये हैं।

जैन-धर्म की भी अपनी दर्शन-ज्योति है परन्तु इस धर्म की मौलिक भित्ति आचार है। आचार-प्रधान इस धर्म में परम्परागत उन सभी आचारों (आचारः प्रथमो धर्मः) का अनुगमन है जिससे जीवन सरल, सच्चा और साधु बन सके।

जैन-धर्म यतियों एवं श्रावकों दोनों के लिये सामान्य एव विशिष्टाचारों का आदेश देता है। अतएव भाव पूजा एवं उपचार-पूजा दोनों का ही इस धर्म में स्थान है। प्रतीक-पूजा मानव सम्भ्यता का एक अभिन्न अंग होने के कारण सभी धर्मों एवं संस्कृतियों ने अपनाया अतः जैनियों में भी यह परम्परा प्रचलित थी।

उपचारात्मक पूजा-प्रणाली के लिये मन्दिर-निर्माण एव प्रतिमा प्रतिष्ठा अनिवार्य है। अतएव जैनियों ने भी श्रावकों के लिये दैनिक मन्दिराभिगमन एव देव-दर्शन अनिवार्य बताया। समस्त धार्मिक-कृत्यों एवं उपाटनाश्रों के लिये मन्दिर ही जैनियों के केन्द्र है। देव-पूजा के उपचारों में जल-पूजा, चन्दन पूजा, अक्षत पूजा, आरार्तिक और सामायिक (पाठ) आदि विशेष विहित हैं। प्रतीक पूजा का सर्वप्रथम निदर्शन जैनियों की सिद्धि चक्र-पूजा है जो तीर्थङ्करों की प्रतिमाओं के साथ साथ मन्दिर में महत्त्वपूर्ण स्थान का अधिकारी है। श्वेताम्बरों और दिगम्बरों की पूजा प्रणाली में भेद है—श्वेताम्बर पुष्पादि द्रव्यों का प्रयोग करते हैं। दिगम्बर उनके स्थान पर अक्षत आदि ही चढ़ाते हैं। दूसरे दिगम्बर प्रचुर जल का (मूर्तियों के स्नान में) प्रयोग करते हैं परन्तु श्वेताम्बर बहुत थोड़े जल से काम निकालते हैं। तीसरे दिगम्बर रात्रि में मूर्ति पूजा कर सकते हैं परन्तु श्वेताम्बर तो अपने मन्दिरों में दीपक भी नहीं जलाते—सम्भवतः हिंसा न हो जावे।

जिस प्रकार ब्राह्मणों के शाक्त-धर्म में शक्ति-पूजा (देवी-पूजा) का देव-पूजा में प्रमुख स्थान है। शौद्रों ने भी एक विलक्षण शक्ति पूजा अपनायी उसी प्रकार जैनियों में

भी शक्ति पूजा की मान्यता स्वीकार हुई। जैन-धर्म तीर्थङ्कर यादी है ईश्वर-यादी नहीं है—यह हम पहले ही कह आये हैं। जैनियों के मन्दिरों एवं तीर्थ-स्थानों में देवी-स्थान प्रमुख स्थान रखता है। जैन-शासन की पूर्णता शाक्त-शासन पर है। जैन-यति तान्त्रिक-उपासना के पक्षपाती थे। कंकाली, काली आदि तान्त्रिक देवियों का जैन ग्रन्थों में महत्वपूर्णा-प्रतिष्ठा एवं संकीर्तन है। श्वेताम्बरों ने महायान बौद्धों के सदृश तान्त्रिक-परम्परा पल्लवित की। जैन-शासन में तीर्थङ्कर-विषयक ध्यान-योग का विधान है। इस योग के धर्म-ध्यान और शुद्ध-ध्यान दो मुख्य विभाग हैं। धर्म-ध्यान के ध्येय स्वरूप के पुनः चार विभाग हैं। पितृदस्य, पदस्य, रूपस्य और रूप-वर्जित। इनमें मंत्र विद्या का संयोग स्वाभाविक था—हेमचन्द्र कृत-योग-शास्त्र ने ऐसा प्रतिपादन किया है। इस मंत्र-विद्या के कालान्तर पाकर दो स्वरूप विकसित हुए—मलिन-विद्या और शुद्ध-विद्या जैसा कि ब्राह्मण धर्म में वामाचार और दक्षिणाचार की गाथा है। शुद्ध-विद्या की अग्निष्ठातृ देवी सरस्वती की पूजा जैनियों में विशेष मान्य है। सरस्वती-पूजा के अतिरिक्त जैन धर्म में प्रत्येक तीर्थङ्कर की एक एक शासन-देवता का भी यही रहस्य है। श्वेताम्बर मतानुसार ये चौबीस देवता आगे जैन प्रतिम-स्तवण में चौबीस तीर्थङ्करों के साथ साथ संस्थापित की जायेंगी। सरस्वती के पौद्गल विद्या-व्यूहों का भी हम आगे ही उन्हीं अवसर पर संकीर्तन करेंगे। इस प्रकार जैन-धर्म में प्रासाद-देवता, कुल देवता और सम्प्रदाय-देवता इन तीन देव-वर्गों का अभ्युदय हुआ। इन सभी में हिन्दुओं के देवों और देवियों का ही विशेष प्रभाव है। बौद्धों की अपेक्षा जैन हिन्दू-धर्म के विशेष निकट हैं। जैन-देव वृन्द के इस संकेत में यत्नों को नहीं भुलाया जा सकता। तीर्थङ्करों के प्रतिमा-स्तवण में देवी साहचर्य के साथ-साथ यक्ष-साहचर्य भी एक अभिन्न अङ्ग है। प्राचीन हिन्दू साहित्य में यत्नों की परम्परा, उनका स्थान एक उनके गौरव और मर्यादा के विपुल संकेत मिलते हैं। जैन धर्म में यक्ष का तीर्थङ्कर-साहचर्य तथा जैन शासन में यत्नों और यक्षियों का अत्यन्त महत्वपूर्णा स्थान का क्या मर्म है? यक्षाधिप कुबेर देवों के घनाधिप संकीर्तित हैं। यत्नों का भोग एवं ऐश्वर्य सनातन से प्रसिद्ध है। जैन-धर्म का संरक्षण सम्पत्, श्रेष्ठि-कुलों एवं ऐश्वर्यशाली बर्षिक वृन्द में विशेष रूप से पाया गया है। अतएव यक्ष और याक्षिणी प्राचीन समृद्ध जैनधर्मानुयायी आश्रमियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, ऐसा भट्टाचार्य जी का See Jain Iconography) आकृत है। हमारी समझ में यक्ष एवं याक्षिणी तान्त्रिक-विद्या तन्त्र-मन्त्रसमन्विता रहस्यत्मिका शक्ति-उपासना का प्रतिनिधित्व करते हैं। हिन्दुओं के दिग्पाल और नवग्रह-देवों को भी जैनियों ने अपनाया। क्षेत्रपाल, श्री (सदमी) शक्ति देवी और ६४ योगिनियों का विपुल वृन्द जैन देव वृन्द में सम्मिलित है। अन्त में जैन-तीर्थों पर थोड़ा संकेत आवश्यक है जैन तीर्थङ्करों की जन्म-भूमि अथवा कार्य-वैतन्य भूमि जैन तीर्थ कहलाये। लिखा भी है:—

जन्म निष्क्रमणस्थान - ज्ञान - निर्वाण भूमिषु ।

अन्येषु पुण्यदेशेषु नदीकूले नगरेषु च ॥

प्रासादिसन्निवेशेषु समुद्रतटिनेषु च ।

अन्येषु वा मनोशेषु कारायेजिनमन्दिरम् ॥

अर्चापद्धति

विगत तीन अध्यायों में अर्च्य-देवों के विभिन्न सम्प्रदायों का जो एक सरल इतिहास लिखा गया है उसमें अर्चा और अर्चकों की सामान्य मीमांसा पर अनायास एक उपोद्घात हो ही गया है तथापि इस देश की प्रतिमा-पूजा परम्परा में वैदिक-याग के ही सदृश पूजा-पद्धति का भी एक विपुल विस्तार एवं शालीय-करण अथवा पद्धतिरूप पाया जाता है। अतः इस विषय की एक विशिष्ट अवतारणा अभेदित है। यहाँ पर इतना संकेत आवश्यक है कि यद्यपि इस ग्रन्थ में हिन्दू स्थापत्य-शास्त्र में प्रतिपादित प्रतिमा-लक्षणों में हिन्दुओं के पौराणिक देवों एवं देवियों का ही प्राधान्य है परन्तु बौद्ध धर्म एवं जैन-धर्म को हिन्दू-धर्म का ही एक विशिष्ट विकास मानने वाले प्राचीनार्चकों ने 'बौद्ध-लक्षण' तथा 'जैन लक्षण' शीर्षक अध्यायों में बौद्ध-प्रतिमाओं एवं जैन-प्रतिमाओं के भी लक्षण लिखे हैं। अतः इस अध्याय में जहाँ हम हिन्दुओं की अर्चापद्धति के विभिन्न अंगों एवं उपागों का विवेचन करेंगे वहाँ हमें बौद्धों एवं जैनों की अर्चापद्धति—'ध्यानपरम्परा' आदि पर भी कुछ न कुछ संकेत करना अनिवार्य है।

'अर्चापद्धति' की मीमांसा के उपोद्घात में दूसरा संकेत यहाँ पर यह करना है कि अर्चापद्धति में यद्यपि विभिन्न देवों की पूजा में एक सामान्य स्वरूप अवश्य प्रत्यक्ष है तथापि अर्चक एवं अर्च्य के भेद से पूजापद्धति में सुतरा एक स्वाभाविक प्रभेद भी परिलक्षित होगा। अर्चापद्धति एवं अर्चाएव निर्माण में अधिकारि-भेद एक सनातन परम्परा है। वैदिकी, तांत्रिकी और मिथी जिन तीन ऽकार की पूजाओं का ऊपर संकेत किया गया है उनमें प्राचीन भारतीय समाज का मूलाधार—वर्णाश्रम-व्यवस्था का अनिवार्य प्रभाव है। वैदिक-होम में द्विजातिमान की ही अधिकारिता थी। परन्तु आवश्यकता आविष्कारों की जन्मनी है। जिस प्रकार बहुद्रव्योपेक्ष्य वैदिक-याग एवं शान्तिगम्य ब्रह्म-चिन्तन एवं आत्ममात्तात्कार सामान्यजनों के लिये कठिन साध्य एवं असंभव होने के कारण प्रतिमा-पूजा ऐसे सरलमार्ग के निर्माण की आवश्यकता उत्पन्न की; अतएव विशाल भारतीय समाज के उस अंग में जिसमें निधन गृहस्थ, साधारण विद्यावृद्धि वाले प्राणी और निम्न वर्ण के शूद्र लोग ये उनकी उपासना का कोई मध्यम मार्ग होना ही चाहिये था। भगवान् बुद्ध ने जो मध्यम मार्ग चलाया उसके प्रचार में इस देश की सनातन ज्योति—वैदिक-धर्म की प्रभुता—का अभाव था। अतएव वह इस देश में चिरस्थायी न रह सका। वैदिक-धर्म की पृष्ठ-भूमि पर पल्लवित स्मार्त एवं पौराणिक-धर्म ने भगवान् बुद्ध के इसी मध्यम मार्ग को वैदिक संस्कृति के ही अनु रूप रूप प्रदान कर एक नवीन हिन्दू-धर्म की प्रतिष्ठा की। पौराणिक धर्म का प्रधान लक्षण देव-पूजा है। अतएव देव-पूजा में सम्बन्धित देवों का उदय एवं देव-गृहों (मन्दिरों) का निर्माण एवं देवमूर्तियों की कल्पना एवं प्रतिष्ठा आदि इस धर्म के प्रधान तत्त्व प्रकल्पित हुए।

अस्तु, देव-पूजा का जो स्वरूप इस अर्चा-पद्धति में देखने को मिलेगा वह अरुस्मात् नहीं उदित हो गया था। देव-पूजा देव-यज्ञ से उद्भूत हुई। देव-यज्ञ अग्नि में देव-विशेष का सम्प्रदान करके में संकीर्तन कर स्वाहोच्चारण-सहित समिधा एवं हव्यान्न अथवा कोई अन्य वस्तु (दुग्ध दधि आदि) अथवा एकमात्र समिधा दान (आहुति) से सम्पन्न होता है। अतः जैसा पूर्व ही संकेत किया जा चुका है (दे० अ० २) देव-यज्ञ के तीन प्रधान अंग थे—द्रव्य, देवता तथा त्याग। अतः वैदिक-काल में हमारे पूर्वज जो हवन करते थे वही देव यज्ञ का प्रधान रूप था। अग्निहोत्र की इस सामान्य व्यवस्था—प्राचीन आर्यों की देव-पूजा को—सुरमरों ने (जैसे आपस्तम्ब, बौद्धायन आदि) देव-यज्ञ की संज्ञा से संकीर्तित किया है। प्राचीनों की इस देव यज्ञात्मक-पूजा पद्धति (अर्थात् अग्निहोत्र) की देवतायें विभिन्न धर्म सूत्रों एवं गृह्य सूत्रों में भिन्न भिन्न संकीर्तित हैं। आश्वलायन गृ० सू० (प्रथम, २२.) के अनुसार अग्निहोत्र की देवतायें सूर्य अथवा अग्नि एवं प्रजापति, सोम, वनस्पति, अग्नि-सोम, इन्द्राग्नि, यावा पृथिवी, धन्वन्तरि, इन्द्र, विश्वेदेवा, ब्राह्मण हैं। इसी प्रकार अन्य सूत्रकारों ने जिस देव-यज्ञ को अग्निहोत्र का अधिकारी माना है वह एक सा नहीं है। हों उनमें उन देवों की प्रधानता का सर्वथा अभाव है जिनका पौराणिक पूजा-पद्धति में उदय हुआ—जैसे गणेश, विष्णु, सूर्य, शिव, दुर्गा आदि। प्राचीन वैदिक कालीन देव-यज्ञ के इस प्रथम स्वरूप के दर्शन के अनन्तर एक दूसरा सोपान जो देखने को मिलता है उसमें प्राचीन देव-यज्ञ (हवन या वैश्व देव) के साथ-साथ एक नवीन अर्चा-पद्धति, जिसे देव पूजा के नाम से पुकारा गया है, भी सम्मिलित की गयी। याज्ञवल्क्य एवं मनु ने अपनी स्मृतियों में देव-यज्ञ (हवन) एवं देव-पूजा को पृथक्-पृथक् रूप में परिकल्पित किया है। याज्ञवल्क्य (दे० १ १००) तर्पणोपरान्त देव-पूजा का समय बताते हैं। मध्यकालीन धर्मशास्त्र के कतिपय आचार्यों ने देव यज्ञ को एकमात्र 'वैश्वदेव' (जो देव-यज्ञ का एक अंगमात्र था) के रूप में परिणत कर वैदिक-होम की प्राचीन प्रधानता के हास का मार्ग तैयार किया अतः उत्तर-मध्यकाल एवं आधुनिककाल में देव यज्ञ नाममात्रावशेष रह गया और देव पूजा अपने विभिन्न उपचारों से इस देश की उपासना का एकमात्र अंग बन गयी। यद्यपि सिद्धान्तरूप में देव पूजा और देव यज्ञ एक ही है (दे० विगत अ०) क्योंकि पाणिनि के 'उपन्मनकरणे' इस सूत्र के वार्तिक में देव पूजा की व्याख्या में देव-यज्ञ एवं देव-पूजा दोनों में त्याग (dedication) समान माना गया है। जैमिनि एवं उसके प्रविद्ध टीकाकार शबर की भी यही धारणा है कि याग अर्थात् यजन, पूजन, होम एवं दान सभी में उत्सर्ग समान है। परन्तु इस देव पूजा का स्वरूप वैदिक देव यज्ञ से सर्वथा विभक्त हो गया, कात्पर्यिक देवों के स्थान पर देव मूर्तियों की प्रतिष्ठा हुई। अतः इस पद्धति के दो स्वरूप प्रतिकल्पित हुए। एक वैयक्तिक तथा दूसरा सामूहिक। वैयक्तिक पूजा में लोग अपनी-अपनी इष्ट-देवता की अपने अपने घरों में पाषाण, लौह, ताम्र, रजत अथवा स्वर्ण आदि द्रव्यों से विनिर्मित प्रतिमाओं की पूजा करते तथा जहाँ पर ये प्रतिमायें प्रतिष्ठापित की जाती थीं उनको देव कुल, देवगृह, देवस्थान आदि नामों से इस अर्चा-पद्धति के अर्चा-गृहों को संकीर्तित करते थे। बाल्मीकि रामायण एवं भास के नाटकों में ऐसे अर्चा-गृहों की संज्ञा

‘देवकुल,’ ‘देवगृह’ आदि देखकर देव-पूजा की यह परिपाटी काफी प्राचीन है—यह अरुंदिग्ध रूप से कहा जा सकता है। अथच यहाँ पर प्राचीन-काल, पूर्व-मध्यकाल, उत्तर-मध्य काल एवं आधुनिक-काल का समय विभाजन प्रचलित ऐतिहासिक परम्परा से सर्वथा मिलक्षण समझना चाहिये। प्राचीनकाल ईसा से लगभग पाँच हजार वर्ष म प्रारम्भ होता है तथा दस हजार वर्ष पूर्व तक पूर्व एवं उत्तर वैदिक युग के रूप में परिकल्पित है। पुनः मध्यकाल ईसा से दो हजार वर्ष से प्रारम्भ समझना चाहिये जिसके पूर्व एवं उत्तर दोनों धाराओं को डेढ़ डेढ़ हजार वर्ष देवें तो आधुनिक काल का श्री गणेश ११ वीं शताब्दी से प्रारम्भ समझना चाहिये। यही युग विभिन्न धार्मिक सम्प्रदायों के विकास का चरम युग था तथा बड़े-बड़े तीर्थ-स्थानों, मंदिरों, धर्म-पीठों के आविर्भाव का भी यही समय था। अतः सामूहिक उपासना का जो स्वरूप इस देव पूजा के विकास में प्रतिफलित हुआ वह भी उत्तरमध्य-काल में पूर्णरूप से प्रतिष्ठित हो चुका था। पौराणिक-धर्म में तीर्थ-माहात्म्य एक प्रमुख स्थान रखता है। तीर्थों का आविर्भाव पौराणिक धर्म के संरक्षण में ही हुआ। बड़े-बड़े प्रसिद्ध देवपीठ एवं तीर्थ स्थान सामूहिक देव-पूजा के निदर्शन हैं। अतः इस सामूहिक पूजा-पद्धति में अर्च्य देवों में सर्वाधिक प्रभुता विष्णु एवं शिव को मिली, पुनः अन्य देवों एवं देवियों—ब्रह्मा, सूर्य गणेश, दुर्गा, सरस्वती, तथा राम, कृष्ण आदि को (विष्णु-अवतार)। पुराणों में यद्यपि ब्रह्मा-विष्णु-महेश (त्रिमूर्ति) की त्रिदेवोपासना समान रूप से अर्पित है तथा पुराणों से प्रभावित भारतीय वास्तु-शास्त्र के ग्रंथों में भी वैष्णव एवं शैव-प्रासादों (मंदिरों) के समान ही ब्राह्म एवं सौर-प्रासादों का भी वर्णन है रन्तु व्यावहारिक रूप में यह संघटित नहीं हुआ। विष्णु और शिव की मूर्ति की जो दो प्रधान धारायें पौराणिक-धर्म में प्रस्फुटित हुईं उनका प्रयाग भगवती दुर्गा (शक्ति-उपासना) की रहस्यात्मका सरस्वती के पीठ पर परिकल्पित किया गया और अन्य देव परिवार देवों—सहायकदेवों के रूप में ही रह गये। .

इस नवीन पूजा-पद्धति के अर्च्य देवों के इस संकेत के उपरान्त अर्चा-पद्धति में अधिकारि-भेद का सूत्रपात करने के पूर्व यहाँ पर इतना संकेत और वादित है कि इस अर्चा-पद्धति के सामूहिक रूप के विकास में जिन देवालयों की स्थापना हुईं उनकी प्रधान रूप से दो शैलियाँ विकसित हुईं—द्राविड़-शैली तथा नागर-शैली। द्राविड़-शैली में निर्मित देवागारों को ‘विमान’ तथा नागर में निर्मित मंदिरों की ‘प्रासाद’ संज्ञायें प्रसिद्ध हैं। इस विषय पर आगे के अध्यायो—अर्चा-रह तथा प्रतिमा एवं प्रासाद में विशेष चर्चा होगी।

देव पूजा के अधिकारि-भेद के उपोद्घात में हमारी यह धारणा अवश्य ग्राह्य कही जा सकती है कि वास्तव में देव-पूजा के उदय का लक्षण ही निम्न भेणी के मनुष्य के अतः प्राचीन परम्परा में देव-पूजा के सभी अधिकारी थे। इस प्रकार का धार्मिक साम्यवाद ही पुराणों की महती देन है। कालांतर पाश्चर जो वैषम्यवाद देखने को मिलता है तथा जिसका हटोकरण शास्त्रों में भी पाया जाता है वह धार्मिक संकीर्णता एवं सम्प्रदाय-वादिता का परिणाम है। नृसिंह पुराण का निम्न प्रवचन देव-पूजा के प्राचीन एवं मौलिक स्वरूप में इसी उदारता का समर्थक है:—

ब्राह्मणाः चंप्रिया वैश्याः क्षिप्रः शूद्रान्यजातयः ।
 संपूज्य सं सुरधेष्ठ भक्षया सिंहवेपुर्धाम् ।
 सुप्रयन्ते चाद्यभैदुःखैर्जन्मकोटिसमुद्भवैः ॥

इस श्लोक में विष्णु-पूजा (नृसिंहान्तार) के सभी समान रूप से अधिकारी माने गये हैं ।

'पूजा-प्रकार' में समझीत नाना पुराण-संदर्भों से यह स्पष्ट है कि शूद्र भी शालोभाम की पूजा कर सकते हैं—हाँ, वे उसको स्पर्श नहीं कर सकते थे जो पूर्ण वैशानिक है । प्राणीनों के लिए आचार प्रथम धर्म था । अतः अप्रुताचरण शूद्र ब्राह्मतेज से पावित प्रतिमा के स्पर्श के अधिकारी कैसे हो सकते थे ! भागवत-पुराण (२-४-१८) में यही उद्धोप करता है कि किरात, हृण्य, अश्व, पुलिन्द, पुलत्त, आभीर, सुह्र, यवन, पशु आदि निम्न जातियों एवं पापी भी जब भगवान् विष्णु के चरणों में आत्मसमर्पण कर देते हैं तो पवित्र बन जाते हैं ।

देव-पूजा की अधिकारिता की इस सामान्य परम्परा से प्रतिमा-पूजा की सामान्य-परम्परा पर पूर्ण प्रकाश पड़ता है । परन्तु प्रतिमा-पूजा भी तो एक प्रयोज्य है—प्रयोजन ता वह जगद्ब्यापी परमेश्वर है जिसकी प्रतिमा के प्रतीक में पूजा प्रारम्भ हुई । अन्यथा प्रतिमा के अतिरिक्त भी उस महाप्रभु की विभिन्न स्थानों में विभिन्न महामूर्तियाँ हैं, जैसे जल में, अग्नि में, हृदय में, सूर्य में, यज्ञ की वेदी में (यज्ञनारायण) ब्राह्मणों में 'ब्राह्मणोऽस्य मुख-मासीत्' परन्तु सभी तो इतनी विद्यालता नहीं रखते सभी का ज्ञान इतना विकसित नहीं । अतएव प्रतिमा पूजा के सभी अधिकारी हो सकते हैं । इसी तथ्य की उद्भावना निम्न प्रवचनों से स्पष्ट है :—

- (अ) अप्सवानी हृदये सूर्ये स्थित्वेले प्रतिमासु च ।
 पदस्थानेषु हरेः सम्पगच्छं मुनिभिः स्मृतम् ॥ नारद ॥
- (ब) हृदये प्रतिमायां वा जले स्थितुमर्हसे ।
 धनौ च स्थित्वेले वापि चिन्तयेद्विष्णुमभ्ययम् ॥ बुद्धहारीव ॥
- (स) अर्थायां स्थित्वेलेऽनौ वा सूर्ये वाऽपु हृदि द्विजे ।
 प्रत्येषां भक्तियुक्तोऽर्चय स्वशुभं साममायया ॥ भागवत

परन्तु शातातप का प्रवचन है :—

अप्सु देवा मनुष्याणां दिवि देवा मनीषिणाम् ।
 काष्ठलोष्टेषु मूर्खाणां पुनस्त्वात्मनि देवता ॥

अर्थात् मनीषी मनुष्य अपने देवता का विभावन जल में वा आकाश में कर लेते हैं परन्तु मूर्ख लोगों के लिये काष्ठमयी, मृदमयी आदि द्रव्यजा प्रतिमाएँ ही इस विभावन के अनुकूल हैं । जो युक्तात्मा (योगी है) उसका तो बाहर जाने की जरूरत ही नहीं; उसे अपनी आत्मा में ही अपना देव विभाव्य है ।

हंसिह पुराण (दि० अ० ६२) भी इसी का समर्थन करता है :—

अग्नी क्रियावता देवो दिवि देवो मनो पणाम् ।
प्रतिमास्वहनुद्धीना योगिनां हृदये हरि ॥

अस्तु, इन प्रवचनों में देव-पूजा के अधिकारि भेद पर योड़ी सी समीक्षा से यह निष्कर्ष निरूहता है कि देव-पूजा का दरवाना यद्यपि सत्रके लिये खुला था ता भी विभिन्न जनां के विभिन्न बुद्धि स्तर का मनार्जित निक्र आधार भी महत्त्व रखता था । अतः त्रि० मनुष्य का बुद्धिक मानसिक एवं आध्यात्मिक स्तर जितना ही प्रबल एवं विकसित है उसके अनुरूप ही उसके अधिकार, कर्तव्य, आचार एवं विचार भी अनुपङ्क्त प्रभावित होंगे ही । देव-पूजा के अधिकार भेद का यही मर्म है । सभी तो योगी नहीं और न सभी मुमुक्षु ही बनना चाहते हैं । अपने दैनन्दिन के कर्तव्योपर म भी मानव को ईश्वर का सहायता का बड़ा भरोसा रहता है । अतएव वे अर्पण-अग्नी मर्यादा एवं विभूति के अनुरूप उनको विभिन्न रूप में एवं विभिन्न प्रक्रियाया से पूजते हैं—धाते हैं, अस्मिन्निवेदन करते हैं, अपना दुःखड़ा रोने हैं, वरदान माँगते हैं और सफन मनोरथ उपहार चढाते हैं । देव पूजा में प्रतिमा-पूजा का यही रहस्य है ।

अर्चा-पद्धति की इस सामान्य अधिकारिता का अर्चा-ग्रहों में भी प्रभाव पडा । विष्णु मन्दिरों में भागवत, सूर्यमन्दिरों में मगत्राहाण, शिवमन्दिरों में भस्मधारी द्विजाति, देवि-मन्दिरों में मानुमण्डल (श्रीचक्र ?) के ज्ञाना लोग, ब्राह्ममन्दिर में विप्रगण, सर्वहित शान्तमन बुद्ध के मन्दिर में शन्य लोग, चिन (जैन तीर्थङ्कर) के मन्दिर में नग्न लोग पुजारी हाने के अधिकारी हैं—यामिहिर को बृहत्संहिता दे० ६०.१६ का यह प्रवचन इस उपसंक्त तथ्य का बड़ा पोषक है । अर्चा-ग्रह का यह अधिकारि-भेद प्रासादों की नृत्वासरक-व्यवस्था से अनुप्राणित है—निच पर हमारे प्रासाद वास्तु (Temple-Architecture) में विशेष नियेचन मिनेगा । आगे का अध्याय 'प्रतिमा एवं प्रासाद' भी इस नियेचन पर कुछ प्रकाश डालेगा ।

देव यज्ञ में देव-पूजा के विकास-इतिहास के इस सूक्ष्म दिग्दर्शन के उपरान्त अत्र क्रम-प्राप्त अर्चा-पद्धति की विवेचना करना है । इस स्तम्भ में हम अर्चा-पद्धति की सामान्य उपचारात्मक पद्धति के प्रतिपादन के पूर्व देव-विशेष की पूजा-पद्धति पर प्रथम संकेत करेंगे ।

विष्णु पूजा पद्धति

विष्णु धर्म सूत्र (दे० अ० ६५) में देव-पूजा (विशेष कर वासुदेव विष्णु) का सर्वप्राचीन वरण है । सर्वप्रथम इत्पाद प्रज्ञालन कर मुस्तात होकर विष्णु की विमर्चना करना चाहिये अर्थात् अग्ने मन में विष्णु की भाँकी देखनी चाहिये—शिवो भूत्वा शिव यजेत—'विष्णुर्भूत्वा यजेद्विष्णु' वा' । सूत्रकार ने इसी को 'जीरदान' कहा है जो 'अभिन्नोः प्राणस्तान इति' मंत्र (दे० मैत्रा० मं० २-३४) में सपदान करना चाहिये । व्यापक विष्णु की अर्चा के योग्य विभाजित कर पुनः उनका अर्चा के लिये 'युजते मनः' इस अनुवाक (दे० श्वे० ५-८१) से आवाहन करना चाहिए । तदनन्तर अर्चक को अपने

अर्चकों को—जानु, पाणि एवं शिर से प्रणाम करना चाहिये । जीवदान, आवाहन तथा प्रणाम के उपरान्त ग्रामों जो पूजोपचार हैं—तालिसाख निम्नरूप से द्रष्टव्य हैं:—

उपचार	मंत्र
१—३.	ऊपर देखिये
४.	अभ्यर्चनार्थ 'आपोहिष्टेति' तीन मंत्रों से (दे० ऋ० दशम० ६.१-३)
५.	पादजल निवे० 'हिरण्यवर्णा' इति चार मंत्रों से (तै० सं० के पंचम ६. १. १-२)
६.	आचमनीयजल 'शं न आपो' इति मंत्र से (अथर्व० प्रथ० ६.४)
७.	स्नानीयजल 'इदमाप. प्रवहत इति से (ऋ० प्र० २३. २२)
८—९	अनुलेपन श्रौत आभूषण 'रथेणवेपु' से (तै० ब्रा० द्वि० ७. ७.)
१०.	वस्त्र 'युग सुगामा' से (ऋ० तृ० ८.४)
११.	पुष्प 'पुष्पात्त रिति' से (तै० सं० च० २. ६. १)
१२.	धूप 'धूरसि धूर्तेति' से (वाज० सं० प्र० ८)
१३.	दीप 'तेजामि शुक्रमिति' से (वाज० सं० २२ वीं १)
१४.	मधुपर्क 'दधिक्राव्य' इति से (ऋ० च० ३६.६)
१५.	नैत्र्य 'हिरण्यवर्गं हव्यादि' ८ मंत्रों से (ऋ० दश० १२१. १-८)
१६—२१ चामर	व्यजन, दर्पण, छत्र, यान, आसन आदि समर्पण गायत्री मंत्र से निहित हैं ।

इस प्रकार इस उपचारात्मक पूजा का सम्पादन कर अर्चक के लिये पुरुष-युक्त वा जाप भी छत्रधार ने निहित किया है श्रौत उगी पुरुषयुक्त में अन्त में आज्य हवन भी आरम्भ है—यदि वह शश्वत पद का अभिजापी है । इस दृष्टि से प्राचीनों की जो यह आस्था थी:—

द्विषाम्नी जले पुष्यैः धनामैर्वा हृदये हरिम् ।

अर्चन्ति सूरयो नित्य जपेन रविमण्डले ॥ सृष्ट० मु०

उसके अनुरूप इस पूजा-विधान में पुष्पादि उपचार के साथ जप एवं हवन भी देव-पूजा के अनिवार्य अंग सिद्ध होते हैं । वी० ४० परिशेष-यज्ञ में महापुरुष (भगवान् विष्णु) की पूजा-प्रक्रिया पर एक अति पुरातन तथा प्राञ्जल एवं महत्वपूर्ण प्रविवेचन है । इसमें ऋतिप्रय नवीन उद्भावनायें हैं जैसे पूजोपचारों में गोमय-प्रयोग—प्रतिमा के अभाव में एक शुचि स्थान पर गोमय-लेप के अनन्तर उसी स्थान पर विष्णु की प्रतिकृति पींच लेना तथा आवाहनादि-उपचारों (जिनके मंत्रों में भी यत्र तत्र भेद है) के अतिरिक्त विसर्जन भी निर्दिष्ट है । हाँ, आवाहन श्रौत विसर्जन अथवा प्रतिमा की उपासना में वर्ज्य हैं ।

शिव-पूजा-पद्धति

शिव-पूजा में भी (दे० वी० यज्ञशेष० द्वि० १७) प्रायः उपर्युक्त अविक्त उपचारों का परिगणन है; केवल विष्णु के नाम के स्थान पर महादेव, भव, रुद्र, त्र्यम्बक आदि नाम संयोजित किये जाते हैं । कहीं-कहीं पर उपचार-मंत्रों में भी भेद है । शिव-पूजा के

दोनों रूपों लिङ्ग एवं प्रतिमा से हम परिचिन ही हैं। अतः जय अचललिङ्ग की उपासना का अवसर है तो फिर उसमें आवाहन एवं विसर्जन की आवश्यकता नहीं। वौधायन के शिवावाँ सम्बन्धी निम्न प्रवचन को पढ़िये:—

‘अथातो महादेवस्यादरहः परिचर्याधिभिं व्याख्यास्यामः। स्नातः ‘...’पुण्योदकेन महादेवमावाहयेत् ...’ आयातु भगवान् महादेव इति। यो रद्रो अग्नौ इति यजुषा पात्रमभिमन्थ्य ... अथ ‘...’ आचमनीय दत्त्वाभिपिञ्चति—आपो हि एा ब्रह्मज्ञानं, कद्रुदाय, त्वरितरुद्रं, वामदेव्यं, आपो वा इदम् इति च। ‘...’ अङ्गिस्तपयति भव देवं तपयामि इत्यश्राभिः। ओं नमो भगवते रद्राय अश्रकषाय इति वष्यजोपवीते दद्यात्। भवाय, देवाय नमः इत्यष्टाभिः पुष्पाणि दद्यात्। त्वरितरुद्रेण गन्धपुष्पधूपदीपं ददाति। ‘...’ ‘अश्रकषे’ इति परिकेकं दद्यात्। अमृतोपस्तरकमसीति प्रतिपदं कृत्वा हविरविह्वलं सर्वं त्वादु वस्तु कन्दमूलफलाणि दद्यात्। मुहूर्तमनवेदमाणा आसीनो हविरुद्वासयामि इति नैवेद्यमुद्गास्य अमृतापिधानमसीति प्रतिपदं कृत्वा अश्रकषमि याचमनीयं दद्यात्। ‘...’ द्विहस्थानेष्वावाहनोद्वासनवर्जमदरहः स्वस्त्ययनमाचक्षत इत्याह भगवान् वौधायनः (दे० स्मृति चि० प्र० २०४-२; स्मृतिमु० आह्निक पृ० ३६२; पूजाप्रकार पृ० १६४-६)।

पूजा-प्रकाश (पृ० १६४) में हारीत ऋषि के आदेश का उल्लेख है जिसके अनुचार देवाधिदेव महादेव की पूजा पञ्चाक्षर (नमः शिवाय) से अथवा रुद्र-गायत्री (तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि, तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्) से या ‘ओ’ से अथवा तै० आ० ढशम ४७ के ‘ईशानः सर्वविधानाम्’ मंत्र से या फिर तै० सं० चतु० ५.१-११ के रुद्र-मंत्रों से अथवा श्रुग्वेदीय (सप्त० ५६.१२) ‘अम्यक यजामहे’ मंत्र से सम्पन्न की जा सकती है। शिव-भक्त के लिये रुद्राक्ष-धारण की परम्परा पर हम पहले ही संकेत कर चुके हैं। शिव-लिङ्ग की पूजा में दुग्ध-स्नान, दधि-स्नान, घृत स्नान, मधु-स्नान, इक्षुरस-स्नान, पत्रगन्ध-स्नान, कर्पूरगुग्गुभिन्धित-जल-स्नान आदि पृथक्-पृथक् पुराणलाभ के विधायक हैं—ऐसी स्मार्त धारणा है। प्रत्येक मास की कृष्ण चतुर्दशी रातों का परम पुनीत दिवस होता है—यह पुरातन विश्वास महाकवि बाण के समय विद्यमान था। कादम्बरी में महारानी विलासवती ने उज्जयिनी के महाकाल की पूजा के लिये इसी तिथि पर प्रयाण किया था।

पचायतन के विष्णु एवं शिव—इन दो देवों की अर्चा-पद्धति के इस संकेत के उपरत क्रमप्राप्त अन्य देवों एवं देवियों की पूजापद्धति की विस्तारमय से सविस्तर चर्चा न करके यहाँ पर इतना ही संकेत पर्याप्त होगा कि इन सभी देवों की पूजा-परम्परा पर अर्चा, अर्चन एवं अर्चक के चार अध्यायों में सविस्तर संकेत है। उन अध्यायों में अर्चा का आध्यात्मिक एवं धार्मिक दृष्टि से विवेचन किया गया है यहाँ पर उपचारात्मक पद्धति की ही समीक्षा विशेष उपकीर्ण्य है। अतः दो चार शब्दों में इन सभी देवों की उपचारात्मक पूजा-प्रणाली पर निर्देशीयान्त आगे उपचारों की समीक्षा करना है।

दुर्गा पूजा

दुर्गा-पूजा में कथिर प्रयोग एक पुरातन प्रचार है। बाण ने अपनी कादम्बरी में कथिडका, उगरे निराल और उनना हत मक्षि-मुग्—तीनों को कथिरदान लिखा है। इत्य-

रत्नाकर (पृ० ३५१) में भी दुर्गा-पूजा-विधान में देवीपुराण के भ्रामाण्य पर महिष-सनिदान विहित है। आजकल भी कलकत्ते के काली-मंदिर में यह सनिदान-भस्मपत्र पुर्य-रूप से जीवित है। रघुनन्दन ने अपनी दुर्गा-नंग-पद्धति में दुर्गा-पूजा का सविस्तर वर्णन किया है। दुर्गा की शक्ति-पूजा के तानत्र-आचार पर हम पहले ही लिख आये हैं।

सूर्य-पूजा

सूर्य-पूजा में द्वादश नमस्कारों (अथवा द्वादश-गुणित मन्त्रों के नमस्कारों) का प्रयोग विशेष प्रसिद्ध है। इन नमस्कारों में सूर्य के श्री-पुरस्कर-निम्नलिखित १२ नामों का चतुर्थों में स्मरण अभीष्ट है —

१ मित्र	४ मनु	७ द्विरस्यगर्भ	१० सन्निवृ
२ रवि	५ राग	८ मरीचि	११ प्रर्व तथा
३ सूर्य	६ पूषन्	९ आदित्य	१२ भरर

इस पद्धति का एक दूसरा रूप भी है जिसको 'वृचाकल्पनमस्कार' के नाम से पुकारा जाता है। इसमें श्री के बाद कतिपय रहस्यात्मक शक्तियों एवं मंत्रों के सन्निवेश से उन्हीं द्वादश नामों का निम्नरूप से उच्चारण किया जाता है :—

- (i) श्रीं हो उद्यद्य मित्र महः हो श्रीं मित्राय नमः ।
- (ii) श्रीं हीं आरोदशुक्तरां दिवं हीं श्रीं स्वये नमः ।
- (iii) श्रीं हूं हृद्गोमं मम सूर्यं हूं सूर्याय नमः ।
- (iv) श्रीं हूं हरिमाणं च नाशाय हूं भानवे नमः ।
- (v) श्रीं हीं शुक्रेषु मे हरिमाणं हो रागाय नमः ।
- (vi) श्रीं हूं रोषणाकासु दध्मसि हूं पूष्ये नमः ।

टि०—इसी प्रकार से अन्य नामों का रहस्यात्मक पुट बढ़ता ही जाता है। विस्तार-भय से इस प्रणाली का सूचनमान आवश्यक था।

गणेश-पूजा

गणेश-पूजा पर पिछले अध्याय में कुछ सचेत हो ही चुका है। अग्निपुराण (अ०७१) मुद्गलपुराण और गणेशपुराण में गणेश-पूजा का विशेष प्रतिपादन है। गणेश गौरव इसीसे अनुमेय है कि कोई भी विधान या संस्कार, उत्सव या आरम्भ बिना गणपति-गणेश के पूजन प्रारम्भ ही नहीं होता। गणेश-पूजा सभी आरम्भों का प्रथम तर्क है। गणेश के द्वादश नामों के संकीर्तनमान से सभी कार्य (विचार-भ्रम, धियाद-उत्सव आदि) सफल हो जाते हैं। तथापि—

सुमुखश्चैकदन्तरश्च कपिलो गजकण्ठः ।
 पूषकेतुर्गणाय चो भक्तश्चन्द्रो गजाननः ॥
 जम्बोदरश्च विष्णो विघ्न राजो विनयकः ॥

गणेश के साथ उनकी माता गौरी का साहचर्य तो समझ में आ सकता है परन्तु गणेश-लक्ष्मी-पूजा का महापर्व हीरावली में लक्ष्मी साहनयं जरा कम गणभक्तों में आता है।

नवग्रह पूजा

गणेश-पूजा के समान ही प्रत्येक धार्मिक कार्य—होम, प्रतिष्ठा, यज्ञोपनीत, विवाह आदि सभी कार्यों एवं संस्कारों में नवग्रह पूजा एक आवश्यक अंग है। नवग्रहों में सूर्य, चन्द्र, मंगल, बुध, वृश्चिक, शुक, शनि व साथ राहु और केतु की भी गणना की जाती है। इनकी पूजा प्रतिमात्रों के निर्माण में एवं पूजा पद्धति में याज्ञवल्क्य (अ० १. २६६-६८) के विवरण विशेष द्रष्टव्य हैं। प्रतिमा-निर्माण-द्रव्य ताम्र आदि का संकेत आने होगा। इनकी पूजा भी उपचारत्मक है—पुष्प, गंध मन्त्र, नयेज आदि व साथ समिधादान भी विहित है। याज्ञवल्क्य ने प्रख्यात टीकाकार ने मत्स्यपुराण (अ० ६४) के श्लोकों को उद्धृत कर नवग्रह-पूजा के विवरण प्रस्तुत किये हैं।

अन्य पूजा देवों एवं देवियों में दक्षिणापथ में दक्षिणापथ और सर्वत्र सरस्वती, लक्ष्मी, राम, हनुमान आदि विशेष हैं जिनकी पूजा में विशेष वैशिष्ट्य न होने से संकेतमान अभीष्ट है।

अन्त में देवाधिदेव परमेश्वर पितामह ब्रह्मा की पूजा का कुछ भी संकेत न होने से यह स्तम्भ अधूरा ही रह जाता है। अतः ब्राह्म-पूजा की विरलता का क्या कारण है ? स्थापत्य-शास्त्र (दे० समराङ्गण उपचार) के सभी ग्रन्थों में और पुराणों में भी ब्राह्म-मन्दिरों की विरचना के विवरण वैसे ही मिलेंगे जैसे किसी अन्य प्रमुख देव के तथापि ब्रह्म-प्रतिमा एवं ब्राह्म-पूजा के वैरल्य का क्या रहस्य है ? स्थापत्य-निदर्शनों में स्थापत्य-शास्त्र के विपरीत ब्राह्म-मन्दिर केवल अंगुलियों पर गिने जा सकते हैं। अजमेर (पुष्कर), ईडार स्टेट और पन्ना तालुक (मझीदा स्टेट) के तीन ब्राह्म-मन्दिरों के अतिरिक्त और मन्दिर नगण्य हैं। यद्यपि पौगणिक पूजा-परम्परा के प्रथम प्रभान में निदेशोपायना का गुणगान सभी पुराणों में है, पुनः कालान्तर प कर ब्रह्मा के इस शोर से वैरल्य का हेतु सम्भवतः सावित्री के शप से प्रारम्भ हुआ। पद्मपुराण (सृष्टिलख अ० १७५) का कथन है कि ब्रह्म-पूजा का हास सावित्री का शप है। इस शप-कथा का क्या मर्म है ठीक तरह से नहीं कहा जा सकता। हाँ, यह निर्विवाद है, शिव और विष्णु के समान न तो ब्रह्मा के मन्त्रों के सम्प्रदाय रहे और न ब्रह्मा के अर्चा-ग्रहों की ही परम्परा पल्लवित हुई। हाँ, यह निरसंदिग्ध है कि ब्रह्मा की मौक्तिक प्रमुखता का जहाज हाम दिखाई पड़ता है वहा उनकी गौण प्रतिष्ठा सर्वत्र समान है। विष्णु-मन्दिरों एवं शिव-मन्दिरों सभी में ब्रह्मा को परिवार-श्रेयता के रूप में प्रथम स्थान दिया गया है। अस्तु, इस उपोद्घात में यह मंगल ही है कि ब्रह्मा की पूजा पद्धति का विनाश भी नहीं हो पाया।

पूजोपचार

विष्णु-पूजा पद्धति में उपचारों के नाम एवं संख्या आदि का संकीर्ण हो ही चुका है। यहाँ पर इन उपचारों के सम्बन्ध में कुछ विशेष विवेचना आवश्यक है। षोडशोपचारों की निम्न तालिका देखिये,—

१ आचाहन	५ आचमनीय	६ अनुलेपन अथवा गन्ध	१३ नैवेद्य (अथवा उपहार)
२ आसन	६ स्नान	१० पुष्प	१४ नमस्कार
३ पाय	७ यन्त्र	११ धूप	१५ प्रदक्षिणा
४ अर्घ्य	८ यशोवती	१२ दीप	१६ विसर्जन अथवा उद्घासन

उपचार-संख्या—भिन्न-भिन्न ग्रन्थों में इन उपचार तानिका के भिन्न भिन्न अंग हैं। नृसिंह-पुराण, ऋग्विधान, स्मृति-चिन्तामणि, गिर्याचारणद्विती, सप्तार-भक्तमाला, आच र-रत्न, अचार-चिन्त मणि आदि ग्रन्थों में देव पूजा के षोडशोपचार विषयक विवरण विद्वग्भण्ड में कोई तो यज्ञोपवीत के उपरान्त भूषण तथा प्रदक्षिणा अथवा नैवेद्य के उपरान्त ताम्बूल अथवा सुप्ताक्षर या उल्लस करते हैं (दे० नृ० द्वा० चतु० ३१-३२)। अतएव ऐसे ग्रन्थों में षोडशोपचार के स्थान पर अष्टादशोपचार का परिगणन है। सत्य तो यह है अन्नत, नारियल, पुद्गीफल, दूर्वा, धान्य आदि नाना द्रव्यजात से तो यह संख्या और बढ़ जाती है। यही कारण है ६४ भोग्य व्यंजनों के समान पूजा के उपचार भी ६४ तक पहुँच सकते ही हैं।

अथच किन्हीं-किन्हीं ग्रन्थों में आचाहन का उल्लेख न होकर स्नानोपरान्त स्वागत की संयोजना है। इसी प्रकार आचमनीय के उपरान्त मधुपर्क का पुष्ट है। कोई-कोई खोन तथा प्राणायाम की भी उपचार ही मानते हैं। इसके विपरीत किन्हीं-किन्हीं आचार्यों का मत है कि प्राणायाम तथा स्नान एक ही हैं और प्रदक्षिणा विसर्जन का अंग है।

उपचार सामग्री—उपचारों की प्रथम सामग्री जल है। विष्णु ध० सू० (६६-१) का आदेश है कि वह ताजा होना चाहिये। राती पानी का प्रयोग देव-कार्य एवं पितृ-कार्य में वर्ज्य है। आसन के सम्बन्ध में यह आदेश है कि पूजक का पापाणासन अथवा असमिधीय-काष्ठामन या सविडलासन अथवा शष्पादि पत्रादि-निर्मितासन पर नहीं बैठना चाहिये। ऊर्ध्वमय कमल, कौशेय वस्त्र अथवा मृगचर्म इस के लिये विशेष प्रशस्त हैं। अर्घ्य जल में दधि, अन्नत, कुशास, दुग्ध, दूर्वा, मधु, यव, शुल्क सपप - ये आठ वस्तुयें अवश्य मिश्रित करना चाहिये। इसी प्रकार आचमनीय जल भी सादा न होना चाहिये। उसमें उशीर, ककोल अदि सुगन्धित द्रव्य मिश्रित करने चाहिये। स्नान में पचामृत - दुग्ध, दधि, घृत, मधु एवं शर्करा—विहित हैं। नृ० पु० का पचामृत स्नान क्रम देखिये—

घारेण पूर्वं कुर्वीत दध्ना परचादघृतेन च ।

मधुना चाथ खण्डेन क्रमो ज्ञेयो विचक्षणैः ॥

शर्करा के अन्तिम प्रयोग में चिकनाहट दूर करने का मर्म है। पुनः शुद्धोदक से स्नान करना चाहिये। स्नान सम्बन्धोपचार विहित है। पंचामृत के अभाव में विष्णु पूजा में तुलसादल मिश्रित जल ही पर्याप्त है।

टि०—विष्णु प्रतिमा के स्नानीयोदक को अति पावन माना गया है। इसकी 'तीर्थ' भी सजा दी गयी है। पूजक सपरिवार इस जल का पान करता है एवं शिर पर लिङ्गकता है। इसे व्यास कहते हैं जो निम्न श्लोकपाठ से संपन्न होता:—

देव देव जगन्नाथ राज्ञश्चक्रगदाधर ।
 देहि देव ममानुज्ञा भवत्तीर्थं - निवेद्यते ॥
 इत्यनुज्ञां ततो लब्ध्वा पिबेत्तीर्थमघापहम् ।
 अकाञ्च - मृत्युहरण सर्वव्याधि - विनाशनम् ॥
 विष्णोः पादोदकं तीर्थं शिरसा धारयाग्दम् ।
 इति मन्त्रं समुच्चार्य सर्वदुष्टप्रहापहम् ॥
 तुलसी - मिश्रित तीर्थं पिबेन्मूर्च्छां च धारयेत् ॥

अनुलेपन (गन्ध) के लिये इन द्रव्यों में से कोई एक अथवा अनेक या दो तीन मिश्रित अर्पित करना चाहिये—चन्दन, देवदारु, कस्तूरी, कर्पूर, केशर, जायफल (अर्थात् रिसत्र)। पुष्पों में विष्णु को पूजा में तुलसी की बड़ी महिमा है। उग्र-गन्ध अथवा गन्ध-रहित पुष्प वर्ज्य हैं। जाति-पुष्प सर्वोत्तम पुनः नवमल्लिका, चम्पक, अशोक, वासन्ती, मालती, कुन्द आदि। नृ० पु० में दूर्वा के अतिरिक्त २५ पुष्पों की विष्णु प्रियता प्रतिपादित है। निर्माल्य (चढ़ाये हुए बासी फूल) की बड़ी महिमा है। शिव-पूजा में पुष्पों की उत्तमता का ऊर्ध्वक्रम निम्न है—अर्क, करवीर, विल्व (पत्र), द्रोण, अषामार्ग (पत्र), कुश, शमी (पत्र), नल कमल (दल), धतूर, शमी पुष्प, नीलकमल (सर्वोत्तम)। धूप, दीप (आरातिक) आदि की सामान्य प्रक्रिया से हम परिचित ही हैं। नैवेद्य में शास्त्रों में अवर्ज्य भोज्य का निवेदन निषिद्ध है। बकरी या भैंस का दूध भी वर्ज्य है। रामायण (अयो० का०) की उक्ति—यदन्नः पुरुषो भवति तदन्नः तस्य देवताः—सामान्य नैवेद्य-नियम है। पद्म-पुराण (दे० पू० प्र०) का प्रवचन है—नैवेद्यं स्वर्णिमं, राजतं, रैतिकं (पीतल के) ताम्रं अथवा मृण्मयं पात्रं अथवा पलाशपत्रं या कमल-दल पर समर्पित करना चाहिये। नैवेद्योपहार में निम्न पाठ आवश्यक हैः—

श्रो प्राणाय स्वाहा । श्रो अपानाय स्वाहा । श्रो व्यानाय स्वाहा । श्रो उदानाय स्वाहा । श्रो अमानाय स्वाहा । श्रो ब्रह्मणे स्वाहा । नैवेद्य-मध्ये प्राशनाये पानीयं समर्पयामि । श्रो प्राणाय स्वाहा । ... ब्रह्मणे स्वाहा । उत्तरपोशनं समर्पयामि । हस्तप्रक्षालनं समर्पयामि । मुखप्रक्षालनं समर्पयामि । करोद्धर्तनार्थं चन्दनं समर्पयामि । मुखगार्थं पूगीफल-ताम्रूलं समर्पयामि ।

ब्रह्मपुराण (दे० पू० प्र० तथा अपराक) के अनुसार नैवेद्य का वितरण निम्न प्रकार से होना चाहियेः—

विश्वेभ्यश्च तद्देयं ब्रह्मणे यद्विवेदितम् ।
 वैष्णवं सात्वतेभ्यश्च भरमांगेभ्यश्च शाग्मवम् ॥
 सौरं मग्नेभ्यः शान्तेभ्यो देवीभ्यो यद्विवेदितम् ।
 स्त्रीभ्यश्च देयं मानृभ्यो यद्यत्किञ्चिद्विवेद्यते ॥
 भूतप्रेतपिराचेभ्यो यत्तद्दीनेषु निक्षिपेत् ॥

टि०—यह विशेष नियम है—सामान्य तो अर्चक के लिये मध्य है ही ।

ताम्बूल—देव-पूजा में ताम्बूलार्पण प्राचीन गृह तथा धर्म ग्रंथों में नहीं है। डा० वाणेश्वर मत में यह उपचार ईशरीय शतक से कुछ पूर्व या उत्तर प्रारम्भ हुआ। ताम्बूल के ६ या १३ अंग हैं जिन से हम परिचित ही हैं—गान, सुगरी चूना, कर्था, इलायची, जावित्री, जायफल, गिरी, वैशर, वादाम, कर्पूर, कस्तूरी, क्योन आदि। ताम्बूल-भक्षण के निम्न १३ गुणों में वरा इन १३ द्रव्यों का मर्म है :-

ताम्बूलं कटुतिक्तमुष्णमधुरं चार कषयायान्वितं ।
 घातनं कफनाशनं कृमिहर दुर्गन्धिविध्वंसकम् ॥
 वस्त्रस्याभाषं विशुद्धिहरणं कामाग्निदीपनं ।
 ताम्बूलस्य सखे त्रयोदश गुणाः स्वर्गेषु ते दुर्लभाः ॥

प्रदक्षिणा—श्रीर नमस्कार, जैसा ऊपर सकेत है, दोनों मिलकर एक उपचार बनाते हैं। प्रदक्षिणा हम ममजने ही है। नमस्कार अष्टाङ्ग अथवा पञ्चाङ्ग विदित है। अष्टाङ्ग प्रणाम—

दोभ्यां पद्भ्यां च जानुग्यामुरसा शिरसा तथा ।
 मनसा वचसा दृष्ट्या प्रणामोऽष्टाङ्ग इरितः ॥

पञ्चाङ्ग प्रणामः—

पद्भ्यां कराभ्यां शिरसा पञ्चाङ्गप्रणतिः स्मृता ॥

अस्तु। इन षोडशोपचारों में से कतिपय उपचारों की इस संक्षिप्त समीक्षा के उपरान्त इनसे सम्बन्धित एक दो तथ्यों की मीमांसा श्रीर प्राप्तिक है।

प्रथम इन उपचारार्थों को देखकर अनायास पाठकों के मन में संभार-बहुल बहु-द्रव्यापेक्ष वैदिक-याग की परिपाटी की ही पुनरावृत्ति पर अवश्य ध्यान जाता होगा। साधारण जन इन सभी उपचारों को करें—इसमें बड़ी कठिनाता हो सकती है। साधारण जनों की दृष्टि निपुल सम्रदा कहीं जो अर्हतिश देव-पूजा में वस्त्रदान, भूषणदान अथवा नाना द्रव्यों के संभार के लुटाव का प्रयत्न कर सकें। अतएव दूरदर्शी प्राचीनाचार्यों ने अपनी-अपनी पूजा-मीमांसा में उपचार विषयक औदार्य को समुचित स्थान दे रखा है। यदि कोई वस्त्र एवं अर्लंकार के उपचारों से पूजा करने में असमर्थ है तो वह षोडशोपचार के स्थान पर यथासामर्थ्य दशोपचार से पूजा करे। यदि दशोपचार में भी कठिनाता हो तो पञ्चोपचार-पूजा भी घेरी ही फलदायिनी है। सभी का अभाव है तो पुष्पमात्र से सभी उपचारों का सम्पादन करे। आज भी हम अपने नित्य नैमित्तिक कर्मों में किनी भी अभाव को अक्षतों (विततपडुलों) से सम्पन्न कर लेते हैं—सन्धाभवे अर्द्धत समर्पयामि। परम्परा भी है :-

पुष्पाभावे फल शस्तं फलाभावे तु पल्लवम् ।
 पल्लवस्याप्यभावे तु सखिलं प्राणभिव्यते ॥
 पुष्पाक्षसंभवे देवं पूजयेत्सततपडुलैः ॥

दूसरे जो लोग देव-पूजा में पुष्प-मूक्त का पाठ करते हैं उनको प्रत्येक उपचार के साथ इस सूक्त की एक श्रुति का पाठ करना चाहिये—ऐसा गृ० पु० का आदेश है। वृद्ध हारीत की आज्ञा है जो लोग पु० सू० का पाठ नहीं कर सकते (जैसे स्त्रियाँ और शूद्र) वे आ शिवाय नमः या त्रों विष्णवे नमः कहकर प्रत्युपचार पूजा करें। सधवाओं के लिये बाल-मूक्त और विषवात्रा के लिये हरि की पूजा वृ० हा० ने विहित की है। इस उपचार-आत्मक पूजा के सम्बन्ध में तीसरी बात यह ध्यान देने की है कि स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत तथा नेत्रेण—इन उपचारों में आचमन भी प्रदान करना चाहिये और यह आचमनीय यहाँ पर पृथगुपचार नहीं परिगणित होता—यह उसी का अंग है। चौथी विशेषता यह है कि यदि प्रतिमावीठ-स्थित अचल है तो आवाहन और विसर्जन न करके चतुर्दशापचार-पूजा ही उचित है अथवा इनके स्थान पर मन पुष्पाञ्जलि देकर पूजा के पौडशोपचार सम्पन्न किये जाते हैं।

अन्त में इन उपचारों के सम्बन्ध में एक विशेष विवेचना यह है कि इनमें से कति-पर उपचार—आसन, अर्घ्य, गन्ध, माल्य (पुष्पमाला), धूप, दीप तथा आन्ध्यादन (बस्त्र) आश्व० गृ० सू० में आदि में निमन्त्रित ब्राह्मणों के लिये विहित हैं, अतः फर्ग्युहर (See Outlines of the Religious Literature of India p. 51) का यह कथन—देव पूजा के पौडशोपचार वैदिक याग के उपचारों से इतने भिन्न हैं कि इन पर विदेशी प्रभाव का आभास है—ठीक नहीं है—ने मत यह है कि देव-पूजा की परम्परा के—
एव उदात्त प्रदेशों में जाकर अपनी अध्यात्म पिपासा जलाराय का सात्त्विक मानव के लिये ही नहीं देव-पूजा का अर्थ है। जिस प्रकार जीवन-यापन बिना जल-पूजा, पूजा, उपासना, सन्ध्यावन्दन आदि
बौद्ध तथा जैन अर्चा-पद्धति

इस अध्याय के उपोदात्त में हमने बौद्धों और जैनों की अर्चा-पद्धति पर भी कुछ संकेत करने की प्रतिज्ञा की थी; परन्तु पीछे के अध्याय में इस सम्बन्ध में पर्याप्त संकेत (दे० जैन-धर्म—जिन-पूजा) होने के कारण उसकी विशेष अवतरणा आवश्यक नहीं।

बौद्धों की पूजा-पद्धति की सर्वप्रमुख विशेषता उनकी ध्यान-परम्परा है। बौद्धों की सभी सम्प्रदायों में कर्म-शास्त्र (Ritualism) एक सामान्य विशेषता है परन्तु बौद्धों की यह विशेषता (ध्यान-परम्परा) सर्वोपरि है। बौद्धों की अर्चा-पद्धति की दूसरी विशेषता आराधिका है। बौद्ध तीर्थ-यात्रों बौद्ध धर्म के पवित्र स्थानों में जाकर अपनी मनोनी या यों ही शेरुद्धों, हजरो, लक्षों की संख्या में वाती जलाते हैं। दीप-दान की यह बौद्ध प्रथा बड़ी निलम्ब है।

(प्रतिमा-पूजा का स्यापत्य पर प्रभाव)

मानव जीवन की पूर्णता ऐहिक एवं पारलौकिक दोनों अभ्युदयो में सापन्न होती है। साध्य अभ्युदय (ऐहिक उन्नति) एवं नि श्रेयस (पारलौकिक उन्नति—मोक्ष) का एकमात्र साधन धर्म ही है। प्राचीन आर्य विचारकों ने धर्म-ग्रन्थापन में ईष्टापूर्त की व्यवस्था की है। इष्ट से तात्पर्य यज्ञ आदि कर्मकारण है तथा 'अपूर्त' का सम्पादन देव-लक्ष्य वापी, वृष, तडाग आदि के निर्माण से होता है। वैदिक धर्म 'इष्टि' देव-यज्ञ का विशेष प्रतिपादक था, परन्तु पौराणिक धर्म में अपूर्त-व्यवस्था ही मानव का परम पुरुषार्थ माना गया। अतः स्वाभाविक ही था इस परम्परा में देव-पूजा के उपयुक्त स्थानों का निर्माण एवं निर्माण ही। देवालय—अर्चा गृह के समीप वापी, वृष, तडाग आदि की शिरसा पञ्चाङ्गप्रणति स्मृता भी स्थान के लिये जलाशय की आवश्यकता से कतिपय उपचारों की इस संज्ञित समीक्षा के उपरान्त

देवालये की निर्माण पर माना और प्रासङ्गिक है।

जिनकी संज्ञा तीर्थ है तथा नागरिकों के अनायास पाठकों के मन में संज्ञित निवेश से है दूसरा कोटि के देवालयों का सम्बन्ध ही वास्तु-विद्या एवं पुर निवेश—नामक ग्रंथ में जिस पर हमारे 'भारतीय वास्तुशास्त्र' की वास्तु-विद्या एवं पुर निवेश—नामक ग्रंथ में अनिस्तार विवेचन है वह ही वास्तु-विद्या है।

यहाँ पर हम उन अर्चा गृहों (देवालये) का उपोद्घात करने जा रहे हैं जो सामूहिक-पूजा, तीर्थ-यात्रा एवं धार्मिक पीठों के प्रमुख केन्द्र थे। पौराणिक-धर्म में तीर्थों का माहात्म्य एवं तीर्थ यात्रा का सर्वप्रमुख स्थान है। इन तीर्थों का उदय धर्म संस्थापनों—विभिन्न भगवदवलारों के नाम से सम्बन्धित स्थानों—नगरियों, क्षेत्रों पर विशेष आश्रित है। गरुड-पुराण (प्रथम, अ० १६) में अपोष्पा, मधुसूत भाषा, काशी, काशी, अवनलिका तथा द्वारावती—इन महानागरियों को माहदायिनी माना है जो हिन्दुओं के प्रसिद्ध तीर्थ स्थान हैं। 'तीर्थ' शब्द द्वयार्थक है—क्षेत्र तथा जलावतार जो बड़ा ही मार्मिक एवं सुसंगत है। जीवन स्वयं एक तीर्थ यात्रा है जिसकी विभिन्न अवस्थाएँ विभिन्न पड़ाव हैं। भारतवर्ष की तत्त-विद्या में मृत्यु भी तो एक पड़ाव है। इसी जीवन-दर्शन में मुक्ति दर्शन भी निहित है। जिस प्रकार संसार-सागर की रूपकरजना में मोक्ष की प्राप्ति भवसागर-मार उतरने की कहा गया है उसी प्रकार तीर्थ यात्रा (जो मुक्ति एवं मुक्ति का साधन मानी गयी है—दे० अग्नि पुराण अ० १०६) में भी वही रूपक क्षिपा है। तीर्थ स्थान की स्थापना

जिमी सरिता के कूल अथवा समुद्र के तट अथवा किसी तड़ाग, पुष्करिणी अथवा झील के किनारे ही हुई है अर्थात् तीर्थ में जलाशय का सांनिध्य अनिवार्य है अन्यथा वह तीर्थ कैसा ? वह देवस्थान कैसा ? देवता तो वहीं रमते हैं जहां मानव का भी मन रमता है— सुन्दर प्राकृतिक दृश्य, वन का एकान्त स्थान, सरिता का सुरम्य एव पावन तट, पर्वत के उत्तुंग शिखर अथवा उसकी उपान्त भूमियाँ, ऊलकलरर करने वाले निर्भरा न मिमुग्धकारी बातावरण, विविध प्रकार के पुष्पों एवं फलों से लदे सुरम्य पादपा एव लताओं के प्रकार उद्यान और क्षेत्र—ये ही देव स्थान हो सकते हैं। बृहत्संहिता (५५-८) का निम्न प्रपचन इस तथ्य की पुष्टि करता है—

वनोपान्तनदीशैलनिर्मरोपान्तभूमिषु ।
रमन्ते देवता नित्यं पुरेपूद्यानवस्तु च ॥

भविष्य पुराण (प्रथम, १३० वाँ अ०) में भी ऐसा ही उल्लेख है। महाकवि बाण ने भी दुर्वासा शाप दग्धा सरस्वती की मन्दीहित मन्दाकिनीतुति ब्रह्मपुत्र शोण नामक महानद की उपकण्ठभूमियों में ही मर्त्यलाक-निवासार्थ उचित प्रदेश बताया दे० हर्षचरित उच्छ्रा० प्र० । पुरण-भूमि भारत के इस विशाल भू-भाग में प्रायः सर्वत्र पुरण स्थान विपारे पडे हैं जिनकी संज्ञा तीर्थों एवं क्षेत्रों के नाम से प्रख्यात है।

तत्व की बात तो यह है कि मायिक संसार के जाल से बचने के लिये चिरन्तन से मानव ने अदृष्ट महाशक्ति की खोज में उसमें तन्मयता प्राप्त करने के लिये प्राकृतिक एकल एव उदात्त प्रदेशों में जाकर अपनी अध्यात्म पिपासा की तृप्ति में निवास किया है। जलाशय का सांनिध्य मानव के लिये ही नहीं देव के लिये भी परमावश्यक ही नहीं अनिवार्य है। जिस प्रकार जीवन-यापन बिना जल असम्भव है उसी प्रकार कोई भी देवकार्य—यज्ञ, पूजा, उपासना, सन्ध्यावन्दन आदि बिना जल के नहीं हो सकता। हिन्दू शास्त्रों ने जल को जीवन तो बताया ही है जल शुचि भी है। अतः इन तीर्थ भूमियों में, प्राख्यात क्षेत्रों में ही पुरातन परम्परा के अनुसार बडे बडे तीर्थों का निर्माण हुआ। तीर्थ तथा देव मंदिर—दोनों का अन्वोन्याश्रय सर्वदा रहा तथा रहेगा।

अथच जिस प्रकार हम आगे देखेंगे—प्रासाद निराकार ब्रह्म की साकार प्रतिकृति के रूप में उद्भासित है उसी प्रकार जलावतार—तीर्थ (जल को जीवन भी कहा गया है) मनुष्य की अपनी निजी आत्मा है जिसको पारकर (पहिचान कर) परमत्मा में लीन होने का तत्व अन्तर्दित है। तीर्थ-यात्रा साधन है—साध्य तो मोक्ष है। मोक्ष के ज्ञान, वैराग्य आदि साधनों के साथ साथ तीर्थ यात्रा भी एक परम साधन है। शक्तियों एवं वैरागियों के लिये आत्मा ही परम तीर्थ है। अनात्मज्ञ विशाल मानव-समूह को भयसगर पार उतारने का परम साधन तीर्थ-सेतु है। तीर्थों का तत्व सागर के समान गम्भीर है और शैल के समान ऊँचा है। विभिन्न धार्मिक सम्प्रदायों ने विभिन्न रूप से तीर्थों की परिवर्तना की। शैव एवं शाक्त धर्मों में भगवती के ५१ शक्ति-पीठों का प्रविवेचन है। महाभारत में शतशः तीर्थों का निर्देश है। पुगणों एवं आगमों एवं तन्त्रों में तो यह संख्या संख्यातीत है। सत्य तो यह है मनुष्य जब स्वयं तीर्थ है तो मानव बनने—समस्त देश भारतवर्ष एक महातीर्थ है। स्वदेश प्रेम का यह अद्वितीय मूल-मन्त्र है, जहाँ पर जन्म भूमि की यह लोकोत्तर महिमा

बतानी गयी हो। पावन एवं पृथ्य विभिन्न सरितायें भौगोलिक रूप में ही नहीं परिकल्पित हैं, ये आध्यात्मिक महातत्त्व के महास्रोत की विभिन्न धारयें हैं। शैव-दर्शन की इस धारणा में बहुत कुछ मर्म है।

इस अध्याय का नामकरण 'अर्चा-ग्रह' है। अर्चा-ग्रह—इस शब्द के व्यापन क्लेशर म (अर्चा—अर्थात् अर्च्य-देवों के विग्रह—प्रतिमायें, उनके ग्रह—स्थान) तीर्थ, स्नान, देवालय सभी गतार्थ हैं। हिन्दू प्रतिमा-विज्ञान की पूर्णरूप से समझने के लिये हिन्दू-तीर्थों का ज्ञान परमावश्यक है। हिन्दू तीर्थ वास्तव में स्थापत्य एवं कला के जीते जागते केन्द्र—संग्रहालय (Museums) हैं। प्रतिमा-विज्ञान की पृष्ठ भूमि—पूजा-परम्परा—की इस पूर्व-नीटिका में अर्चा-ग्रह नामक इस अध्याय में हम इस पुरण देश के उन पावन प्रदेशों की एक संक्षिप्त समीक्षा करेंगे जो तीर्थ स्थानों के नाम से विश्रुत हैं अथवा जहाँ पर देव-दर्शन मुलभ है एवं पुरणार्जन सुकर। आगे उत्तर पीठिका में इसी त्रिपय की स्थापत्य की दृष्टि से 'प्रतिमा एवं प्रासाद' नामक अध्याय में तदनुकूल विवेचन का प्रयत्न होगा।

प्रतिमा पूजा का स्थापत्य पर जो युगान्तकारी प्रभाव पड़ा अर्थात् अनेकानेक देव पीठा, देवालया, तीर्थ-स्थानों का उदय हुआ—मंदिरों का निर्माण हुआ प्रतिमाओं की स्थापना हुई—उसके मर्म का हम तभी पूर्णरूप से मूल्याङ्कन कर सकते हैं जब हम पौराणिक धर्म की उस नवीन धार्मिक ज्योति की ठीक तरह से समझ लें जिस की प्रकाश-किरणों से प्रोज्ज्वल देव-पूजा परम्परा का प्रादुर्भाव हुआ। पौराणिक अपूर्त-व्यवस्था में देवालय निर्माण तथा देव पूजा इस नवीन धार्मिक ज्योति की सर्वप्रमुख किरण थी। निर्मूर्ति-कल्पना, अवतार-वाद, पञ्चायतन-परम्परा आदि सब इसी महाज्योति के प्रकाशक यंत्र हैं।

तीर्थों की परम्परा यद्यपि पौराणिक काल में विशेष रूप से पनपी तथापि तीर्थोद्गातना का श्रीगणेश वैदिककाल में ही हो चुका था। वैदिक-साहित्य में 'तीर्थ' शब्द के इसी अर्थ में बहुत प्रयोग देखे गये हैं। ऋग्वेद (१.४८८) में 'तीर्थे सिन्धूनाम्' उल्लिखित है। इसी प्रकार अथर्ववेद (१८.४-७) में 'तीर्थेस्तरन्ति प्रवतो मही.' में तीर्थ की महिमा पर संकेत है। तैत्तरीय ब्राह्मण के निम्न प्रवचन से भी तीर्थों के माहात्म्य की अति प्राचीन परम्परा पर प्रकाश पड़ता है—यथा धेनुं तीर्थे तर्पयन्ति—तै० ब्रा० २-१८३। तैत्तरीय संहिता तो साफ-साफ तीर्थ-स्नान का संकेत करती है—तीर्थे स्नाति ६-१-१-२। इसी प्रकार षड्विंश ब्राह्मण में देव तीर्थ का पूर्ण आभास है—चैतद्वै देवाना तीर्थम् ३-१। इसी प्रकार अनेकानेक सन्दर्भ (जैसे पंचविंश ब्राह्मण ६-४; शांखायन श्रौत सूत्र ५-१४२) वैदिक वाङ्मय से समुद्धृत किये जा सकते हैं।

प्रश्न यह है कि इन तीर्थों-देवालयाँ के अर्चा-ग्रहों में प्रथम अर्चा (देव-प्रतिमा) की प्रतिष्ठा हुई कि अर्चा-ग्रह—देवालयाँ एवं तीर्थों का प्रथम निर्माण हुआ जिनमें अर्चा की प्रतिष्ठा बाद में की गयी। इस प्रश्न का उत्तर असन्दिग्ध रूप से नहीं दिया जा सकता [हाँ यह अवश्य है कि भारत के धार्मिक भूगोल में शतशः ऐसे नाम हैं जिनसे

यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि प्रथम देव-विशेष की प्रतिमा प्रतिष्ठापित की गयी जो उस देव-विशेष की मूर्ति-परम्परा अथवा उपासना परम्परा का प्रतिनिधित्व अथवा प्रतीकत्व करती थी पुनः कालान्तर पाकर समृद्ध मूर्तों के द्वारा उस स्थान पर मंदिर बनवाये गये, वापी, कूप, सहाय आदि भी खुदवाये गये और पुण्योद्यानादि की संयोजना भी की गयी। दर्शनार्थी यात्रियों के लिये निवासार्थ मण्डपादि भी बनाये गये। अतः जहाँ उस स्थान-विशेष पर एकमात्र देव-प्रतिमा ही प्रथम प्रतिष्ठित थी वहाँ आगे चलकर एक बड़ा विशाल मंदिर बन गया एवं मंदिर के आवश्यक अन्य निवेश भी सहज ही उदय हो गये। मयमत (दे० अ० ८) में प्रासाद (देवालय अर्थात् द्वाविड़-शैली में निर्मित एवं प्रतिष्ठित विमान-प्रासाद) शब्द की परिभाषा में जो प्रवचन है:—

सभा शाला प्रपा रङ्गमण्डप मन्दिर तथा ।

प्रासाद इति विल्यात . . . ॥

उसमें सभा, शाला, प्रपा, (पानोयशाला-पियाऊ) रङ्गमण्डप (नाट्यशाला अथवा प्रेक्षागृह जहाँ पर अक्सर विशेष पर विभिन्न धार्मिक समारोह सम्पन्न होते थे और नाटक, खेल आदि भी होते थे) तथा मन्दिर—इन पांचों को प्रासाद की संज्ञा देने का क्या रहस्य है ! इस सम्बन्ध में प्रोफेसर कुमारी डा० स्टैलाक्राप्रिस (दे० हिन्दू-टेम्पल संघ प्रथम) की निम्न समीक्षा बड़ी सार्थक है:—

“ . . . They are part of the whole establishment of a south Indian temple. The meaning of Prasada is extended here from the temple itself (Mandira) to the various halls also which are attached to it” अर्थात् ये पांचों निवेश दक्षिणात्य मंदिर के पूरे निवेश के भिन्न-भिन्न अंग हैं। इस प्रकार मन्दिर के अर्थ में प्रयुक्त ‘प्रासाद’ शब्द मन्दिर के ही अवयवभूत अन्य भवन जैसे सभा (Assembly Hall) अर्थात् मण्डप, शाला (विभिन्न परिवार-देवों के निकेतन एवं पुजारियों के निवास भवन, कथा-वाचकों के पुराण पीठ, देव दर्शनार्थियों के विश्राम-शालाएँ) प्रपा—जलागार, तथा रंगमण्डप के लिये भी प्रासाद शब्द का प्रयोग उचित ही है। अवयवी का नाम अवयव के लिये प्रयुक्त करना पुरानी परम्परा है।

पुरु-निवेश (दे० लेखक का ‘भारतीय वास्तु शास्त्र’—इस अध्ययन का प्रथम अंश) में हमने देखा प्राचीन भारत के नगर विकास में मंदिरों ने महान योग दिया। मंदिर-नगरों (Temple Cities) के विकास की कहानों में मंदिर की ख्याति एवं उसकी धार्मिक गरिमा विशेष उपकारक तो थी हे साथ ही साथ तीर्थ-यात्रियों की सुविधार्थ विभिन्न आवासयोग्य निवेश एवं विहार योग्य वसतियाँ तथा संचार सौकर्य के लिये नीधियाँ (मंगल-दीप्ती आदि) ही नहीं बनीं धरन् समृद्ध मूर्तों ने अपने दान से विभिन्न मंदिर-निवेशों की अभिवृद्धि भी की जिनमें एक मन्दिर के स्थान पर अनेक मन्दिर बन गये, एक प्रतिमा के स्थान पर अनेक प्रतिमाएँ पूजी जाने लगीं। एक मन्दिर एक नगर में परिणत हो गया।

मंदिर-नगरों की इस प्राचीन परम्परा के गर्भ से ही उत्तर. ऐसे तीर्थ-स्थान उदय हुए हैं जिनके नाम भी उस देव-स्थान के अधिष्ठातृ देव से सर्वातिर्त किये गये। उदाहरणार्थ

त्रिभु (अथवा नारायण) के नाम पर त्रिभु-पुर (बंगाल) विष्णु-पद (पंजाब) विष्णु-प्रयाग (अजानन्दा तथा दुग्धगंगा का संगम—हिमाद्रि) विष्णु-रात्री (मद्रास-प्रदेश का कञ्जोवरम्) नारायण-पुर (दे० पद्मपुराण—'यः प्रयाति स पूतारमा नारायणपुरं ब्रजेत्'), नारायणाश्रम (ब्रह्मपुराण में संकीर्तित) आदि-आदि प्रसिद्ध हैं। इन्हीं प्रकार वैष्णव-लाक्षणों—चक्र, पद्म आदि को लेकर विभिन्न तीर्थ-नगरों-मंदिर-नगरों का उदय हुआ, जैसे चक्रतीर्थ, पद्मपुर, पद्मावती आदि। विष्णु के विभिन्न अवतारों से भी अनेक स्थान एवं प्रदेश सम्बन्धित हैं जैसे मत्स्य-देश—आधुनिक जयपुर (मत्स्यावतार) कूर्मस्थान—आधुनिक कुम्भ (कूर्मवतार) शूर्पणक्षेत्र आधुनिक सोरो (मृदा से २७ मील पर गंगातट पर पुण्यप्रदेश)। इन्हीं प्रकार नृसिंहावतार, रामावतार, कृष्णावतार पर विभिन्न स्थानों के नामकरण हैं।

रुद्र-शिव के नाम पर भी अनेक शैव पीठों एवं शैव-नगरों का उदय हुआ। रुद्र प्रयाग, शिव-रात्री, ईशान-तीर्थ, वैद्यनाथ, वेदारनाथ, सोमनाथ, रामेश्वर आदि आदि। सरस्वती और ह्यद्रती नामक दो देवनदियों के अन्तरावकाश में प्रकल्पित 'ब्रह्मावत' पावन प्रदेश में ब्रह्मा का आज भी अर्द्धनिश नाम लिया जाता है। ब्रह्मनाहन हंस के नाम पर हंसतीर्थ का ब्रह्म-पुराण में संकेत है—ब्रह्मावतं कुशावतं हंसतीर्थं तथैव च। इन्हीं प्रकार सूर्य एवं चन्द्र के पावन क्षेत्रों—भास्कर क्षेत्र जो आधुनिक कोनार्क—पुरी (उड़ीसा) से १६ मील की दूरी पर स्थित है, तथा सोमतीर्थ (गुजरात के दक्षिण ओर) का नाम आज भी प्रोज्ज्वल एवं प्रख्यात है।

स्कन्द (कार्तिकेय), गणेश, काम, इन्द्र (अथवा शक्र) अग्नि (अथवा हुताशन) आदि देवों के नाम पर भी अनेक स्थान विख्यात हैं। कार्तिकेयपुर (अलमोड़ा) से हम परिचित ही हैं। स्कान्दाश्रम का उल्लेख ब्रह्मपुराण में आया है। वैनायक-तीर्थ की प्रसिद्धि भी कम नहीं है। काम-रूप (भगवती कामाख्या का पीठ—आनाम) शाक्त पीठ के भद्रा माहात्म्य का दैनंदिन गौरव बढ़ रहा है। शक्र-तीर्थ, हौताशन-तीर्थ पुराणों में निर्दिष्ट हैं।

देवी-तीर्थ के ५१ पीठों का हम संकेत कर ही चुके हैं। उनकी तालिका आगे द्रष्टव्य है। यहाँ पर कालिकाश्रम (दे० ब्रह्मपु०) विरजाक्षेत्र (उड़ीसा का आधुनिक यजपुर) श्रीतीर्थ (पुरी) गौरी-तीर्थ (दे० पद्मपुराण) श्रीनगर (काश्मीर) भरानीपुर (बलकचा का दक्षिण भाग तथा वोगरा जिला का भी भरानीपुर) आदि देवी स्थानों का संकेतमात्र अभीष्ट है। काशी, मथुरा, अयोध्या आदि सात पुण्य नगरियों का हम संकेत कर ही चुके हैं। पुष्करक्षेत्र (अजमेर के निकट), ब्राह्म-तीर्थ एवं विन्ध्याचल—दुर्गा-तीर्थ की भी बड़ी महिमा है।

अस्तु, इन नामों के निर्देश का अभिप्राय, जैसा ऊपर संकेत है कि बहुसंख्य नगरों का विकास, पावन देवस्थानों, तप-पूत आश्रमों एवं विभिन्न भगवदवतारों के ऋद्धिक्षेत्र से सम्पन्न हुआ जो कालान्तर में प्रसिद्ध देव पीठों के रूप में प्रख्यात हुये।

अस्तु, वैष्णव, शैव, शाक्त, ब्राह्म, सौर, गार्हपत्य आदि प्रसिद्ध देव-पीठों, क्षेत्रों, तीर्थों का संकीर्तनमात्र के उपरान्त अब हम पूजा-भारम्भरा से प्रभावित भारतीय स्थापत्य के

स्मारक-निदर्शन विभिन्न मन्दिरों की एक सरल समीक्षा के उपरान्त इस अध्याय की समाप्त कर पूर्णपीठिका से उत्तरपीठिका की ओर प्रस्थान करेंगे ।

अर्चाग्रहों की इस द्विविधा संकीर्तन प्रक्रिया (अर्थात् पुराणों एवं आगमों में संकीर्तित देवस्थान एवं स्थापत्य के स्मारक निदर्शन देवालय) का क्या मर्म है—इस पर सकेत आवश्यक है । पुराणों में संकीर्तित नाना देव-स्थानों, देव पीठों, तीर्थों एवं क्षेत्रों का देश की भौगोलिक सीमा में निर्धारण करने की भारतीय-विज्ञान (Indology) की एक जटिल समस्या है । विद्वानों ने इस ओर स्तुत्य प्रयत्न किये हैं । परन्तु अगमों बहुसंख्यक ऐसे पौराणिक तीर्थ संकेत हैं जिन पर अनुसन्धान आवश्यक है । धार्मिक भूगोल एवं अर्थात्मिक भूगोल क्या भौतिक भूगोल से परे तो हैं नहीं ? इस विषय की तात्विक समझ एवं समन्वयात्मक निर्धारण पौराणिक परम्परा के इतिहास पर भी एक आशातीत प्रभाव डालेगा—यह भी बड़ा महत्त्वपूर्ण विषय है । प्रायः आधुनिक विद्वान् पुराणों के साहित्य को मध्यकालीन ईशवीय पंचम शतक से अर्वाचीन मानते हैं । ईशवीय पंचम शतक के अर्वाचीन इतिहास को जानने के विपुल साधन हैं । अतः इन स्थान-नाम का पुनः निर्धारण अनभव्य वैसे अथवा कठिन कैसे ? निरस्तन्देह पौराणिक परम्परा इस तथ्याकथित समय से बहुत प्राचीन है ।

अस्तु, जब तक यह अनुसन्धान अपूर्ण है तब तक अर्चाग्रहों की यह द्विविधा प्रक्रिया अर्थात् पुराण-प्रतिपादित एवं स्थापत्य निर्दिष्ट दोनों के सहारे इस स्तम्भ पर कुछ विशेष प्रकाश नहीं डाला जा सकता है । पुराण-प्रतिपादित अर्चाग्रहों की समान्य विशेषता हिन्दू है तथा स्थापत्य-निर्दिष्ट हिंदू, बौद्ध, जैन तीनों है । चूंकि भारतीय प्रतिभा विज्ञान में बौद्ध प्रतिमाओं एवं जैन प्रतिमाओं की भी एक महती देन है, अतः अर्चाग्रहों के उन्मूलन में बौद्ध धार्मिक-पीठों एवं जैन-पीठों का संकीर्तन भी आवश्यक है । सत्य तो यह है कि विशाल भारत एवं विशाल हिन्दू धर्म के महातरु से बौद्ध एवं जैन धर्म को शालामान प्रकल्पित करना ही विशेष संगत है । भले ही यह शाला दूसरे वृक्ष की कलम ही क्यों न हो—आधार एक ही ।

इस सम्बन्ध में एक तथ्य और है । पौराणिक धर्म में देव-पूजा से सम्बन्धित जो प्राचीन स्थान संकीर्तित हैं वे स्थापत्य की दृष्टि से विशेष महत्त्वपूर्ण नहीं हैं । पौराणिक एवं तान्त्रिक उपासना से प्रभावित देव पूजा का स्थापत्य पर जो महा प्रभाव पड़ा वह मध्य काल में है । स्थापत्य में जो देवालय-निदर्शन हम प्राप्त करते हैं वे मग ५वीं शताब्दी से अर्वाचीन हैं—विशेषतः ११वीं शताब्दी से लेकर १७वीं शताब्दी तक की अवधि में भारतीय स्थापत्य का सर्वांगीण प्रभाव मध्य पूर्व की उत्तर किराणियों से आलोक्षित हो उठा । अतः ये ही निदर्शन प्रतिमा-पूजा के स्थापत्य पर प्रभाव के परम निदर्शन हैं । पुराण-प्रतिपादित देवस्थानों में हमारा मनोरञ्जन ही मरता है हमारी मक्ति में द्रवित हो सकती है परन्तु इन स्थापत्य-निदर्शनों की अनुपम भाँती से हमारा वल स्थल गर्वस्थित हो सकता है । हमने अपने प्रासाद-वास्तु, में भारतीय स्थापत्य की कलात्मक कृतियों एवं शास्त्रीय विद्वान्तों की समन्वयात्मक भीमानी के साथ प्रासाद वास्तु से सम्बन्धित विभिन्न पहलुओं पर विचार

क्रिया है जिसकी अतृप्तारणा यहाँ अयम्भुज है। पाटक उसे यहाँ पड़े। यहाँ पर सूत्ररूप से ही उमका उपोद्घात अभिप्रेत है।

हाँ सर्व प्रथम हम उन देवस्थानों का दिग्दर्शन करेंगे जो पुराणों एवं आगमों की परम्परा में प्रसिद्ध हैं। पुराणों में सर्व प्राचीन सभसे बड़ा क्षेत्र नैमिषारण्य है जहाँ पर ८४ हजार ऋषि मुनि किसी समय रहते थे। इसे मिथित-क्षेत्र भी कहते हैं—सम्भवतः शैव, वैष्णव एवं शाक्त सभी मक्ति सम्प्रदायों के कारण इसकी यह संज्ञा हुई। क्षेत्रों को लखडों के नाम से भी संज्ञोचित करने की प्राचीन प्रथा है—काशी-नगरद, केदार-खण्ड, नासिक-खण्ड, के नामों से हम परिचित ही हैं। क्षेत्रों में पुष्कर-क्षेत्र (ब्राह्म-तीर्थ) शूकर-क्षेत्र (वैष्णव तीर्थ) का ऊपर सक्त हो चुका है। काशी, प्रयाग, हरिद्वार, अयन्तिका, अयोध्या, मथुरा, काञ्ची, (आधुनिक कञ्चीवरम्) आदि तीर्थों का भी हम ऊपर संकेत कर चुके हैं। क्षेत्रों, लखडों, तीर्थों के अनिश्चित इन प्राचीन पुण्य स्थानों को धाम और मठ से भी पुकारने की प्रथा है। चारों धाम की तीर्थयात्रा या एक अत्यन्त पुराना रिवाज है। इन में बदरीनाथ धाम (या बदरिकाश्रम) केदारनाथ (केदारखण्ड) द्वारकापुरी और जगन्नाथपुरी का विशेष संकीर्तन है। आदि शंकराचार्य ने दिग्विजय के उपरांत सनातनधर्म के अनुसूच्य रक्षण के लिये देश के एक कोने से दूसरे कोने तक चार मठों की इन्हीं प्राचीन धर्मों पर स्थापना की थी। गया हिन्दुओं और बौद्धों दोनों का ही प्रसिद्ध तीर्थ है। रामचरित से सम्बन्धित विनकूट की बड़ी महिमा है। दक्षिण भारतगर्भ का रामेश्वरम् अति प्राचीन तीर्थ है। इसी प्रकार द्वादश ज्योतिर्लिंगों में चिदम्बरम् की भी यहाँ के लोग गणना करते हैं। पौराणिक तीर्थों का यह निर्देश अत्यल्प है। अनेकानेक अन्य तीर्थ-संज्ञाएँ हैं जिनकी खोज आवश्यक है।

यह पहले ही संकेत किया जा चुका है, तीर्थ का तात्पर्य जलाराय है। अतः बहुसंख्यक जलनीधियों का उदय प्राकृतिक जल-धाराओं के तट पर अथवा सङ्गम पर हुआ। मान-सरोवर की बड़ी महिमा है। गङ्गोत्तरी, यमुनोत्तरी, हृषीनेश, हरिद्वार, प्रयाग बाराणसी सभी जल-तीर्थों के नाम से पुकारे जा सकते हैं। गंगा के समान नर्मदा भी बड़ी पुनीत नदी है। धारवी कुण्ड नामक स्थान से नर्मदेश्वर नामक शिवलिङ्ग दूर-दूर तक जाति हैं। नर्मदा के तट पर स्थित प्रसिद्ध तीर्थ श्रींकार-मान्धाता के नाम से सभी परिचित हैं। हम यह भी संकेत कर चुके हैं, तीर्थों के प्रादुर्भाव में भगवद्भक्तता का विशेष सम्बन्ध है। मथुरा, बुन्दारन, पद्मवटा, अयोध्या आदि स्थान इसी तथ्य के परिचायक हैं। प्राचीन भारतीय सभ्यता के प्रोत्साह एवं विकास के क्षेत्र एकान्त, निर्जन, प्राकृतिक सुषुमा एवं जलाशय से नग्न बहुसंख्यक पर्वत एवं शरत्पथ पवन क्षेत्रों, लखडों अथवा आमतों के नाम से विभूत हुए। विन्धारन हम दृष्टि से उड़ा महत्त्वपूर्ण है। नैमिषारण्य का संज्ञत हम ऊपर कर ही चुके हैं।

पौराणिक एवं आगमिक महातीर्थों के दो प्रमुख वर्ग—द्वादश लिङ्गों तथा ५१ शक्ति-पीठों का हमने ऊपर संकेत किया है उसमें द्वादश ज्योतिर्लिंगों की तालिका अध्याय छठे में दी जा चुकी है। यहाँ पर शक्ति-पीठों की तालिका देना है। तन्त्र चूडामणि में शक्ति-पीठों की संख्या बताने है; 'शिवचरित' में इक्यावन और देवी भागवत में एक ही

आठ । 'कालिका पुराण' में छद्मगीस उप पीठों का भी वर्णन है अतः कौन सी संख्या विशेष प्रामाणिक एवं परम्परा में प्रचलित है—निस्सन्देह रूप से नहीं कहा जा सकती । इनमें अनेक ग्रहण हैं । श्री भगवतीप्रसाद सिंह जी ने (दे० कल्याण 'शक्ति अंक') इस विषय पर स्तुत्य प्रयत्न किया है तथा उन्होंने ४० शक्ति पीठों का निर्धारण कर एक मान-चित्र भी दिया है । अस्तु, अकारादि क्रम से इन ४७ शक्ति-पीठों का उल्लेख यहाँ न करके तन्त्र चूडामणि के ५२ पीठों एवं देवी मागवत के १०८ पीठों की तालिकाएँ दी जाती हैं । श्री भगवती सिंह जी का पीठ-मान-चित्र परिशिष्ट में द्रष्टव्य है ।

शक्ति-पीठ

दक्ष प्रजापति के यज्ञ में शिव के अपमान से हम परिचित ही हैं । पति की निन्दा सुनना महासती सती के लिये अमह्य हो गया, अतएव वे यह कुण्ड में बूढ़कर प्राण स्वाहा कर दिये । शिव जी यह वृत्तान्त सुनते ही पागल हो गये और वीरभद्रादि भैरवों के साथ वहाँ आकर यज्ञ पिण्डों ही नहीं किया प्रजापति के प्राण भी ले लिये और सती के मृतदेह को कंधे पर रख चारों ओर उद्भट-भाव में नाचते हुए घूमने लगे । यह देख भगवान् विष्णु ने अपने चक्र से सती का अङ्गप्रत्यङ्ग काट डाला । अङ्गप्रत्यङ्ग ५१ खण्डों में विभक्त है जिस जिस स्थान पर गिरे थे, वहाँ एक-एक भैरव और एक-एक शक्ति नाना रूपों में निवास करती है । इन्हीं स्थानों का नाम शक्ति-महापीठ है । अतः इस तालिका में त० चू० के अनुसार स्थान, अङ्ग तथा आभूषण एवं शक्ति और भैरव के निर्देश पुरस्सर विवरण प्रस्तुत किया जाता है—

स्थान	अङ्ग तथा आभूषण	शक्ति	भैरव
१—हिंदुला	ब्रह्मरन्ध्र	कोटवीश	मीमलोचन
२—शर्करार	तीगचक्र	महिषमर्दिनी	क्रोधीश
३—सुगन्धा	नासिका	सुनन्दा	अभयक
४—काश्मीर	कण्ठदेश	महामाया	त्रिसन्धेश्वर
५—ज्वालामुखी	महाजिह्वा	सिद्धिदा	उन्नत भैरव
६—जलधर	स्तन	त्रिपुरमालिनी	भीषण
७—वैद्यनाथ	हृदय	जयदुर्गा	वैद्यनाथ
८—नेपाल	जानु	महामाया	बपाली
९—मानस	दक्षिणहस्त	दाक्षायणी	शमर
१०—उत्कल में पिरजाचेन	नाभिदेश	विमला	जयन्नाथ
११—गण्डकी	गण्डस्थल	गण्डकी	चक्रपाणि
१२—बहुला	वामबाहु	बहुलादेवी	मीरक
१३—उज्जयिनी	कूर्पर	मंगलचरिडका	कपिलेश्वर
१४—निपुरा	दक्षिणपाद	निपुरकुन्दरी	त्रिपुरेश
१५—चहल	दक्षिणबाहु	भयानी	चन्द्रशेखर
१६—त्रिस्तोत्रा	वामपाद	भ्रामरी	भैरवेश्वर
१७—कामगिरि	योनिदेश	कामगन्धा	उमानन्द
१८—प्रयाग	हस्तगुलि	तां ता	भय

१६—जयन्ती	गामजङ्घा	जयन्ती	श्रमदीश्वर
२०—युगाद्या	दक्षिणगुण्ड	भूतधारी	चीरजगदक
२१—कालीपीठ	दक्षिणपादागुलि	कालिका	नकुलीश
२२—किरीट	किरीट	रिमला	मंत्रज्ञ
२३—वाराणसी	कर्णकुण्डल	पिरा लाठी मणिकर्णा	कालभैरव
२४—कन्याश्रम	ग्रन्थ	सर्वांगी	निमिष
२५—कुरुनगर	गुल्फ	गारिणी	स्थाणु
२६—मणिरन्ध	दा मणिरन्ध	गायत्री	सर्धानन्द
२७—श्रीशैल	ग्रीवा	महालक्ष्मी	शम्भुरानन्द
२८—काञ्ची	अस्थि	देवगर्भा	रूप
२९—कालमाधव	नितम्ब	काली	अमिताङ्ग
३०—शोणदेश	नितम्बरु	नर्मदा	भद्रसेन
३१—रामगिरि	अन्यस्तन	शिवानी	चण्डभैरव
३२—वृन्दावन	वेशपाश	उमा	भूतेश
३३—शुचि	ऊर्ध्वदन्त	नारायणी	संहार
३४—पञ्चसागर	अधोदन्त	वागाही	महाशुद्ध
३५—करतोयातट	तरुण	अर्पणा	वामनभैरव
३६—श्रीपर्वत	दक्षिणगुल्फ	श्रीसुन्दरी	सुन्दरानन्दभैरव
३७—निमाष	वामगुल्फ	कपालिनी	सर्धानन्द
३८—प्रभाम	उदर	चन्द्रमागा	यकृतगुण्ड
३९—भैरवप्रभत	ऊर्ध्वश्रोत्र	अवन्ती	लम्बकर्ण
४०—जनस्थल	दानोचिबुक	भ्रामरी	विकृतान्न
४१—सर्शैल	यामगण्ड	राकिनी	वरुणाम
४२—गोदावरीतीर	गण्ड	विरवेशी	दण्डपाणि
४३—रत्नाशक्ती	दक्षिणस्कन्ध	कुमारी	शिव
४४—मिथिला	वामस्कन्ध	उमा	महोदर
४५—नलाग्री	नला	कालिकादेवी	योगेश
४६—कर्णटि	कर्ण	जयदुर्गा	श्रीभीरु
४७—वक्रेश्वर	मन	महिषमर्दिनी	वक्रनाथ
४८—यशोर	पाणिपद्म	यशोवेश्वरी	चण्ड
४९—अष्टशक्त	श्रोत्र	पुल्लरा	विरवेश
५०—नन्दिपुर	कण्ठद्वार	नन्दिनी	नन्दिशेश्वर
५१—लङ्का	नूपुर	इन्द्राक्षी	राक्षसेश्वर
पिराण	पादागुलि	अम्बिका	अमृत
मगध	दक्षिणजङ्घा	सर्धानन्दकरी	व्योमवेश

टि०—नीचे के दो नाम भी शक्ति-पीठा म परिगणित किये जाते हैं ।

देवी भागवत में निर्दिष्ट १०८ शक्ति पीठों की तालिका—

स्थान	देवता	स्थान	देवता
१—वाराणसी	विशालाक्षी	३१—सहस्राक्ष	उत्पलाक्षी
२—नैमिषारण्य	लिङ्गधारिणी	३६—हिरण्याक्ष	महोत्पला
३—प्रयाग	ललिता	३७—विपाशा	अमोघाक्षी
४—गन्धमादन	रामुक्ती	३८—पुण्ड्रवदन	पाटला
५—दक्षिणमानस	कुमुदा	३९—सुपार्व	नारायणी
६—उत्तरमानस	विश्वकामा	४०—त्रिकटु	रुद्रसुन्दरी
७—गोमन्त	गोमती	४१—विपुल	त्रिपुला
८—मन्दर	कामचारिणी	४२—मलयाचल	कल्याणी
९—चैत्ररथ	मदोत्कटा	४३—सह्याद्रि	एकवीरा
१०—इस्तिनापुर	जयन्ती	४४—हरिश्चन्द्र	चन्द्रिका
११—कान्यकुब्ज	गौरी	४५—रामतीर्थ	रमणी
१२—मलय	रम्भा	४६—यमुना	मृगावती
१३—एकाम	कीर्तिमती	४७—कोटितीर्थ	कोटवी
१४—विश्व	निरवेश्वरी	४८—मधुवन	सुगन्धा
१५—पुष्कर	पुरुहूता	४९—गोदावरी	त्रिसव्या
१६—कैदार	समार्गदायिनी	५०—गङ्गाद्वार	रतिप्रिया
१७—हिमवत्पृष्ठ	मन्दा	५१—शिवकुण्ड	शुमानन्दा
१८—गोकर्ण	मद्रकर्णिका	५२—देविकातट	नन्दिनी
१९—स्थानेश्वर	भवानी	५३—द्वारावती	रुक्मिणी
२०—निवल्क	विल्वपत्रिका	५४—वृन्दावन	राधा
२१—श्रीशैल	माधवी	५५—मथुरा	देवकी
२२—मद्रेश्वर	मद्रा	५६—पाताल	परमेश्वरी
२३—वणहरौन	जया	५७—चित्रकूट	सीता
२४—कमलालय	कमला	५८—विन्ध्य	विन्ध्यवासिनी
२५—रुद्रकोटि	रुद्राणी	५९—वरवीट	महालक्ष्मी
२६—कालञ्जर	काली	६०—विनायक	उमादेवी
२७—शालग्राम	महादेवी	६१—वैद्यनाथ	आरोग्या
२८—शिवलिङ्ग	जनप्रिया	६२—महाशाल	महेश्वरी
२९—महाकिंग	कपिला	६३—उष्णतीर्थ	अमना
३०—माकोट	मुकुटेश्वरी	६४—विन्ध्यपर्यंत	नितम्बा
३१—मायापुरी	कुमारी	६५—मारडोर	मारडवी
३२—सन्तान	ललिताभ्यिका	६६—माहेश्वरीपुर	न्वाहा
३३—गया	मङ्गला	६७—छगलरट	प्रचण्डा
३४—पुरुषोत्तम	विमला	६८—अमरकरटक	चरिडका

६६—सोमेश्वर	वाराणस	८६—चन्द्रभागा	कला
७०—प्रभास	पुष्कराश्रम	९०—अन्धोर	शिन्धारिणी
७१—नरस्यती	देवनागा	९१—वेष्ठा	अमृता
७२—तट	पारावारा	९२—बदरी	उमेशी
७३—महालय	महाभागा	९३—उत्तरकुण्ड	श्रोत्रिणि
७४—पयोधणी	पिङ्गलेश्वरी	९४—कुशद्वीप	कुशोदका
७५—वृत्तशौच	विहिका	९५—हेमकूट	मन्मथा
७६—रात्तिक	अतिशङ्करी	९६—कुमुद	सत्यवादिनी
७७—उत्तरलापरक	लीला (लीला)	९७—अश्वत्थ	वन्दनीया
७८—शोणसङ्गम	मुभद्रा	९८—कुबेरालय	विधि
७९—विद्वान	लक्ष्मी	९९—वेदवदन	गायत्री
८०—भरताश्रम	अनन्ता	१००—शिरसत्रिभि	पार्वती
८१—जालेश्वर	त्रिश्वमुनी	१०१—देवलोक	इन्द्राणी
८२—विष्णुशान्त	ताम्र	१०१—ब्रह्माश्रम	सास्वती
८३—देवदासवन	पुष्टि	१०३—सूर्यविम्ब	प्रभा
८४—काश्मीरमण्डल	मेधा	१०४—मातृमध्य	वेष्णवी
८५—हिमाद्रि	भीमादेवी	१०५—सतीमध्य	अरुणती
८६—विश्वेश्वर	तुष्टि	१०६—स्त्रीमध्य	तिलोत्तमा
८७—शङ्खोदार	धरा	१०७—चित्रमध्य	ब्रह्मकला
८८—पिण्डारक	पृथ्वि	१०८—सर्पराणीवर्ग	शक्ति

अस्तु ! इस अरारूप संकीर्तन के द्वारा प्राचीन तीर्थ-स्थानों की महिमा पार्थन का एकमान प्रयोग तो इसी तथ्य की उद्घाटना है कि देव-पूजा के द्वारा इस देश में सहस्रशः स्थानों का आधिभार हुआ, विभिन्न पीठों का निर्माण हुआ, सहस्रशः मन्दिर बने, अनेकानेक विभ्रमालय बने, शतश कुण्ड, तडाग, बारी और मण्डप बने जिनसे इस देश के स्थापत्य के विपुल विकास एवं प्रोत्सुह उदयान की अत्यन्त निधि अनायास संपन्न हुई। अतः स्वल्प में देव पूजा से प्रभावित स्थापत्य निदर्शनों पर एक विहंगम दृष्टि के उपरान्त इस स्तंभ को यहीं समाप्त करना प्रासङ्गिक है।

स्थापत्य-निदर्शनों को हम तीन वर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं:—(i) ब्राह्मण मन्दिर (ii) बौद्ध—रूप, विहार और चैत्य तथा (iii) जैन-मन्दिर।

(i) ब्राह्मण मन्दिर

ब्राह्मण मन्दिरों को निम्नलिखित आठ मण्डलों (groups) में विभाजित किया जा सकता है:—१. उड़ीसा, २. बुन्देलखण्ड, ३. मध्यभारत ४. गुजरात राजस्थान, ५. तामिलनाडु, ६. काश्मीर, ७. नेपाल, तथा ८ बंगाल विहार।

१. उड़ीसा-मण्डल

(अ) भुवनेश्वर—नागरशैली की स्थापत्य-कला का अनूठा और विशुद्ध केन्द्र है। यहाँ के प्रासद-वास्तु के दो प्रधान भाग हैं—विमान और जगमोहन। विमान से तात्पर्य केन्द्रीय मन्दिर और जगमोहन मण्डप। किन्हीं किन्हीं मन्दिरों में इन दो प्रधान निवेशों के अतिरिक्त दो और निवेश भी हैं जिन्हें नाथ्यमन्दिर और भोजमन्दिर कहते हैं। उड़ीसा-मण्डल में तीन मुख्य मन्दिर हैं—भुवनेश्वर में लिङ्गराज का मन्दिर, पुरी में श्री जगन्नाथ जी का मन्दिर और कोणार्क में श्री सूर्यनारायण का मन्दिर।

लिङ्गराज मन्दिर के पूर्व में स्थित सहस्रलिङ्ग तालाब के चारों ओर लगभग १०० मन्दिर हैं जिनमें ७७ अथ भी सुरक्षित हैं। लिङ्गराज के ही उत्तर में विन्दुसागर नामक विशाल तटभाग है जिसके बीच में एक टापू है और वहाँ एक सुन्दर मन्दिर दर्शनीय है। इसी प्रकार अन्य प्रमुख मन्दिरों के अपने अपने तीर्थ जलाशय हैं—यमेश्वर ताल, रामेश्वर ताल, गौरीकुण्ड केदारेश्वर ताल, चलधुआकुण्ड तथा मरीचिकुण्ड आदि।

भुवनेश्वर की मन्दिर-माला बड़ी लम्बी है। इसके गुम्फन में लगभग दो तीन सौ वर्ष (१० वीं से १२ वीं शताब्दी) लगे होंगे। केशरी राजाओं के इन राज-पीठ में स्थापत्य-कला के प्रोज्ज्वल प्रकर्ष के लिये जो राज्याश्रय मिला उसी को श्रेय है कि ऐसे विलक्षण श्रद्धुत एवं अनुपम मन्दिर बने। कहा जाता है कि केशरी राजाओं ने इस स्थान पर ७००० मन्दिर बनवाये जो ५ वीं शताब्दी से लेकर ११ वीं शताब्दी तक निर्मित होते रहे। अथ भी भुवनेश्वर और उससे आस पास ५०० मन्दिर हैं जिनमें निम्न विशेष उल्लेखनीय हैं.—

१. मुक्तेश्वर	७. मास्केश्वर	१३. गोपालिनी	२०. कपालमोचनी
२. केदारेश्वर	८. राजरानी	१४. सावित्री	२१. रामेश्वर
३. बिद्धेश्वर	९. नायकेश्वर	१५. लिङ्गराज वारिदेवल	२२. गोसहस्रेश्वर
४. परशुरामेश्वर	१०. ब्रह्मेश्वर	१६. सोमेश्वर	२३. शशिेश्वर
५. गौरी	११. मेषेश्वर	१७. यमेश्वर	२४. कपिलेश्वर
६. उत्तेश्वर	१२. अनन्तवामुदेव	१८. कौहितीर्थेश्वर	२५. बहेश्वर
		१९. इहकेश्वर	२६. चक्रेश्वर आदि।

इनकी विशेष समीक्षा यहाँ पर नहीं अभिप्रेत है। लेखक के प्रासाद-वास्तु Temple Architecture में प्राचीन भारत के स्थापत्य-कौशल एवं उसके शास्त्रीय विज्ञान के दोनों पहलुओं पर प्रविष्टि का प्रयास है।

(ब) जगन्नाथपुरी का मन्दिर—इस मन्दिर की वास्तु-कला पर बौद्ध प्रभाव परिलक्षित है। बौद्धों के निरसन—उद, धम और सङ्घ की भाँति इस मन्दिर में जगन्नाथ, सुभद्रा और बलराम की मूर्तियाँ हैं। विष्णु-पार्वती, विष्णु-लक्ष्मी और ब्रह्मा सावित्री आदि का स्थापत्याङ्गन अथवा चिन्ताङ्गन पुरुष और प्रकृति के रूप में हुआ है तब यह भाई-बहिन का योग बौद्धों के प्रमाण का स्मारक है—बौद्ध धर्म को स्त्री संज्ञक मानते हैं। अस्तु, पुरी ने जगन्नाथ-मन्दिर के अतिरिक्त मुक्ति-मण्डप, विमना देवी का मन्दिर, लक्ष्मी-मन्दिर, घर्मराज (सूर्यनारायण) का मन्दिर, पातालेश्वर, लोकनाथ, मार्करण्डेयेश्वर, सत्यवादी आदि मन्दिर विशेष प्रसिद्ध हैं।

(स) कोणार्क-सूर्यमन्दिर—कोणार्क एक क्षेत्र है—इसे अर्क-क्षेत्र अथवा पञ्च-क्षेत्र कहते हैं। निकट ही बंगाल की खाड़ी की उत्तल तरङ्गा से उपस्थितभूमि उद्वेलित रहती है और मन्दिर के उत्तर में आध मोल पर चन्द्रमागा नदी बहती है।

२ गुजरेलवण्ड मण्डल

इस मण्डल के मुकुट मणि गजुगाह के मन्दिर हैं। गजुगाहो महानगर से ३४ मील दक्षिण और धरपुर से २७ मील पूर है। इलौरा-मन्दिर-पीठ के समान गजुगाहो भी सर्व-धर्म-सहिष्णुता का एक अत्यन्तम निदर्शन है। यहाँ पर वैष्णव-धर्म, शैव धर्म, और जैन धर्म आदि विभिन्न मना के अनुयायियों ने पूरा स्वतन्त्रता से अपने मन्दिर निर्माण किये हैं। इसमें यह विदित होता है कि चन्देल राजाओं ने शैव होते हुए भी अन्य सम्प्रदायों के प्रति सराहनीय धार्मिक सहिष्णुता दिग्गयी। निनारा ताल, गजुगाहो गाँव (जो पहले एक बड़ा नगर था) एव निकट स्थित शिव मागर भील के इतस्ततः जले हुए प्राचीन समय में ८५ मन्दिर थे जिनमें अत्र २० ही शेष रह गये हैं। इनमें निम्नलिखित विशेष प्रसिद्ध हैं:—

१. चौसठ योमिनियों का मंदिर (६ वीं श०)

२. वंडरिवा (कन्दरीय) महादेव—यह मयश्रेष्ठ है—विशालकाय, प्रोत्तुङ्ग, मण्डपादि-युक्त, चित्रादि (Sculptures) विन्यास मण्डित।

३. लक्ष्मण-मंदिर निर्माणकला अत्यन्त सुंदर।

४. मतंगेश्वर महादेव। इसमें बड़े ही चमकदार पत्थरों का प्रयाग हुआ है। मन्दिर के सामने वाराह-मूर्ति और वृष्णीमूर्ति (जो अत्र प्थंसावशेष हैं) हैं।

५. हनुमान का मंदिर।

६. जवारि-मंदिर में चतुर्भुज भगवान् विष्णु की मूर्ति है।

७. दूला-देव-मंदिर। इस नाम की परम्परा है—एकदा एक वाराह इस मंदिर के सामने से निकली तन्त्रण वर जी नीचे गिर कर परमधाम पहुँच गये तभी से इसका नाम दूला-देव मंदिर हो गया।

३ मध्यभारत-मण्डल

१. ग्वालियर का सास-बहू का मंदिर।

२. उदयपुर का उदयेश्वर महादेव।

३. ग्वालियर का तेली का मंदिर।

४. चौसठ योमिनियों का मंदिर।

४. गुजरात-राजस्थान-मण्डल

इसमें अन्तर्गत जोधपुर, मुटे-ग, डभोई और सिद्धपुर पाटन के मन्दिरों की गणना है। गिरनार और शजुजय (वालीताया) के देव-नगर—Temple cities का भी इसी वर्ग में समावेश है। ओमिया (जोरपुर) में सूर्य मंदिरों की संख्या १२ है। इस मण्डल का सर्व प्रसिद्ध काठियावाड़ का सोमनाथ मंदिर है जिनकी द्वादश ज्योतिर्लिंग-पीठों में गणना की गयी है। दूसरा प्राचीन मंदिर घुमती (वारदा पहाड़ियों) का नवलम्बा मंदिर बहुत प्रसिद्ध है।

तामिलनाडु-मण्डल

इस मण्डल में प्रधान मन्दिर-पीठों में मामलपुरम् के शैल-मन्दिर, वादामी और पट्टकल के मन्दिर, तञ्जौर का मन्दिर, तिरुवल्लूर के मन्दिर, श्रीरंगम का रङ्गनाथ का मन्दिर चिदम्बरम का नटनराज, रामेश्वरम् का ज्योतिर्लिङ्ग, मदुरा का मीनाक्षी-सुन्दरेश्वर मन्दिर, वेन्दूर और पेट्टर के मन्दिर तथा विजयनगर के मन्दिर आदि परिसंख्यात होते हैं।

दान्द्रिणात्य वास्तु-वैभव के अद्भुत निदर्शन इन मन्दिरों की निर्माण-पद्धति में द्राविड शैली की प्रमुग्धता है जिनकी मविग्तर समीक्षा लेखक के प्रासाद-वास्तु में द्रष्टव्य है। इन मन्दिरों में अर्धलिह गोपुरों की छटा दर्शनीय है। नागर शैली में निर्मित मन्दिरों की संज्ञा प्रासाद है और द्राविड शैली में उनको विमान कहते हैं। विमान और प्रासाद के कतिपय वास्तुकलात्मक निभेद हैं जिनकी चर्चा यहाँ अप्रासङ्गिक है। हमारी दृष्टि में दान्द्रिण के वास्तु वैभव को देखकर यही कहा जा सकता है कि भारत की सांस्कृतिक गरिमा के ये अद्भुत निदर्शन हैं और भारतीय धर्म की महती देन। तञ्जौर का विशालकाय बृहदीश्वर मन्दिर को देखकर आश्चर्य होता है यह कैसे बना होगा। मदुरा के मीनाक्षी-मन्दिर के गोपुरों का दृश्य अद्भुत है। रामेश्वरम् की परिक्रमा—अन्धकारिका—भ्रमन्ती (Circumambulatory passage) की दिव्य छटा में, उसकी प्रस्तर कला एवं चित्रभूषण-विन्यास आदि को देखकर जिसे आश्चर्य नहीं होता ? राजवंशों की वदान्यता और अत्यय धनराशि से ही ये कला-कृतियाँ निर्मित हो सकीं, जिन्होंने भूतल पर स्वर्ग की श्रवतारणा की।

मामलपुरम्—समुद्र के किनारे है और यहाँ पर पञ्च पाण्डवों के रथों (निमानाकृति मन्दिर) के साथ-साथ त्रिभूति, वराह और दुर्गा के मन्दिर भी बने हैं।

काञ्ची के दो विभाग हैं—दीर्घ और लतु। प्रथम बड़ा काञ्चीवरम् अर्थात् शिव-काञ्ची और द्वितीय छोटा काञ्चीवरम् अर्थात् विष्णु-काञ्ची के नाम से विभूत है। शिव-काञ्ची में एकाम्नेश्वर शिव का बड़ा मन्दिर है। विष्णुकाञ्ची में वरदराज नामक विष्णु-मन्दिर है। कुम्भकोणम् का मन्दिर भी बहुत प्रसिद्ध है।

विजयनगर के स्थानीय देवता विठोवा (विष्णु-अवतार) का मन्दिर ग्रैनाइट पत्थर से बना है जो अनुपम है। विजयनगर से १०० मील की दूरी पर तानपुत्री स्थान पर दो अनुपम एवं कलापूर्ण मन्दिर हैं।

मैसूर राज्य में हेसात राजाओं के समय के कतिपय मन्दिर बड़े ही सुन्दर हैं। सोमनाथपुर का प्रसन्न केशव मन्दिर, हीश्लेश्वर का मन्दिर, केदारेश्वर का मन्दिर विशेष प्रसिद्ध हैं। बेलूर (दक्षिण काशी) का चिन्न-केशव मन्दिर बड़ा विशाल है।

वैलाश मन्दिर—उत्कृष्ट राजाओं के समय में बने हुए सुप्रसिद्ध मन्दिरों में इल्लौर के गुहा मन्दिर अति प्रसिद्ध है। इनमें वैलाश की घवल कीर्ति ने भरतीय स्थापत्य-अन्तरिक्ष आज भी घवल है।

कारमीर-मण्डल

पार्वत्य-प्रदेग होने के कारण कारमीर के मन्दिर विशाल नहीं हैं और उन पर स्थानीय ज्ञान-ग्रह-निर्माण-कला का प्रभाव भी स्पष्ट है। कारमीर वास्तु-कला का प्रतिनिधि-

मन्दिर मार्तण्ड-मन्दिर है जो भारत के तीन प्रख्यात सूर्य-मन्दिरों में एक है। काश्मीर के मन्दिर अधिकारा सूर्य मन्दिर हैं। श्रवन्तिपुर के मन्दिर भी मार्तण्ड मन्दिर के ही समकक्ष हैं। शंकराचार्य का मन्दिर विशेष उल्लेखनीय है। काश्मीर के अमरनाथ-तीर्थ के दर्शनार्थ प्रतिवर्ष सहस्रांशु यात्री संकटाशीर्यं संफरीली पहाड़ी पगडण्डियों से होकर इस परम धाम के पुर्यदर्शन का लाभ उठाते हैं।

नेपाल मण्डल

यहाँ के मन्दिर चीन और जापान के पगोडाओं के सदृश निर्मित हैं। मन्दिर की यहाँ पर इतनी भरमार है कि सम्भवतः वास-गृहों से अर्चा गृह ही अधिक हों। बौद्ध-मन्दिरों (चैत्यां एवं विहारों) की भी यहाँ प्रचुरता है। हिन्दू स्थापत्य में शैव-मन्दिर विशेष उल्लेखनीय हैं। शिव और भवानी के मन्दिर विशेष दर्शनीय हैं। इसी प्रकार महादेव का मन्दिर, कृष्ण का मन्दिर आदि अनेक मन्दिर हैं। कृष्ण के मन्दिर पर लजुराहों के विमान मंदिरों का स्पष्ट प्रभाव है।

बंगाल विहार-मण्डल

श्रंत में इस मण्डल की कथ्य कहानी यह है कि यहाँ के मुगलमानी शासन ने प्राचीन मन्दिरों के अशेष तक नहीं छोड़े। कन्तनगर (दीनाजपुर) का नौ विमानों वाला मन्दिर विशेष प्रतिष्ठ है।

मथुरा वृन्दावन-मण्डल

मथुरा वृन्दावन में यद्यपि बहुत से मन्दिर अर्वाचीन हैं, परन्तु कतिपय प्राचीन मन्दिर भी हैं जिनकी वास्तुकला दर्शनीय ही नहीं विलक्षण भी है। इनमें गोविन्द देवी, राधावल्लभ, गायीनाथ, जुगल-निशोर तथा मदन-मोहन विशेष उल्लेखनीय हैं।

टि०—इस अध्याय में पुराण निर्दिष्ट तीर्थों एवं स्थापत्य निदर्शन उत्तरी और दक्षिणी मंदिरों की इस सक्षिप्त समीक्षा का एकमात्र प्रयोजन (जैसा कि ऊपर संकेत किया ही जा चुका है) देव पूजा का स्थापत्य पर प्रभाव दिखाना था। अतएव इस लेख में इस विषय की सविस्तर चर्चा का न तो अवसर ही था और न स्थान। अतएव बहुसंख्यक तीर्थ, क्षेत्र, धाम मठ, आवातं छूट ही गये हैं मन्दिरों की तो बात ही क्या। अब अन्त में बौद्ध-अर्चागृह और जैन मंदिरों का थोड़ा सा संकेत करना और अवशेष है।

बौद्ध अर्चा गृह

ग्रीकों में मन्दिर निर्माण एवं देव प्रतिमा निर्माण अपेक्षाकृत अर्वाचीन है। तांत्रिक उपासना का बौद्ध स्थापत्य पर जो प्रभाव पड़ा उसका निदर्श हम कर ही आये हैं। यहाँ पर बौद्ध अर्चागृहों के सर्व-प्रसिद्ध तीन केन्द्र हैं—साञ्ची, अजन्ता और औरङ्गाबाद इत्यादि।

साञ्ची का बौद्ध स्तूप बौद्धों का अर्चागृह ही है जहाँ पर असंख्य बौद्ध आकर शांति लाभ करते हैं। स्तूप एक प्रकार का बौद्धधर्म का प्रतीक है जिसमें विश्व की प्रतिकृति निहित है। स्तूप जैसे तो मृत्यु का प्रतीकत्व करता है परन्तु मृत्यु और निर्वाण के उपलक्षण पर स्तूप की यह मीमांसा अभ्यगत नहीं। अजन्ता के गुहा मंदिरों में नाना चैत्य और निहार हैं।

जो बौद्धों के उपासना गृह और विभ्राम-मनन दोनों ही थे। चैत्य अर्चा गृह और विहार यथानाम विभ्राम-गृह हैं। श्रीरङ्गाबाद—इलौरा में भी चैत्याँ और विहारा की भरमार है।

जैन-मन्दिर

आवू पर्वत पर जैन-मन्दिर बने हैं जिन्हें मन्दिर-नगर के रूप में अंकित किया जा सकता है। इन मन्दिरों के निर्माण में संगमरमर पत्थर का प्रयोग हुआ है। एक मन्दिर विमलशाह का बनवाया हुआ है और दूसरे तेजपाल तथा वस्तुपाल बन्धुओं का। इन मन्दिरों में चित्रकारी एवं स्थापत्य-भूषण विन्यास बढ़ा ही दर्शनीय है।

काठियावाड़ प्रान्त में पालीताड़ा राज्य में शत्रुञ्जय नामक पहाड़ी जैन-मन्दिरों से भरी पड़ी है। जैनी लोगों का आवू के समान यह भी परम पावन तीर्थ-स्थान है। काठियावाड़ के गिरनार पर्वत पर भी जैन मन्दिरों की भरमार है। जैनों के इन मन्दिर-नगरों के अतिरिक्त अन्य बहुत से मन्दिर भी लब्ध-विशिष्ट हैं जिनमें आदिनाथ का चौमुख मन्दिर (मारवाड़) तथा मैसूर का जैन मन्दिर विशेष उल्लेखनीय है। अन्य जैन-मन्दिर-भीटों में मयूर, काठियावाड़ (जूनागढ़) में गिरनार, इतौरा के गुहा-मन्दिरों में इन्द्र-धमा और जगन्नाथ-समा, खजुराहो, देवगढ़ आदि विशेष विधुत हैं।

भारत के गुहा-मन्दिर

भारतीय स्थापत्य के प्राचीन निदर्शनों में गुहा-मन्दिरों की बड़ी कीर्ति है। इनके निर्माण में प्राचीन भारत का इंडीनियरिंग कौशल आज के युग के लिये सर्वथा अनुकरणीय है। अजन्ता और इलौरा के गुहा मन्दिर हमारे स्थापत्य वैभव की पराकाष्ठा हैं तथा भारत के अध्यात्म के चरम विकास। समराङ्गण इन गुहा मन्दिरों को 'लयन' के नाम से पुकारता है। मानवों के देव-धार्थक्य के उपरान्त पुनर्मिलन की यह पृष्ठभूमि अत्यन्त उपलादधिक (symbolic) है।

गुहा-मन्दिरों की निर्माण परम्परा इस देश में इतनी वृद्धिगत हुई कि समस्त देश में बारह सौ गुहा-मन्दिर बने जिनमें नौ सौ बौद्ध, दो सौ जैन और सौ हिन्दू हैं। बादामी, इलौरा, एलीपेन्टा, अजन्ता, धमनार (राजपूताना), मसूर (कागरा), मामल्लपुरम्, कल्लुगुमलाई, नामिक, उदयगिरि, सुन्नार (पूना), करली, माज आदि विशेष उल्लेख्य हैं।

उत्तर-पीठिका

प्रतिमा-विज्ञान

शास्त्रीय-सिद्धान्त

विषय-प्रवेश

इस ग्रन्थ की पूर्व-मीठिका के विगत दस अध्यायों में प्रतिमा-विज्ञान की पृष्ठ भूमि पूजा-परम्परा पर जो उपोद्घात प्रस्तुत किया गया, उसके विभिन्न विषयों की श्रवतारणा से प्रतिमा विज्ञान के प्रयोजन पर जो प्रकाश पड़ा उससे इस उपोद्घात के मर्म का हम मली-भौति मूल्यांकन कर सके होंगे। प्रतीकोपासना एवं प्रतिमा-भूजा की परम्परा का विभिन्न दृष्टिकोणों से यह औपोद्घातिक विवेचन प्रतिमा-विज्ञान के उस मनोरम एवं विस्तीर्ण अचिष्ठान का निर्माण करता है जिस पर प्रतिमा अपने दिव्यरूप के प्रकाश-पुञ्ज को वितरण करने में समर्थ हो सकेगी। किसी भी देव-प्रतिमा का प्रतिमा-मीठ एक अनिवार्य अंग है। प्रतिमा-विज्ञान और पूजा-परम्परा के इसी अनिवार्य सम्बन्ध के मर्म को पूर्णरूप से पाठकों के सम्मुख रखने के लिये बड़े संक्षेप में इस परम्परा का यह विहंगमलोकन इस ग्रन्थ की सर्वप्रमुख विशेषता है। विभिन्न विद्वानों ने हिन्दू-प्रतिमा-विज्ञान (Hindu Iconography) पर ग्रन्थ लिखे हैं। उनमें श्री गोपीनाथ राव के Elements of Hindu Iconography के चार बृहदाकार ग्रन्थ इस विषय की सर्वप्रथम सागोपाग विवेचना हैं। आज भी ये अधिकृत एवं प्रामाणिक ग्रन्थ माने जाते हैं। परन्तु राव महाराज ने जहाँ प्रतिमा सम्बन्धी पौराणिक एवं आगमिक विपुल देव-नाथाओं में स्थापत्य सन्दर्भों का सविस्तर संग्रह किया है वहाँ उन्होंने पूजा-परम्परा के मौलिक आधार को उसी आनुपङ्गिक महत्ता से नहीं निभा पाया है। चौधरी वृन्दावन भट्टाचार्य का Indian Images अपने ढंग की निराली पुस्तक है। भट्टाचार्य जी ने इस विषय की संक्षिप्त समीक्षा की है तथा उसका समन्वय प्रतिमा-स्थापत्य पर भी प्रतिपादित किया है। परन्तु भट्टाचार्य जी की इस कृति में पुरातत्व से सम्बन्धित सिक्कों, मुद्राओं एवं अन्यान्य स्थापत्य स्मारक-निदर्शनों की विवेचना के अभाव से वह भी एक प्रकार से सागोपाग विवेचन से वञ्चित रह गया। डा० जितेन्द्रनाथ वैनर्जी महोदय को प्रतिमा-विज्ञान के इस औपोद्घातिक विवेचन के इस अङ्ग पर प्रकाश डालने का प्रथम श्रेय है। परन्तु डा० वैनर्जी के इस विवेचन में ऐतिहासिक तत्व की ही प्रमुखता है। धार्मिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से पूजा-परम्परा का निरूपण उनके भी ग्रन्थ में न होने से लेखक की दृष्टि में यह अपूर्णता ही कही जायगी। अतएव इसी प्रचल प्रेरणा से कि प्रयोज्य प्रतिमा-विज्ञान के प्रयोजन पूजा-परम्परा पर एक सागोपाग सरल उपोद्घात प्रतिमा-विज्ञान के अर्द्धलिह प्रासाद की पाताल-न्यापिनी प्रथम शिला—आधार-शिला का निर्माण कर मके—लेखक ने इस ग्रन्थ के विवेच्य विषय प्रतिमा-विज्ञान के उपोद्घात के लिये आपाततः इतना लम्बा विस्तार किया जो वास्तव में अनि संक्षिप्त है।

अस्तु, अथ प्रतिमा-निवेश की कलात्मक विवेचना करना है। प्रतिमा विज्ञान शास्त्र एवं कला दोनों है। अतः सर्वप्रथम हम आगे के अध्याय में प्रतिमा-निर्माण-परम्परा पर

शास्त्रीय (अर्थात् प्रतिमा-विज्ञान के निदान्तों का प्रतिपादन करनेवाले विभिन्न ग्रन्थ पुराण, आगम, शिल्प-शास्त्र आदि) तथा स्थापत्य (अर्थात् स्थापत्य-केन्द्रों में विकसित विभिन्न शैलियों एवं प्रकल्पित बहुविध मूर्तियों) दोनों दृष्टियों से विवेचन करेंगे। पुनः इन प्रविवेचन में प्राप्त प्रतिमा-निर्माण-परम्परा के नाना घटकों से प्रादुर्भूत 'प्रतिमा-वर्गीकरण' *Classification of the Images* नामक अध्याय में प्रतिमा निर्माण की विभिन्न प्रेरणाओं पर जानपदीय संस्कारों तथा धार्मिक प्रगतियों का कैसा प्रभाव पड़ा—इन सबका हम मूल्याङ्कन कर सकेंगे।

भारत का प्रतिमा-विज्ञान भारतीय वास्तु शास्त्र का एक प्रोज्ज्वल अंग है। अतएव यहाँ की प्रतिमा-निर्माण-कला यहाँ की वास्तुकला से सदैव प्रभावित रही। इसने अतिरिक्त चूँकि प्रतिमा निर्माण का प्रयोजन उपासना रहा अतएव विविध उपासना-प्रकारों में मे प्रतिमा-निर्माण में विविध द्रव्यों का प्रयोग वाञ्छित एवं सौविध्यपूर्ण होने के कारण यहाँ के प्रतिमा-द्रव्यों में प्रायः सभी भौतिक द्रव्य एवं धातुयें तथा रत्न-जत जैसे मृत्तिका, काष्ठ, चन्दन, पाषाण, लौह, रीतिका, ताम्र, स्वर्ण, माणिक्य आदि सब भी परिकल्पित किये गये। इस दृष्टि से भारतवर्ष के प्रतिमा-निर्माण की द्रव्यज्ञा एवं चित्रज्ञा कला—*Iconoplastic Art of India*—संसार के स्थापत्य में एक अद्वितीय स्थान रखती है। यूनान और रोम आदि योरोपीय देशों में जहाँ पर इस कला का सुन्दर विकास पाया गया है वहाँ कबल पाषाण का ही प्रबल प्रयोग हुआ है। अतएव वहाँ की कला में विविध द्रव्यापेक्षी वह बहुमुखी विकास नहीं मिलेगा जो यहाँ की वररथ्य विभूति है। 'प्रतिमा-द्रव्य' नामक आगे के अध्याय में इस विषय की सविस्तर समीक्षा की गयी है।

आगे के विभिन्न अध्यायों में प्रतिपादित भारतीय 'प्रतिमा-विज्ञान' के अन्य आधारभूत निदान्त (Canons) जैसे प्रतिमा-मान-विज्ञान (Iconometry) प्रतिमा-विधान (Iconography) अर्थात् प्रतिमा के श्रंगोपाग के विभिन्न मान एवं माप-दण्ड (Standards of measurements) के साथ-साथ प्रतिमा-भूषा के लिये इस देश में जो भूषा-विन्यास कला (Decorative Art) का प्रगल्भ प्रकर्ष देखने को मिलता है, उसकी सुन्दर छत्रा के दर्शन हमें आगे के एतद्विषयक दो तीन अध्यायों में करने को मिलेगा। इस भूषा-विन्यास-कला का भारतीय स्थापत्य (Sculpture) में जो विलास देखने को मिलता है उसके दो प्रधान स्वरूप हैं—एक व ह्य-चित्रण अर्थात् दैहिक एवं दूसरा आभ्यन्तर अर्थात् आत्मिक। अतः वाह्य-चित्रण का अद्भुत विकास जैसे अनेकमुखी प्रतिमा अथवा बहुमुखी प्रतिमा के मर्म को न समझने वाले कतिपय समीक्षकों ने इस विषय में बड़ी भ्रान्त धारणायें की हैं। इसका कारण उनका प्रतिमा-निर्माण-प्रयोजन का ज्ञानभाव ही है। इधी कोटि में प्रतिमा आयुष्य, प्रतिमा वाहन एवं प्रतिमा-आसन आदि भी परिकल्पित किये जाते हैं। आभ्यन्तर-चित्रण की आत्मा के दर्शन हम भारतीय प्रतिमाओं की विभिन्न मुद्राओं—वरद, शान, वैराग्य, व्याख्यान में पाते हैं। इन मुद्राओं का क्या मर्म है? इनका प्रयोजन क्या है? इनके चित्रण में कलाकार का कौन सा उद्देश्य है? इन सभी प्रश्नों के कौन्सल का समन आगे के मुद्राध्याय में मिलेगा।

भारतीय कला यान्त्रिक अर्थात् प्रायोगिक एवं मनोरम अर्थात् रसास्वाद कराने वाली—Mechanical and fine—दोनों ही है। वास्तुशास्त्र के काम-शास्त्र में सूचित एवं उसके प्रसिद्ध टीकाकार के द्वारा प्रोद्भिन्न परम्परा-प्रसिद्ध चौसठ कलाश्रो (दे० लेखक का भारतीय वास्तुशास्त्र—वास्तु-विद्या एवं पुर-निवेश) में वास्तुकला भी एक कला है। परन्तु ज्ञानान्तर पाकर इस कला के व्यापक विकास एवं आधिपत्य में प्रायः मर्मा प्रमुख कलायें अपने स्वर्धीन अस्तित्व को नो देतीं। भवन-निर्माण-कला, प्रासाद-रचना, पुर-निवेश, प्रतिमा-निवेश, चित्र-कला एवं यंत्र-कला—भारतीय कला के व्यापक कलेवर के ये ही पटंग हैं। इन कलाश्रो में चित्र कला (जो प्रतिमा-निर्माण-कला का ही एक अंग है) के मर्म का उद्घाटन करते हुए विष्णु-धर्मोत्तर का प्रवचन है कि चित्र कला, विना नाट्य और संगीत—इन दो कलाश्रो के मर्म को पूरी तरह समझे, प्रस्फुटित नहीं हो सकती। नाट्य-कला का प्राण रसानुभूति अथवा रसास्वाद है जिसे काव्य-शास्त्रियों ने लोकतरानन्द ब्रह्मानन्द महीदर माना है। प्रतिमा-कला (Iconography) एवं चित्रकला (Painting) के प्रतिवेचन में ममोद्गण-सूत्रधार वास्तुशास्त्र (जिसे अध्ययन एवं अनुसंधान पर ही आधारित लेखक की भारतीय वास्तुशास्त्रीय समीक्षा के ये पाचो ग्रन्थ हैं—दे० प्राक् कथन) में एक अध्याय 'रस-दृष्टि' के नाम से लिखा गया है। अतः यह अध्याय विष्णु-धर्मोत्तर में संकेतित प्रतिमा-कला की रसात्मिका प्रवृत्ति का ही प्रोत्साह है। प्रतिमा-निर्माण में रसानुभूति का यह संयोग ममोद्गण की अपनी विशेष देन है। इस विषय की सविस्तर समीक्षा आगे के 'प्रतिमा विधान' में रसदृष्टि' नामक अध्याय में द्रष्टव्य है।

प्रतिमा का शाब्दात्मिक अथवा धार्मिक—उपासनात्मक अथवा उपचारात्मक प्रयोजन पूजा-परम्परा एवं उसकी पद्धति है। परन्तु प्रतिमा का स्थापनात्मक अथवा स्थापत्यत्मक प्रयोजन प्रासाद (मन्दिर) में प्रतिष्ठा है। प्रासाद एवं प्रतिमा का वही सम्बन्ध है जो शरीर और प्राण का है। विना प्रतिमा प्रासाद निष्प्राण है। यद्यपि मध्यकालीन विचारधारा के अनुरूप प्रासाद स्वयं प्रतिमा है—प्रासाद विश्वमूर्ति की भौतिक प्रतिवृत्ति है अथवा वह अर्चाण्ड (प्रतिमा का घर) के साथ साथ स्वयं अर्च्य है। हिन्दू-प्रासाद की रचना-पद्धति में प्रासाद-कलेवर के विभिन्न अंगों के निर्माण में प्रतिमा-प्रतीकों का ही प्राधान्य है। प्रासाद का यह तात्त्विक मर्म लेखक के प्रासाद-निवेश—Temple Architecture में विशेष द्रष्टव्य है।

वास्तव में प्रासादों—मन्दिरों का विरचना का एकमात्र उद्देश्य उनमें देव-प्रतिमा की प्रतिष्ठा है। अतः प्रासाद एवं प्रतिमा के इन घनिष्ठ सम्बन्ध एवं उनकी वास्तुशास्त्रीय विभिन्न परम्पराश्री तथा प्रतिमा-परिकल्पना की विभिन्न उपचेतनाश्री तथा शैलियों का उद्घन न कुछ विवेचन आवश्यक ही है। इसी हेतु 'प्रासाद एवं प्रतिमा' नामक एक अध्याय में प्रासादों में प्रतिमा-निवेश एवं प्रतिमा-प्रतिष्ठा के भौतिक तत्वों का निरूपण किया गया है।

प्रतिमा-शास्त्र के उपर्युक्त इन विभिन्न विषयों की समीक्षा एक प्रकार से प्रतिमा-रक्षक (जो प्रतिमा विज्ञान Iconography का परमोपार्ज्व विषय है) के श्रौचैतिकात्मिक विषय है। प्रधान विषय तो प्रतिमा-रक्षण है। अतः 'प्रतिमा-रक्षण' पर तीन अध्यायों की

श्रवतारणा की गयी है—राक्षस, वीर एवं जैन । ब्राह्मण प्रतिमा-लक्षण में त्रिमूर्ति, ब्रह्म, वैष्णव, शैव, सौर, गणपत्य, एवं शाक्त प्रतिमाओं के साथ-साथ शास्त्र म प्रतिपादित एवं स्थापत्य में निर्दिष्ट नाना प्रतिमाओं के लक्षण का भी प्रयत्न किया गया है । इस सम्बन्ध में एक विशेष संकेत यह है कि यद्यपि यह ग्रन्थ भी 'समराङ्गण' के मंत्रे अध्ययन की पञ्च-पुथिका मालिका का ही एक पुथ्य होने के कारण समराङ्गण के प्रतिमा-लक्षण में ही विशेष प्रभावित है तथापि विषय-प्रतिपादन की पूर्णता के लिये एतद्विषयिणी अन्य ग्रन्थों को सामग्री का भी पूर्ण प्रयोग किया गया है ।

यद्यपि यह है कि 'समराङ्गण' का प्रतिमा विवेचन अपेक्षाकृत न्यून ही नहीं अपूर्ण भी है । सासाद रचना, भवन कला यंत्र कला, तथा चित्रकला आदि पर जो इसकी प्रगल्भता है अथवा वैशिष्ट्य है वह प्रतिमा लक्षण म नहीं । यह अत्यर्थ है जैसा पूर्व ही संकेत किया जा चुका है कि इसकी अपनी कल्पित नवीन उद्भावनायें हैं (दे० 'रसदृष्टि') जिससे इसका यह भी अंश काफी महत्त्वपूर्ण है तथापि प्रतिमा-लक्षण में सर्वप्रसिद्ध ब्रह्मा, विष्णु, शिव, स्कन्द आदि देव-प्रतिमायें तथा कौशिकी एवं श्री आदि देवी प्रतिमायें ही प्रमुख हैं । गन्धर्व, राक्षस, पिशाच, विद्याधरा के प्रतिमा-लक्षण इसकी विशिष्टता के सूचक हैं । वीर एवं जैन प्रतिमाओं के लक्षणों का मर्यादा अभाव है । इस दृष्टि से 'मानसार' का प्रतिमा लक्षण विशेष पुष्ट एवं व्यापक है । आगे के 'प्रतिमा-निर्माण-मरम्बरा पर एक विहंगावलोकन' नामक अध्याय में शास्त्रीय दृष्टि से इस तुलना पर विशेष ध्यान दिया गया है, अतः यहाँ पर इतना ही सूचित करना अभिप्रेत है कि जो प्रतिमा-लक्षण समराङ्गण में अप्राप्य हैं उनकी पूर्ति अन्य ग्रन्थों से की गयी है ।

प्रतिमा-निर्माण-परम्परा

(एक विहंगम दृष्टि)

शास्त्रीय एवं स्थापत्यारम्भक

प्रतिमा-निर्माण-कला, जैसा कि लेखक के 'भारतीय वास्तु-शास्त्र'—वास्तु विद्या एवं पुर-निवेश (दे० प्रथम पटल अ० ७ स्थपति एवं स्थापत्य) में सविस्तर प्रतिपादित है कि वह वास्तु शास्त्र (स्थापत्य-शास्त्र) का ही एक अंग है । अतः वास्तु-शास्त्र के प्रतिपादक ग्रन्थ एवं आचार्य प्रतिमा शास्त्र के भी प्रतिपादक ग्रंथ एवं आचार्य हैं । वास्तु-शास्त्रीय ग्रन्थों का प्रधान प्रतिपाद्य विषय प्रासाद-नक्षत्र अथवा विमान-नक्षत्र है । अतः प्रासादों (उत्तरी अथवा नागर शैली में निर्मित मन्दिर) एवं विमानों (दक्षिणी अथवा द्राविड शैली में निर्मित मन्दिर) के विवेचन में उनमें प्रतिष्ठाप्य देव प्रतिमा का प्रविवेचन स्वामाविक ही है । विभिन्न आचार्यों का इस दिशा में पृथक्-पृथक् रूप में वास्तुकला (Architecture) तथा प्रस्तरकला (Sculpture) दोनों के प्रतिपादन में न्यूनाधिक अभिनिवेश दिग्दर्शक है ।

प्रतिमा निर्माण परम्परा को इस शास्त्रीय धारा के पाच प्रमुख स्रोत हैं—उनका उद्गम एक ही महास्रोत से हुआ अथवा वे पृथक् पृथक् स्वाधीन स्रोत हैं—इस पर अमदिग् दृष्टि से नहीं कहा जा सकता । हों आगे की समीक्षा से इस पर कुछ प्रकाश अवश्य पड़ेगा ।

प्रतिमा निर्माण-परम्परा के जिन पाच स्रोतों का ऊपर संकेत किया गया है उनको पुराण, आगम, तन्त्र, शिष्यशास्त्र तथा प्रतिष्ठा-पद्धति के नाम से हम संकीर्तित कर सकते हैं । इसके प्रथम कि हम इन सब पर अलग-अलग से इस विषय की अवतारणा करें एक दो तथ्यों का निर्देश आवश्यक है ।

भारत के वास्तु-वैभव के महाप्रसार का कारण पौराणिक धर्म है । पौराणिक धर्म की सर्वातिरायिनी विशेषता अमूर्त-व्यवस्था है । अमूर्त में देवालय-निर्माण, प्रतिमा प्रतिष्ठा एवं बानी, रूप, तन्त्रागादि के निर्माण प्रमुख हैं । ये सब जन-धर्म की उस व्यापक प्रवृत्ति अर्थात् सगुणोपासना के ही अंग हैं जिनकी, जनसमाज की धार्मिक एवं आध्यात्मिक विपासा के शमन-हेतु तथा परलोका निर्माणार्थ और आनुभिक निःश्रेयस के सम्पादनार्थ, व्यवस्था की गयी । अतः अस्मान्मन्त्र इस देश में महायज्ञाश्रमों की अन्तर धनराशि, सामन्तों, भेष्टियों एवं सभी सम्पन्न व्यक्तियों की अर्जित सम्पदा का एकमात्र लक्षण, अपने इष्टदेव के अर्चागृह-निर्माण एवं अन्यान्य धर्मार्थ-कार्यों में व्यय करना था । अतएव पुरातन वास्तुकला के स्मारक-निर्माणों में—वे ब्रह्मण्ड हैं अथवा बौद्ध या जैन, सभी में पूजा वास्तु या धार्मिक-वास्तु

(Devotional or religious architecture) की प्रमुलता ही नहीं उठी की एकमान सत्ता है। परिणामतः पूर्व एवं उत्तर मध्य-काल में प्रासाद-रचना का एक स्वर्णयुग प्रादुर्भूत हुआ जिसमें शतशः मध्य प्रासादों, विमानों, मठों, विहारों, चैत्यों, तीर्थ-स्थानों, स्नान-घट्टों, पुष्करिणियों एवं तट्टागों का निर्माण हुआ। मध्यकालीन इस वास्तु-वैभव के उदय (Architectural upsurge) का अनुपद्गतः प्रभाव प्रतिमा-निर्माण (Sculpture) पर भी पड़ा। इस दृष्टि से भारत की वास्तुकला (architecture) का विकास एवं उसकी वृद्धि भारत की प्रस्तरकला (Sculpture) की अन्वयोन्वापेक्ष ही नहीं समकालिक भी है। इस आधारभूत तथ्य के हृदयङ्गम करने पर ही हम प्रतिमा-निर्माण-परम्परा के मूलाधारों की एकात्मरता का मूल्याङ्कन कर सकते हैं।

प्रतिमा-निर्माण-परम्परा के जिन स्रोतों का ऊपर संज्ञेय किया गया है उनके संन्ध में एक सामान्य दूरा तथ्य यह है कि इन सभी स्रोतों को दो व्यापक वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है—वास्तु-शास्त्रीय तथा अ-वास्तुशास्त्रीय। प्रथम से बारतुशास्त्र के उन स्वाधीन ग्रन्थों से तात्पर्य है जिनमें विश्वकर्मीय शिल्प (या विश्वकर्मा-वास्तुशास्त्र) मयमत, मानसार, समराङ्गण-सूत्रधार आदि वास्तु-विद्या के नाना ग्रन्थों (दे० लेखक का भा० वा० शा०) का परिगणन है। अ-वास्तु-शास्त्रीय ग्रन्थों में पुराणों, आगमों, तन्त्रों के साथ साथ विभिन्न उन ग्रन्थों का समावेश है जिनकी विरचना का प्रयोजन पूजा-पद्धति, मन्दिर-प्रतिष्ठा आदि से है। ज्योतिष के ग्रन्थ तो अर्ध-वास्तुशास्त्रीय (Semi-architectural treatises) कहे जा सकते हैं। ज्योतिषाचार्य बराहमिहिर की बृहत्संहिता के महत्त्व का आगे हम मूल्याङ्कन करेंगे। इन स्रोतों में वैदिक वाङ्मय (संहिता, ब्राह्मण, सूत्र-ग्रन्थ आदि) का संकीर्तन नहीं किया गया है—इसका क्या रहस्य है? जैसे तो वास्तु-विद्या के जन्म, विकास एवं वृद्धि के इतिहास में प्रथम स्थान सूत्र-ग्रन्थों को दिया गया है (दे० भा० वा० शा०) और वास्तुविद्या के प्राचीन आचार्य वैदिक-कालीन ऋषि ही परिकल्पित हैं। वास्तु-विद्या की दो महाशाखाओं के मूल प्रवर्तक विश्वकर्मा एवं मय वैदिक-कालीन ही हैं। अशुभदूषेद तथा सकलाधिकार के प्रख्यात प्रणेता वाश्यप और अगस्त्य भी वैदिक-कालीन ऋषियों में ही परिगणित किये जाते हैं। अतः यह निष्कर्ष अशक्य न होगा कि पौराणिक वास्तु विद्या का मूलाधार वैदिक वास्तु-विद्या है। परन्तु वैदिक वास्तु-विद्या (विशेषकर सूत्रकालीन वास्तु-विद्या) का विशेषकर वेदिरचना (जो पूजा-वास्तु अर्थात् प्रासाद-निर्माण को जननी है) ही प्रतिपाद्य विषय था तथा उस काल की प्रतिमा-कला-परम्परा एक प्रकार से अन्तर्ध-संस्था थी अतएव प्रतिमाकल्पेक्ष प्रौराणिक देवोपासना के उदय में जहाँ वैदिक मूलाधार स्पष्ट था वहाँ अनायों की—इस देश के मूल निवासियों की प्रतीकोपासना का भी कम प्रभाव नहीं पड़ा। पुराणों का देववाद वैदिक देववाद का ही निवृत्तमण है। पुराणों की देवरूपोद्भावना (अर्थात् Iconology जो प्रतिमा-लक्षण Iconography की जननी है) का मूलाधार वैदिक ऋचायें ही हैं। परन्तु प्रतिमा-पूजा (जो अनायों की प्रतीकोपासना के गर्भ से उदित हुई) विशुद्ध वैदिक संस्था नहीं थी, अतएव हमने प्रतिमा-निर्माण परम्परा के प्राचीन स्रोतों में वैदिक वाङ्मय का उल्लेख नहीं किया।

अब प्रश्न यह उपस्थित होता है जैसा कि ऊपर संकेत किया गया है कि वास्तु-विद्या की शास्त्रीय-परम्परा (जिसमें प्रतिमा-विज्ञान भी सम्मिलित है) के उद्भावक आचार्यों में वैदिक ऋषियों की ही प्रमुखता है—उसका क्या रहस्य है ? मत्स्यपुराण, बृहत्संहिता एवं मानसार में निर्दिष्ट वास्तु-विद्या के प्रतिष्ठापक आचार्यों की एक महती संख्या है (दे० भा० या० शा०) जिनमें वशिष्ठ, विश्वकर्मा, मय, नग्नजित, गर्ग, बृहस्पति, अग्रस्त्य, त्वष्टा, काश्यप, भृगु, पराशर आदि वैदिक-कालीन ही नहीं वैदिक-वाङ्मय के विघाता भी हैं । वास्तु-कला के समान ही प्रतिमा-शास्त्र पर भी इन प्राचीनाचार्यों का निर्देश प्राचीन ग्रन्थों में पाया जाता है । उदाहरणार्थ बृहत्संहिता में 'प्रतिमालक्षण' के अवसर (दे० अ० ५७ वीं) बराहमिहिर ने नग्नजित तथा वशिष्ठ के तद्विषयक पूर्वाचार्यत्व पर संकेत किया है । नग्नजित के चित्रलक्षण एवं प्रतिमा-लक्षण नामक दो ग्रन्थों के प्रामाण्य पर किसी को सन्देह नहीं । बृहत्संहिता के प्रसिद्ध टीकाकार उत्पल का प्रामाण्य (दे० श्लो० १७वाँ, अ० ५७वाँ) ही पर्याप्त है । वशिष्ठ का ग्रन्थ अप्राप्य है । काश्यप के शिष्यशास्त्र (अंशुमद्भेद) तथा अग्रस्त्य के सकलाधिकार से हम परिचित ही हैं । अतः यह निर्धारण बड़ा कठिन है कि वैदिक काल में ही प्रतिमा-निर्माण-परम्परा पल्लवित हो चुकी थी कि नहीं ? बहुत सम्भव है वास्तु-विद्या की अन्य विद्याओं के समकक्ष प्रतिष्ठार्य ही इन अतीत महापुरुषों की परिकल्पना की गयी हो । अठारह व्यासों की परम्परा से हम परिचित हैं । वैदिक ऋचाओं की सकलना की तो बात ही क्या अष्टादश पुराणों एवं विशालकाय महामारत के रचयिता व्यास की जैसी परम्परा है, सम्भव है वैसी ही परम्परा इन प्राचीन वास्तु आचार्यों की हो । इस समीक्षा से इतना तो निष्कर्ष अवश्य निकलता है कि जिस प्रकार से प्रतिमा पूजा एक अति प्राचीन परम्परा है वह वैदिककाल में भी विद्यमान थी (दे० पू० पी०) उसी प्रकार प्रतिमा-निर्माण परम्परा भी अति पुरातन परम्परा है । मया और व्याकरण का अन्वयान्वापेक्षी जन्म एवं विकास प्रतिमा पूजा एवं प्रतिमा निर्माण का भी है ।

अस्तु, इस श्रौचादधातिक संकेत के अनन्तर अब प्रतिमा-निर्माण-परम्परा की दोनों धाराओं—शास्त्रीय एवं स्थापत्यात्मक—की समीक्षा का अवसर आता है ।

शास्त्रीय

पुराण—पुराणों के शिल्पशास्त्रीय विवरणों पर हमने अपने भारतीय वास्तु-शास्त्र में कुछ चर्चा की है । यहाँ पर विस्तार मय से पुराणों की पृथुल सामग्री का दिग्दर्शनमान अभीष्ट है । प्रायः पुराणों के वास्तु-प्रवचना को दो विभागों में बाटा जा सकता है—भवन-कला तथा मूर्ति कला । प्रथम में देव-भवन और जन-भवन—दोनों के साथ-साथ जनावास—पुर, नगर, पत्तन, ग्राम, दुर्ग आदि का भी परिसंख्यान होता है । यहाँ पर इस सामग्री के द्वितीय विभाग—अर्थात् मूर्ति-विज्ञान सम्बन्धी प्रवचनों पर निर्दग्म दृष्टि डालेंगे ।

वैसे तो प्रायः सभी पुराणों में देव-प्रतिमा-भूजन एवं देव-प्रतिमा-निर्माण पर प्रेक्षु निर्देश प्राप्त होते हैं परन्तु मत्स्य, अग्नि, स्कन्द, गरुड, लिङ्ग, मणिष्य एवं विष्णु (विशेष कर 'विष्णु-धर्मोत्तर')—पुराण विशेष उल्लेखनीय हैं । इनमें मत्स्य अग्नि एवं विष्णु-धर्मोत्तर की कुछ मविस्तर चर्चा आवश्यक है ।

मत्स्यपुराण—इस पुराण में वास्तु-शास्त्र पर बड़ा ही महत्त्वपूर्ण प्रविवेचन है। अग्नि की अनेक मत्स्य अधिक प्राचीन माना जाता है। अतः इस पुराण की एतद्विषयक सामग्री से मूर्ति विज्ञान की प्राचीन परम्परा के इतिहास पर सुन्दर प्रकाश पड़ता है। निम्न लिखित १० अध्यायों में यह प्रतिमा-शास्त्र पूर्णरूप से प्रतिष्ठित प्राप्त होता है:—

सं०	विषय	अ०	सं०	विषय	अ०
१	देवार्चातुर्कीर्तन-प्रमाण- कथनम्	२५२ वा	६	लिङ्ग-लक्षणम्	२६३ वा
२	प्रतिमालक्षणम्	२५६ ,,	७	कुर्यादि-प्रमाणम्	२६४ ,,
३	अर्चनारीश्वरादि-प्रतिमा स्वरूपकथनम्	२६० ,,	८	अधिवासन विधि-	२६५ ,,
४	प्रभाकरादि-प्रतिमा-कथनम्	२६१ ,,	९	प्रतिष्ठा-प्रयोगः	२६६ ,,
५	पीठिका-कथनम्	२६२ ,,	१०	देवता मानम्	२६७ ,,

मत्स्य-पुराण की विशेषता प्रतिमा-मान (Iconometry) है। प्रतिमा द्रव्य एवं प्रतिमा-लक्षण तो स्व परवानुरूप एवं परम्परोद्भावित ही हैं, परन्तु उनमें भी विशिष्टता इस बात की है। कि शैवी-प्रतिमाओं में लिङ्ग-मूर्तियों के अतिरिक्त आगम प्रसिद्ध-लिङ्गोद्भव-मूर्तियों एवं शिव की पुरुष-प्रतिमाओं (दे० २६० वा अध्याय) में अर्चनारीश्वरादि-प्रतिमाओं पर भी प्रविवेचन है। साथ ही साथ शिव नारायण, गरुड, ब्रह्मा, कार्तिकेय, गजानन गणेश, काश्यायनी, महिषासुरमर्दिनी, इन्द्र और इन्द्राणी की प्रतिमाओं का भी वर्णन है। प्रतिमा-मान में विभिन्न देशों की प्रतिमा-कल्पना में विभिन्न तालमान (Standards of measurements) प्रतिपादित है जो इसका सर्वाधिक वैशिष्ट्य है।

अग्निपुराण—पुराणों में अग्नि का मूर्ति विज्ञान सर्वश्रेष्ठ है। शिल्पशास्त्र पर इसके १६ अध्यायों में निम्नलिखित १३ अध्याय मूर्ति विज्ञान पर हैं—

सं०	विषय	अ०	सं०	विषय	अ०
१	प्रासाद-देवता-स्थापन	४३ वा	८	चतुष्पष्टि-योगिनी-प्रतिमा०	५२ ,,
२	धामुदेव-प्रतिमा	४४ ,,	९	लिङ्ग प्रतिमा-लक्षण	५३ ,,
३	विशिष्टका-लक्षण	४५ ,,	१०	लिङ्गमानादिकथन	५४ ,,
४	शालग्रामादि-मूर्ति-लक्षण	४६ ,,	११	विशिष्टका-लक्षण-कथन	५५ ,,
५	मत्स्यादि-दशावतार कथन	४८ ,,	१२	धामुदेवादि प्रतिष्ठा-विधि	६० ,,
६	देवी-प्रतिमा-लक्षण	५० ,,	१३	लक्ष्मी-प्रतिष्ठा विधि	६२ ,,
७	सूर्यादि-प्रतिमा-लक्षण	५१ वा			

अग्नि-पुराण क ग्रन्थों की इस तालिका से स्पष्ट है कि इस पुराण की प्रतिमा नामकी जिनकी व्यापक एव समृद्ध है। प्रायः सभी पूज्य देवी एव देवियों की प्रतिमाओं का वर्णन है। सृष्ट की प्रतिमाओं, विष्णु के राह, कूर्म आदि दशानतार मूर्तियों व अतिरिक्त गान्धर्व आदि वैष्णवी मूर्तियों पर भी प्रविचन है। शालग्राम मूर्तियों पर इतना सविस्तर प्रतिपादन अत्र दुर्लभ है।

शेरी प्रतिमाओं में लिङ्ग-मूर्तियों का जो समृद्ध वर्णन प्राप्त होता है वह भी अपने दंग का निराह है। इन सबकी सविस्तर यथास्थान (दे० प्रतिमा-लक्षण) समीक्षा की जावेगी। प्रतिमा-लक्षण (Iconography) क अतिरिक्त प्रतिमा-द्रव्य (Iconoplastic art) पर भी इस पुराण में सविस्तर प्रतिपादन है (दे० ४३ वा अ०)। शालग्रामादि-लक्षण (४६) नामक अध्याय में लगभग २४ प्रकार के शालग्रामा का वर्णन है जो वैष्णव प्रतिमा-लक्षण में प्रतिपाद्य हैं। इन्हीं प्रकार लिङ्गादिलक्षण (५३ वें) में लगभग २० प्रकार के लिङ्गा का वर्णन है जिनकी चर्चा लिङ्गलक्षण में अभीष्ट है।

विष्णु-धर्मोत्तर—मत्स्य एवं अग्नि के अनन्तर विष्णु-धर्मोत्तर का प्रतिमा-विज्ञान सर्वाधिक समृद्ध एव सम्पूर्ण है। विष्णु-पुराण का यह परिशिष्ट प्रतिमा-विज्ञान-शास्त्र के प्राचीन ग्रन्थों में अत्यन्त प्रतिष्ठित स्थान रखता है।

प्रतिमा-निर्माण-कला के माथ माथ इसका चित्र कला पर प्रविचन तो प्राचीन परम्परा में अद्वितीय है। वास्तु-शास्त्रीय एवं अ-वास्तु-शास्त्रीय दोनों प्रकार के वास्तु ग्रन्थों में चित्र-कला पर विवेचन करने व ले इने गिने ग्रन्थ हैं। विष्णु धर्मोत्तर, नग्नजित् का चित्र-लक्षण की प्राचीन निम्न के बाद सम्राज्य को ही निम्न-कला पर सविस्तर विवेचन करने का श्रेय है। चित्र कला यद्यपि प्रतिमा विज्ञान का ही एक अंग है, विभिन्न द्रव्यजा मूर्तियों में चित्रजा मूर्तियों का परिमंखान सर्वत्र हुआ है तथापि हमने इसे अपने वास्तु-शास्त्रीय अध्ययन में एक स्वतन्त्र ग्रन्थ में स्थान दे रखा है (जो इस ग्रन्थ के अनन्तर प्रकाश्य है—यंत्र कला एवं चित्रकला—भारतीय वास्तु-शास्त्र—ग्रन्थ पञ्चम)।

विष्णु-धर्मोत्तर के तृतीय भाग में प्रथम ४३ अध्यायों में चित्र कला तथा अन्तिम ४२ अध्यायों में मूर्तिकला पर सविस्तर एवं शास्त्रिय विवरण प्रस्तुत किये गये हैं। विष्णु-धर्मोत्तर की इस नाममात्र प्रो० (डा०) कुमारी स्टैला कामरिंग (भू० पू० कलाचार्या कलकत्ता विश्वविद्यालय—cf. Introduction & Translation of Visnu dharmottara) ने स्तुत कार्य किया है।

विष्णु धर्मोत्तर में निम्नलिखित लगभग आठ दर्जन मूर्तियों का वर्णन किया गया है जिसको देखकर यह सहज निष्कर्ष निकलता है कि विष्णु धर्मोत्तर का यह मूर्ति विज्ञान प्रतिमा-निर्माण-कला की ही पराकाष्ठा का सूचक है वरन् इसमें उपासना-परम्परा का भी परमोत्कर्ष दृष्टिगत होत है जिसमें देव और देवियों ही पूज्य नहीं, दिग्पाल, नाग, यक्ष, गन्धर्व, नवग्रह, आदित्य ही उपास्य नहीं वरन् वेद, शास्त्र, दर्शन, पुराण, इतिहास आदि भी प्रतिमा में परिकल्पित एवं पूज्य हैं :—

सं०	विषय	सं०	विषय	सं०	विषय	सं०	विषय
१.	ब्राह्मी विष्णु-मूर्ति	३३	गायत्री	६५	मुनि	६७	निरुक्त
२.	रौद्री " "	३४.	कालरात्रि	६६.	कद्रु	६८.	व्याकरण
३.	वैष्णवी " "	३५.	सरस्वती	६७	क्रोधा	६९.	छन्दस्
४.	ब्रह्मा	३६	अनन्त	६८	दरा	१००.	ज्योतिष
५	गण्डारूढ विष्णु	३७.	शेष	६९.	सुधा	१०१.	मीमांसा
६	महेश	३८.	सुगुर	७०.	निरुक्ता	१०२.	न्याय
७	कमल	३९.	चन्द्र	७१.	सुरभि	१०३.	धर्म-शास्त्र
८.	नासत्य (देव-वैद्य)	४०.	सूय	७२.	दशा	१०४.	पुराण
९	इन्द्र	४१.	मौम	७३	ध्रुव	१०५.	इतिहास
१०	यम	४२.	सुध	७४	भृगु	१०६.	धनुर्वेद
११.	वसुध	४३.	वृहस्पति	७५.	वल	१०७.	आयुर्वेद
१२.	कुबेर	४४.	शुक्र	७६.	ज्योत्सना	१०८.	फलवेद
१३.	सुपर्ण	४५.	शनि	७७.	नल-कुबेर	१०९.	नृत्यशास्त्र
१४.	ताल	४६.	केतु	७८.	मणिभद्र	११०.	पञ्चरात्र
१५.	चक्र	४७.	राहु	७९.	पुरोजव	१११.	पाशुपत
१६.	मृग	४८.	मनु	८०.	वर्चस	११२.	पातञ्जल
१७.	मरुद्देव	४९.	कुमार	८१.	नन्दि	११३.	सांख्य
१८.	अर्धनारीश्वर	५०.	भद्रकाली	८२.	धीरभद्र	११४.	अर्थशास्त्र
१९.	अग्नि	५१.	निनायक	८३.	धर्म	११५.	बलाशास्त्र
२०.	निष्कृति	५२.	विश्वकर्मा	८४.	अर्थ	११६.	लिंगविधान
२१.	वायु	५३.	वसु-नाथ	८५.	काम	११७.	व्योम
२२	ईशान	५४.	साध्य गण	८६.	शुक्ला	११८.	नर-नारायण
२३.	स्वाहा	५५.	आदित्य गण	८७.	भीमा	११९.	धर्म
२४.	विरूपाक्ष (काल)	५६.	भृगु गण	८८.	बडवा	१२०.	ज्ञान
२५.	भैरव	५७.	अंगिरस गण	८९.	श्वर	१२१.	वैराग्य
२६.	पृथिवी	५८	कारयप	९०.	धन्वन्तरि	१२२.	ऐश्वर्य
२७.	अम्बर	५९	आदिति	९१.	सामवेद	१२३.	काल और उसकी १६ पत्निया
३८.	लक्ष्मी	६०.	दिति	९२.	ऋग्वेद	१२४.	सृष्टि
२९.	धृति	६१	दनु	९३.	यजुर्वेद	१२५.	धाराह
३०.	कीर्ति	६२.	काश	९४	अथर्ववेद	१२६.	शेष
३१.	पुष्टि	६३.	दनायु	९५.	शिखा	१२७.	हयग्रीव
३२.	श्रद्धा	६४.	विहिरा	९६	कल्प	१२८.	हिरण्यवाह

वायुही बृहत्संहिता—प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य बगह मिहिर की बृहत्संहिता एक प्रकार से अर्ध-पुराण है। अतः उसकी समीक्षा यहाँ उचित है। इसमें प्रतिमा शास्त्र पर चार

अध्याय है—प्रतिमा-लक्षण (५८वा) वनसम्प्रवेशाध्याय (प्रतिमा निर्माण में आवश्यक द्रव्य—काष्ठ—५९वा) प्रतिष्ठा विधि (६०वा) तथा पञ्च-महापुरुष लक्षण (६६वा)। इनमें प्रतिमा लक्षण में प्रथम प्रतिमा के अग-अर्थ्यग-विवरण दिये गये हैं, तदनन्तर निम्नलिखित देवों की प्रतिमाओं के लक्षण लिखे गये हैं—

१. दागन्धि राम	११. बुद्ध
२. वैरोचनि बलि	१२. अर्न्त-देव
३. विष्णु (द्विभुज, चतुर्भुज, अष्टभुज)	१३. रवि
४. कृष्ण-वलयदेव (मय्ये नन्दा देवी)	१४. निङ्ग
५. प्रद्युम्न	१५. मातृ-गण
६. शाम्भु	१६. रेवन्त
७. ब्रह्मा	१७. यम
८. कुमार (स्कन्द)	१८. वरुण
९. इन्द्र (सैरावत)	१९. कुबेर
१०. शिव (वामार्ध-गिरिसुता)	२०. प्रथमाधिप गणेश

आगम—आगमों की प्रतिमा-विज्ञान की पृथुल सामग्री का राव महाशय ने (cf. E. H. I. 4 Volumes) पूरा उपयोग किया है। अतः उस सब सामग्री का यहाँ नविस्तर निर्देश आवश्यक नहीं; प्रतिमा-लक्षण में उसको विरेष स्थान दिया जावेगा। आगम पुराणों से भी अधिक पृथुल एवं अधिक संख्यक हैं। पुराण १८ हैं आगम २८। उप पुराणों के सदृश उपागम भी हैं जिनकी सब सहितार्थे मिलाकर २०० से भी अधिक हैं। इन आगमों में किन्हीं-किन्हीं में तो वास्तु-शास्त्र का इतना विस्तीर्ण एवं सागोपाग विवेचन है कि उन्हें वास्तुशास्त्र के ग्रंथ ही कहना चाहिये—उदाहरण कामिकागम (दे० लेखक का भा० या० शा०) के ७५ पटलों में ६० पटल वास्तुशास्त्र का विवेचन करते हैं। कामिकागम के अतिरिक्त जिन आगमों में प्रतिमा-विज्ञान (तथा प्रासाद-वास्तु) की विरेष विवेचना है उनमें कर्णागम, सुभ्रमेदागम, वैखानसागम तथा अंशुमद्भेदागम विशेष उल्लेखनीय हैं। इन आगमों का वैशिष्ट्य यह है कि इन में शिव की लिङ्गोद्भव मूर्तियों पर बड़ा ही सागोपाग वर्णन है। तालमान की विवेचना इनकी सर्व प्रमुख देन है। पुराणों में तालमान नगण्य है। इन प्रकार मूर्ति-विज्ञान एवं मूर्ति-कला के महत्त्वपूर्ण सिद्धांतों (canons) का जैसा समुद्रपटन इन आगमों में मिलेगा वैसा पुराणों में अप्राप्य है। पुराण प्रतिमा-रूपोद्भावन में वैशिष्ट्य रखते हैं आगम प्रतिमा-रचना-प्रक्रिया का कौशल सिखाने हैं। अतएव दाद्वियात्म्य प्रस्तर-कला में इन आगमों को शिल्पियों की हस्त पुस्तक (Handbooks and guidebooks) के रूप में परिवर्तना है।

सन्त्र—वैभे तो शैव-सन्त्रों की आगम तथा वैष्णव-सन्त्रों को 'पञ्चरात्र' की मंहा से संकीर्तन किया जाता है परन्तु यहाँ पर तंत्रों में तात्पर्य उन मंत्रों से है जिनमें शक्ति-गुणा एवं उसमें सम्यन्धित शैवी एवं शक्ति-देवी की मूर्तियों का विशेष विवेचन है। तांत्रिक आचार एवं तांत्रिकी देव-गुणा-मन्त्रि वैदिक एवं पौराणिक आचार एवं अर्चा-पद्धतियाँ में विलक्षण है।

पुराणाँ और आगमों के सदृश तंत्रों में भी प्रतिमा विज्ञान की पूर्णरूप में चर्चा है। हमने अपने 'भारतीय-वास्तुशास्त्र' में जिन २५ तंत्रों (दे० पृ० २२) का समुच्चय किया है उनमें प्रायः सभी में इस विषय की बहुमूर्ती सामग्री मिलती है। महाविर्माण, गौरी, काली आदि तंत्रों में यंत्रात्मक उपासना का भी विशद रहस्य एवं प्रतीकत्व समुद्घाटित एवं प्रतिपादित है। पीठ-शास्त्र-धर्म की समीक्षा में तांत्रिक आचार पर कुछ संकेत किया ही जा चुका है। तंत्रिय प्रतिमा-विवेचन में 'दृश्यशीर्ष-मन्त्रागत' नामक तंत्र की महती देन है। विद्वानों ने अभी इसका अध्ययन ठीक तरह से नहीं किया और न इसका ठीक तरह में सम्पादन एवं प्रकाशन ही हो सका है।

शिल्पशास्त्र—शिल्प-शास्त्र के दो वर्ग हैं—द्राचिष्णात्त शिल्प-ग्रन्थ एवं उत्तरी वास्तुशास्त्र के ग्रन्थ। 'वास्तु-विद्या' के शीर्षक में 'भारतीय वास्तु-शास्त्र' में हमने इन दोनों परम्पराओं के प्रतिनिधि ग्रन्थों का निर्देश किया है। यहाँ पर विस्तार-भव में सब की अग्रतारणा अभीष्ट नहीं। द्राचिष्णु शैली का प्रतिनिधि ग्रन्थ मान-नार है। इसी शैली में अग्रस्त्य का सकलाधिकार, कार्यप का अंशुमदभेद और धीकुमार का शिल्प-शास्त्र और मयामुर का मयमत विशेष उल्लेखनीय हैं। नागर-शैली (अथवा उत्तरी) शैली के ग्रन्थों में वास्तुशास्त्र के तीन ही ग्रन्थ विशेष प्रख्यात य—निश्वकर्म-वास्तु-शास्त्र (निश्वकर्म-प्रकाश), समराज्य सूर्यभार और मयदन का वास्तुशास्त्र। 'अभिरामित-वृन्द्या' के प्रकाशन से उत्तरी परम्परा को एक अत्यन्त महत्त्व-पूर्ण ग्रन्थ हस्तगत हुआ। इन उत्तरी ग्रन्थों में जहाँ भवन-विन्यास, प्रासाद-रचना आदि वास्तु-राश्रीय विषय बड़े ही सागोपाङ्ग एवं विस्तृत रूप में प्रतिपादित हैं वहाँ मूर्ति-विज्ञान का विवेचन इनमें अधूरा ही है। इनका प्रधान कारण हम प्रदेश की मूर्ति-निर्माण-कला की रूपोद्भावना की सादगी है।

विष्णु की ध्रुव-वेराओं एवं शिव की जिह्वें-द्रव-मूर्तियों का इस प्रदेश में प्रचार नहीं। साहित्य-समाज का दर्पण कहा गया है, तो फिर स्थापत्य-शास्त्र (साहित्य) इसका अपवाद कैसे रह सकता है? इसके अतिरिक्त उत्तर-मध्य-जाल एवं अर्वाचीन समय में स्थापत्य-कोरिदा को प्रचुरता जितनी दक्षिण में है उतनी उत्तर में नहीं रही। इसका कारण राजनैतिक है। दक्षिण-उत्तर की अग्रेक्षा मध्यकालीन एवं उत्तर-मध्य-कालीन आक्रमणों से कुछ बचा रहा। अतः प्राचीन सांस्कृतिक प्रगणियों (Religio cultural trends) उन प्रदेश में विशेष सुरक्षित रह सका। अस्तु, जब संक्षेप में इन शिल्प-शास्त्रों की मूर्ति-निर्माण में सम्यन्धित सामग्री का निर्देश आवश्यक है।

दक्षिणी ग्रन्थ

मानसार—मानसार के कुल ७० अध्यायों में प्रथम ५० अध्याय भवन-कला (Architecture) पर हैं और अन्तिम २० अध्याय मूर्ति कला (Sculpture) पर हैं। इन २० अध्यायों की प्रतिमा-सामग्री निम्न है:—

१. त्रिभुक्ति-लक्षण विधान	५१ वा अध्याय	११. गरुड-मान-विधा०	६१ वा अध्याय
२. लिङ्ग-विधान	५२ " "	१२. वृषभ-लक्षण-विधा०	६२ " "
३. पंठ-लक्षण विधा०	५३ " "	१३. सिंह-लक्षण-विधा०	६३ " "
४. शक्ति-लक्षण-विधा०	५४ " "	१४. प्रतिमा विधा०	६४ " "
५. जैन-लक्षण-विधा०	५५ " "	१५. दरताल-विधा०	६५ " "
६. बौद्ध-लक्षण-विधा०	५६ " "	१६. मध्यम-दशताल-विधा०	६६ " "
७. मुनि-लक्षण-विधा०	५७ " "	१७. प्रलम्ब-लक्षण-विधा०	६७ " "
८. यज्ञ विधापर विधा०	५८ " "	१८. मधुच्छिद्र विधा०	६८ " "
९. भक्त-लक्षण-विधा०	५९ " "	१९. अङ्ग-रूपण-विधा०	६९ " "
१०. वाहन-विधाने हंसलक्षण	६० " "	२०. नयनोन्मीलन-ल० वि०	७० " "

इन अध्यायों के परिशीलन से पता लगेगा कि यह ग्रन्थ जहाँ प्रासाद-रचना में उत्तर मध्यकालीन गोपुरों की निर्माण शैली (१ से १७ भूमिकाओं तक) के विकास का प्रतिनिधित्व करता है वहाँ प्रतिमा-निर्माण-कला की प्राचीन परिपाटी का निदर्शन प्रस्तुत करता है। इसमें अगस्त्य के सकलाधिकार अथवा काश्यपीय अंशुमद्भेद (जिन्हें डा० तारापद मट्टाचार्य ने उत्तर मध्यकालीन कृतिया माना है) के सदृश विष्णु की ध्रुवरेखाओं की नाना-वर्गीय मूर्तियों एवं शिव की लिङ्गोद्भव अनेक मूर्तियों का वर्णन नहीं मिलेगा। अतः यह वैषम्य कैसे दूर किया जावे ? डा० आचार्य मानसार को गुप्तकालीन एक प्राचीन कृति मानते हैं, परन्तु डा० तारापद ने इसमें उपयुक्त गोपुर-विकास से अगस्त्य और काश्यप के ग्रन्थों के समान इसे भी उत्तर-मध्यकालीन कृति ठहराया है। डा० तारापद (of. A study of Vastu-Vidya) ने केवल वास्तु-कला (architecture) से सम्बन्धित इस ग्रन्थ की सामग्री को देखकर भ्रष्टि यह निष्कर्ष निकाल बैठे जो इन ग्रन्थ की समीक्षा में प्रतिमा-विधान सामग्री एक दूसरे ही निष्कर्ष की ओर ले जाती है।

अपेक्षाकृत अर्वाचीन दक्षिणात्य शिल्प-ग्रन्थों का प्रतिमा-परिचयन मानसार की एतद्विषयिका विवेचना से सर्वथा विलक्षण एवं अधिक अर्वाचीन प्रतीत होती है। इस कथन की सत्यता आगे के अगस्त्य के सकलाधिकार और काश्यप के अंशुमद्भेद से स्वतः प्रकट है।

अगस्त्य-सकलाधिकार—यथानाम सकल (प्रतिमा) पर ही प्रधान रूप से विवेचन करता है।

निम्नलिखित अध्याय अवलोकनीय हैं :—

(अ)		(ब)	
१. मान संग्रह		५. चन्द्रशेखर-लक्षण	
२. उत्तम-दश-ताल		६. वृषभ-वाहन-ल०	
३. मध्यम दश-ताल		७. त्रिपुरान्तक ल०	
४. अधम दश-ताल		८. कल्याण-मुन्दर-ल०	
५. प्रतिमा लक्षण		९. अर्धनारीश्वर-ल०	
६. वृषभ-वाहन ल०		१०. पाशुपत-लक्षण	
७. नटेश्वर-विधि०		११. भिन्नाटन-लक्षण	
८. षोडश प्रतिमा ल०		१२. चण्डेशानुग्रह-ल०	
९. दारू-संग्रह		१३. दक्षिणा-मूर्ति-ल०	
१०. मूर्तसंस्कार		१४. बालदहन-ल०	
११. वर्ण-संस्कार		१५—१८ (अध्याय)	
		१६. प्रतिमा-लक्षण	
(घ)		(ङ)	
१. मान संग्रह		२०. उपपीठ-विधान	
२. उत्तम-दश-ताल		२१. शालमान विधान	
३. मध्यम-दश ताल		२२. रज्जुगन्ध-संस्कार-विधि	
४. सोमास्कन्द-लक्षण		२३. वर्ण संस्कार	
		२४. अक्षिमोक्षण	

टि०—इन अध्यायों में शिव की पुरुष-प्रतिमायें और लिङ्गोद्भव-प्रतिमायें प्रतिपादित हैं। अतः शैव-प्रतिमा-विकास का अर्वाचीनत्व इससे स्वतः प्रकट है।

कार्यपीय-अंशुमदभेद—इस विशालकाय ग्रन्थ में ८६ अध्याय हैं जिनमें प्रथम ४५ अध्यायों तथा अन्तिम दो अध्यायों (कुल ४७ अध्यायों) में प्रासाद वास्तु Temple Architecture—का विवेचन है तथा शेष ३९ अध्यायों में प्रस्तर-कला (Sculpture) पर प्रविवेचन है। प्रस्तर-कला—प्रतिमा निर्माण-कला का ऐसा प्रौढ प्रतिपादन अन्यत्र दुर्लभ है। चूंकि यह अंशुमदभेद अंशुमदभेदशास्त्र का ही अनुयायी है और आंगमों के स्थापत्य का प्रधान केन्द्र-विन्दु शैवी-प्रतिमायें हैं, अतः शैव प्रतिमाओं एवं शैव परिवार देवी और गणेश आदि की प्रतिमाओं का ही इसमें सागोपाग वर्णन है। निम्नलिखित अध्याय-विषय-तालिका से यह कथन स्पष्ट है :—

१. सप्त-मातृका-लक्षण	४६ वा अ०	७. उत्तम नव-ताल	५२ " "
२. विनायक-लक्षण	४७ " "	८. मध्यम " "	५३ " "
३. परिवार-विधि	४८ " "	९. अधम " "	५४ " "
४. लिङ्गलक्षणोद्धार	४९ " "	१०. अष्ट ताल	५५ " "
५. उत्तम-दश-ताल-पुरुष-मान	५० " "	११. सप्त ताल	५६ " "
६. मध्यम " " " "	५१ " "	१२. पीठ-लक्षणोद्धार	५७ " "

१३. सकल-स्थापन विधि	५८ " "	२६. हयर्ष हर-ल०	७१ " "
१४. सुखासन	५९ " "	२७. भिक्षाटन-मूर्ति-ल०	७२ " "
१५. " "	६० " "	२८. चण्डेशानुग्रह-ल०	७३ " "
१६. चन्द्रशेखर-मूर्ति-लक्षण	६१ " "	२९. दक्षिणा मूर्ति-ल०	७४ " "
१७. वृषभ-वाहन-मूर्ति-लक्षण	६२ " "	३०. कालह मूर्ति-ल०	७५ " "
१८. वृत्त-मूर्ति-लक्षण	६३ " "	३१. निङ्गोद्भवन-ल०	७६ " "
१९. गगाधर मूर्ति-लक्षण	६४ " "	३२. शूल-लक्षण	७७ " "
२०. त्रिपुर-मूर्ति-ल०	६५ " "	३३. शूल पाणि-ल०	७८ " "
२१. कल्याण-सुन्दर-ल०	६६ " "	३४. रज्जु-बन्ध-ल०	८० " "
२२. अर्ध-नारीश्वर-ल०	६७ " "	३५. मूर्तसंस्कार-ल०	८१ " "
२३. गजह-मूर्ति-ल०	६८ " "	३६. कलक संस्कार-ल०	८२ " "
२४. पाशुपत मूर्ति-ल०	६९ " "	३७. वर्ण-संस्कार-ल०	८३ " "
२५. कंकाल-मूर्ति-ल०	७० " "	३८. वर्ण-लेपन मेध्य-ल०	८४ " "

टि०—७७वा अ०—‘वृद्ध-संग्रह’ प्रतिमा-लक्षण से साक्षात्सम्बन्धित न होने के कारण इस तालिका में नहीं सम्मिलित किया गया। अन्य दक्षिणी ग्रन्थों जैसे मयमत आदि की अन्तराणा महा पर अनावश्यक है। प्रतिमा-विज्ञान की दो धाराओं—प्राचीन एवं अर्वाचीन दोनों के ही प्रतिनिधि-ग्रन्थों (मानसार प्राचीन एवं अ० सकला० तथा काश्य० अंशु० अर्वाचीन) के इस निर्देश के अनन्तर अब उत्तरी ग्रन्थों के और मुहना चाहिये।

उत्तरी ग्रन्थ

विरवकर्म-प्रकाश—नागर-शैली का सर्व-प्राचीन वास्तुशास्त्र ‘विरवकर्म-प्रकाश’ है। इसकी दो प्रतिया प्राप्त हुई हैं—विश्वकर्माय-शिल्प अथवा विरव कर्माय-शिल्प-शास्त्र तथा विरवकर्म-प्रकाश अथवा विरवकर्म-वास्तु-शास्त्र (दे० लेखक का मा० वा० शा०) इन दोनों का विषय क्रम मिल-जुल भिन्न है। अतः डा० वारापद भट्टाचार्य ने विरवकर्म-प्रकाश को उत्तरापीय परम्परा एवं विरवकर्माय-शिल्प को दक्षिणापीय परम्परा का ग्रन्थ माना है। विरवकर्म-प्रकाश की विषय-ग्रन्थना में प्रतिमा-विज्ञान (प्रस्तर-कला) का तो सर्वथा अभाव है ही भवन-विज्ञान (वास्तु कला) का भी उसमें वैज्ञानिक एवं साङ्गोपाङ्ग विवेचन नहीं। मद् प्रकरण में अपेक्षित ज्योतिष विचार आदि की उसमें अधिकता है। विश्वकर्माय-शिल्प में यह बात नहीं। अतः यह कहना असंगत न होगा इन दोनों को पृथक्-पृथक् दो परम्पराओं में जोड़ना ठीक नहीं—दोनों मिलकर एक ही परम्परा—उत्तरी वास्तु-शैली—का निर्माण करते हैं। अस्तु विरवकर्म-शिल्प के निम्नलिखित विषयों में प्राचीन प्रतिमा-शास्त्र का ही स्वरूप उद्घाटित होता है—

१. विश्वकर्माय-शिल्प, कर्म विशेष-भेदेन स्पष्ट-वृत्त-वृत्त-वर्ष-कपादि-शब्द-व्युत्पत्ति-रच—स्परतियों के वर्ण-विशेष।
२. सत्यादि-भुग-ज्ञात नरोन्मत्ता प्रमाणम्—प्रतिमा-मान।

३. तद्वत्स्य गमांशानादि-संस्कार-कथनं, गर्भोत्पत्ति-कथनादि च—अर्थात् मूर्तिनिर्माता तद्वत्स्यदिक्कां के धार्मिक-संस्कार ।
४. शिव-निर्गम्य प्रतिष्ठार्थं समा-निर्माणादि—समा अर्थात् मन्दिर ।
५. गद्-प्रतिमा-निर्माण प्रमाणं, लिङ्ग-पीठ निर्माण-प्रमाणादि च—गद् से तात्पर्य नव-ग्रहों से है ।
६. रथ-निर्माण-विधि-कथनम् ।
७. रथ प्रतिष्ठा विधि ।
८. ब्राह्मी-माहेरवादीना स्वस्यादि-वर्णादि—देवी प्रतिमा-लक्षण ।
९. यज्ञोपवीत-लक्षणम् ।
१०. सुवर्ण-रजत-मङ्ग्यादि-निर्मित-यज्ञोपवीत-कथनं, दिग्भेदेन देवस्थापन-प्रकारादि, मरु-दन्त्रिण स्थित-हेम-शिखा-कथनादि च ।
११. लक्ष्मी ब्राह्मी माहेरवादी-देवीन्द्रादि-दिक्पाल-प्रहादि-मूर्ति-निर्माण-प्रकारः ।
- १२-३. मुकुट-करीट-जटा-मुकुटादि-निर्माण-प्रकारादि ।
१४. स्थानरास्यावर - विहासन - निर्माण - प्रकारादि, पुनर्विशेषेण करीट-ललाट पट्टिकादि-निर्माण-प्रकारः देवतायाः मन्दिरस्य च जीर्णोद्धार प्रकारः ।
१५. लिङ्ग-मूर्ति-मन्दिर द्वारादि-कथनम् ।
१६. प्रतिमा मूर्ति मन्दिर-द्वारादि कथनम् ।
१७. विघ्नेश-मूर्ति-मन्दिरादि विधि ।

भारतीय वास्तुशास्त्र की उत्तरी शाखा के प्राचीन ग्रन्थों की नगण्यता है। मध्य-काशीन ग्रन्थों में समराङ्गण सूत्रधार ही सर्व-प्रमुख एवं सर्वश्रेष्ठ ग्रन्थ है। मसूदन के वास्तु-शास्त्र में भी प्रस्तर-कला (प्रतिमा-विज्ञान) का पूर्ण अभाव है। अतः उसकी यद्वा अस्तित्वव्याप्य है। समराङ्गण के प्रतिमा-प्रतिपादन की स्वल्पता पर हम ऊपर संकेत कर चुके हैं। अभी हाल में प० अ० मानकद ने 'अपराजित पृच्छा' नामक वास्तु-शास्त्र का उपोद्घात पुरस्कार सम्पादन कर प्रकाशित कराया है। इस ग्रन्थ से इस शाखा में इस श्रृंग (प्रतिमा-शास्त्र) की बड़ी सुन्दर पूर्ति प्रतीत होती है। विशेष अनुसन्धान लेखक के अग्रजो म-१ Hindu Science of Architecture Pt. II. में द्रष्टव्य होगा।

अपराजित पृच्छा - समराङ्गण और अपराजित-पृच्छा—दोनों की वास्तु-विद्या का एक ही स्वरूप है। समराङ्गण की वास्तु-विद्या को मीमांसा में (दे० लेखक का मा० वा० शा०) हम कह आये हैं कि विश्वकर्मा के चार मानस-पुत्रों—जय, विजय, सिद्धार्थ और अपराजित में जय (शर्वाग्रज) से जिहासित वास्तु प्रश्नों का उत्तर समराङ्गण वास्तु-शास्त्र है; उसी प्रकार अपराजित (तर्जुज) के द्वारा जिहासित प्रश्नों का उत्तर 'अपराजित पृच्छा' वास्तु-शास्त्र है। अपराजित के रचयिता भुवनदेव को भी मानकद ने विश्वकर्मा ही माना है। अतः उत्तरी वास्तु-विद्या के प्रथम प्रतिष्ठापाक विश्वकर्मा के पारम्परित प्रवचनों को ही अपनी अपनी मेवा से धाराधिर महाराज भोज ने ११वीं शताब्दी में समराङ्गण-वास्तु-शास्त्र के रूप में तथा १३वीं शताब्दी में संप्रति अज्ञात सिद्धान्त ने भुवनदेव (विश्वकर्मा) के नाम से 'अपराजित पृच्छा' रचा। अस्तु, अपराजित की प्रतिमा-शास्त्र-विषयिणी निम्न तालिका से

लिङ्ग-मूर्तियों एवं अन्य शाम्भव-मूर्तियों के अत्यन्त विशद् वर्णन के साथ-साथ अन्य देवों की मूर्तियों का भी वर्णन मिलेगा जिससे पाठक को तुलनात्मक दृष्टि से यह निष्कर्ष निवालेने में देर न लगेगी कि सम्भवतः ऐसा विशद्, व्यापक एवं सर्वधर्मानुरूप (शैव, शाक्त, वैष्णव गाणपत्य, सौर एवं ब्राह्म आदि उपासना-प्रप्रदायों के अनुरूप) प्रतिमा-प्रविवेचन अन्यत्र अप्राप्य है :—

लिङ्ग-मूर्ति-लक्षण—(दे० सू० १६६-२०७ पृ० ५०५-३२) में लिङ्गोत्पत्ति, लिङ्ग-चर्चनविधि, रत्नज-लिङ्ग, अष्ट-धातुज लिङ्ग, दासज-लिङ्ग मकरेन्दु-आदि नव लिङ्ग, शैवज लिङ्ग, त्रयस्त्रिंशत्लिङ्ग के वर्णनोपरान्त लिङ्ग-गरीक्षा शुद्ध-लिङ्ग—शुभाशुभ चिह्न, लिङ्ग-लाञ्छन, शल्यदोष एवं मण्डल-दोषों का प्रतिपादन है । पुनः व्यक्ताव्यक्त पार्थिव-लिङ्ग नियम में पक्कापक द्विविध पार्थिव-लिङ्गों के निर्णयोपरान्त अव्यक्त लिङ्गों में सप्तः, वामदेव, अधोः, तत्पुरुषः, ईशानः इमुत्त-लिङ्गों ने संकेत-पु-स्वर लुप्त-शत-लिङ्गों पर प्रकाश डाला गया है । तदनन्तर बाण-लिङ्गोत्पत्ति एवं तल्लक्षण प्रतिपादित हैं । लिङ्ग पीठ के लक्षण में स्पष्टिबल, बापी, यज्ञी, वेदी, मण्डल, पूर्वाचन्द्रा, वज्री, पद्मा, कृत्यध्वजन्दा, त्रिकोण—इन दश पीठिकाओं का वर्णन है ।

शाम्भव-मूर्ति-लक्षण—(दे० सू० २०८, २१२ पृ० ५३३, ५४० - ४२)—में नन्दोत्तर, चरुडनाथ, एकादश स्तम्भ—सद्योजात, वामदेव, अधोर, तत्पुरुष, ईशान, मृत्युञ्जय, विजय, किरणान्त, अधोरासन, भोक्त्र एवं महादेव—के लक्षणों के साथ साथ द्वादशकला-मण्डल सदाशिव का लक्षण भी प्रतिपादित है । अन्य शाम्भव मूर्तियों में हरिहर-मूर्ति एवं वैद्यनाथ मूर्ति के लक्षणोपरान्त त्रिपुरान्तक अर्ध-नारीश्वर—उमामहेश्वर—कृष्ण-शङ्कर हरिहर-पितामह—हरिहर-हरिणयगर्भ (दे० सू० २१३) आदि मूर्तियों के भी लक्षण दिये गये हैं ; साथ ही साथ शिव के आठ प्रतिहारों—नन्दि, महाकाल, हेरम्ब, भृङ्गी, बुधुंख, पाण्डुर, शित और असित—के भी लक्षण लिखित हैं ।

वैष्णव-मूर्ति-लक्षण—(दे० सू० २१५-२१६ पृ० ५४६-६१)—में वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिन्द, के प्रथक लक्षणों के साथ इनके पृथक्-पृथक् त्रिक सहित द्वादश-मूर्ति-लक्षण—अधोत्तम, कृष्ण, कार्तिकेय, पुरुषोत्तम, गरुडध्वज, अच्युत, उपेन्द्र, जयन्त, नारसिंहक, जनार्दन गोरधन और हरिकृष्ण—भी विवृत हैं । अन्य वैष्णवी मूर्तियों में विश्वरूप, अनन्त, जैल वध-माहन, जलराषी, वराह, वैकुण्ठ आदि के लक्षणों के साथ कृष्ण मूर्ति के विशेष लक्षण भी द्रष्टव्य हैं । वैष्णव-प्रतिहारों की भी इस ग्रन्थ में परिकल्पना है—चण्ड, प्रचण्ड, जय, विजय, घातु विधातु मद्र और सुमद्रक ।

ब्राह्म मूर्ति-लक्षण—दे० सू० २१४—में कमलासन, विरञ्जि, नितामह, ब्रह्मा की मूर्तियों के साथ ब्रह्मा के भी आठ प्रतिहारों (दे० सू० २२०)—सत्य, धर्मक, प्रिय, उद्भव यज्ञ, मद्रक, भव और निम्ब—क वर्णन हैं ।

सौर प्रतिमा-लक्षण—में नवग्रह-सहित सूर्य प्रतिमाओं के वर्णन हैं । भारतकर के आठ प्रतिहारों के नाम हैं—दयवी, सिङ्गल, आनन्द, नन्दक, चित्र, विचित्र, किरणान्त और सुलोचन ।

गाणपत्य-प्रतिमा लक्षण—दे० सू० २१२—में गणपति, गणेश, सेनापति स्वामि-

कार्तिकेय के वर्णन साधारण और त्रिशुष्ट दोनों हैं—त्रिशुष्टता गणेश-प्रतिहार—अग्नि, विष्णु-राज, सुभवन, बलवद, गजवर्ण, गोकर्ण, सौम्य और अभय-दायक ।

देवी-लक्षण (शाक्त-प्रतिमा)—दे० स० २२२-२२३—में गौरी की द्वादश मूर्तियों में उमा, पार्वती, गौरी, ललिता, त्रियोत्तमा, कृष्णा, हेमवती, रम्भा, सावित्री, त्रिपदा, तोतला और त्रिपुग के वर्णनों के साथ पञ्चलतीय मूर्तियों—ललीया, लोला, लीलाद्गी, ललिता और लीलावती तथा नव-दुर्गा-मूर्तियों—महालक्ष्मी, नन्दा, क्षेमकरी, शिवदूती, महारथदा, भ्रमरी, सर्वमङ्गला, रेवती और हरमिद्री के त्रिशुष्ट वर्णनोपरान्त चामुण्डा, कात्यायनी आदि सामान्य देवियों के साथ-साथ सप्त मातृकाओं—चामुण्डा, ऐन्द्री, पाराशी, कौमारी, ब्रह्माणी, वैष्णवी, और माहेश्वरी—के भी वर्णन दिये गये हैं । देवी-द्वार-पालिकाओं (अर्थात् प्रतिहारियों) में गौरी और चण्डिका के अलग द्वार-पालिकाएँ परिकल्पित की गयी हैं—गौरी-द्वार १० पा०—जया, विजया, अजिता, अराजिता, विमला, मङ्गला, मोहिनी और स्तम्भनी ; चण्डिका की द्वारपालिकाएँ न होकर देवों के जैसे उद्भट प्रतिहार ही द्वारपाल हैं—वेताल, कोटर, विद्वाह, प्रकृति, धूमक, कंकट, रताह और मुक्तोचन ।

पञ्चायतन—के इन पंचवर्गीय देवता-मूर्ति-लक्षण के साथ-साथ जैन प्रतिमा-लक्षण भी बड़ा विशद है । बौद्ध-प्रतिमा-लक्षण का अभाव एतद्वत्ता है । सम्भवतः यह ग्रन्थ मध्यकालीन होने से उसका लेखक तत्कालीन बौद्ध-धर्म-हास से प्रभावित होकर भारतीय मूर्ति-विज्ञान के इस अत्यन्त उदात्त अंग के प्रति उदासीन हो गया ।

जैन-प्रतिमा-लक्षण—(दे० स० २२१ पृ० ५६६-७०)—में २४ तीर्थङ्करों उनकी २४ शासन देविकाओं तथा उनके २४ बत्तों के भी पूर्ण लक्षण लिखे गये हैं । इनकी नामावली 'जैन-प्रतिमा-लक्षण' के अध्याय में स्पष्ट है । वीतराग जिनेन्द्र के आठ प्रतिहार हैं—इन्द्र, इन्द्रजय, महेंद्र, विजयेन्द्र, धरयोन्द्र, पद्मक, मुनाभ और सुरसुन्दुभि ।

टि०—इस ग्रन्थ में प्रतिमा विज्ञान के अन्य महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तों (Canons) जैसे हस्तमुद्रा, आमुध, आदि पर भी पृथुल सामग्री है । चित्रकला पर भी समग्र लक्षण के समान इसका भी प्रतिपादन-नैशिश्रय्य रखता है । इसकी समीक्षा—लेखक के इस अध्ययन के पंचम ग्रन्थ—'यन्त्र एवं चित्र' में द्रष्टव्य है ।

पूजा-पद्धतियों, प्रतिष्ठा-ग्रन्थों तथा अन्यान्य धार्मिक ग्रन्थों—में ईशान शिव-गुरु-श्रेय पद्धति, हरिभक्ति-विलास, अभिलषितार्थ-चिन्तामणि (मानसोल्लास) रघुनन्दन-मठ-प्रतिष्ठा-पद्धति हेमाद्रि-चतुर्ग-चिन्तामणि, कृष्णानन्द-तन्त्र-सार आदि-आदि ग्रन्थों में प्रतिमा विज्ञान की अपार सामग्री भरी पड़ी है ; जिनमें एतद्विषयिणी पौराणिक परम्परा एवं आगमिक तथा ताम्बिक परम्पराओं की ही स्पष्ट छाप है । किन्हीं-किन्हीं ग्रन्थों में कुछ ऐसी भी विवेचना है जो उनकी विशिष्टता है जैसे चित्र-कला की लेख्य सामग्री अथवा प्रस्तर-कला के वज्र लेप आदि बन्ध जिनका आगे यथावसर संकेत किया जावेगा ।

अस्तु, प्रतिमा-विज्ञानोद्यान की शास्त्रीय-शाखा के इन हरे-भरे पल्लवों, मनोह गन्धाढ्य पुष्पों एवं सुस्वादु फलों की स्वल्प में इस छत्र पर सरसरी दृष्टि डालने के बाद कुछ चर्चों के लिये स्थापत्य-कैन्द्र-कुञ्जों में बैठकर कुछ विभ्राम और विहार करें ।

स्थापत्यात्मक

प्रतिमा-निर्माण की शास्त्रीय परम्परा के इस निर्देश के उपरान्त अब स्थापत्य में उसके समन्वय एवं निदर्शनों की मीमांसा का अवसर आता है। परन्तु इस विषय की मन्तोष जनक समीक्षा के लिये न तो ग्रामी तर्क सामग्री का पूर्णरूप से संकलन हो पाया है और न इस ओर विद्वानों के अनुसन्धान एवं गवेषणा ही पथ प्रदर्शन करते हैं। राव मशरूफ ने आगम-प्रति-पादित वैष्णव ध्रुववेरात्रों का दाक्षिणात्य स्थापत्य में समन्वय एवं निदर्शनों पर एक स्तुत्य प्रयत्न किया है। डा० बैनर्जी ने भी इस समस्या की ओर संकेत किया है तथा कतिपय ऐसी मूर्तियों का भी निदेश प्रस्तुत किया है जो स्थापत्य में मिलती हैं परन्तु शास्त्र में प्रतिपादित नहीं हैं। इस प्रकार लक्ष्य एवं लक्षण का यह समन्वय एवं सन्तुल्य भारतीय प्रतिमा-विज्ञान (Indian Iconography) का ऐमा महत्त्वपूर्ण विषय है जिसपर एक स्थापत्य प्रबन्ध (Thesis) के लिये बड़ा सुयोग है। अतः स्वाभाविक है कि इस ग्रन्थ में इस विषय की पूरी समीक्षा का न तो अवसर है और न साधन ही हैं। भारतीय विज्ञान (Indology) की इस महत्त्वपूर्ण गवेषणा की ओर ध्यान आकर्षित करने का एकमात्र प्रयोजन आगे के अनुसन्धान-कर्त्ताओं के लिये पथ प्रदर्शन अवश्य है।

भारतीय वास्तुशास्त्र एवं वास्तुकला की दो प्रधान शैलियों का निर्धारण जिस प्रकार सम्भाव्य है उसी प्रकार प्रतिमा-निर्माण में इन दो प्रमुख शैलियों से काम नहीं चल सकता। भारतीय वास्तु-कला (Architecture) के वर्गीकरण में भौगोलिक एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोण का अनुगमन किया जा सकता है; अतएव नागर, द्राविड, लाट, वैराट, आन्ध्र, कर्लिग, वेसर आदि शैलियाँ संगत होती हैं। परन्तु प्रतिमा निर्माण की पृष्ठ-भूमि पूजा-परम्परा है और पूजा-परम्परा एवं पूज्य देवों की कल्पना भिन्न भिन्न धार्मिक सम्प्रदायों में एक-ही नहीं है। तान्त्रिक उपासना एवं तान्त्रिक देवों की उद्भावना, पौराणिक पञ्चायतन-परम्परा से सर्वथा विलक्षण है। इसी प्रकार शैव-धर्म के प्रभाव में भी प्रतिमा निर्माण कम प्रभावित नहीं हुआ है। बौद्धों एवं जैनो की उपासना परम्परा में प्रतिमारूपोद्भावना भी समय-समय पर युगान्तकारी परिवर्तनों से प्रभावित रही। अप्यच अर्चाग्रहो—तीर्थों और मन्दिरों के निर्माणोद्देश्य प्रतिमा प्रतिष्ठा के लिये जो विभिन्न जानपदीय तीर्थस्थानीय एवं कला-केन्द्रों पर स्थापत्य-शैलियों का आविर्भाव हुआ वह न तो परस्पर समान है और न सर्वथा एक दूसरे से विलक्षण ही। गान्धार, नालन्दा, अमरावती, सारनाथ मयुरा, आदि के कला-केन्द्रों में विकसित बौद्ध-प्रतिमायें इस उपर्युक्त तथ्य का समर्थन करती हैं।

अतः प्रश्न यह है कि भारतीय प्रतिमा-विज्ञान की स्थापत्यात्मक परम्परा की मीमांसा का कौन-सा भाग-द्वय निर्धारित करना चाहिये? भौगोलिक एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोण से स्थापत्य-परम्परा के दो प्रधान विभाग—दक्षिणी एवं उत्तरी (Southern and Northern) आगे बढ़ने के लिये मने ही उपकारक हो, परन्तु इस समस्या के आन्वन्तरिक प्रवेग के लिये राजपथ तो मन्दिर-शीठ-भीमी ही हो सकती है। इस विशाल देश का कौन-सा भूभाग है जहाँ पर मन्थ से मन्थ मन्दिर नहीं मिलते एवं उनमें प्रतिष्ठाभित प्रतिमायें नहीं मिलती? यद्यपि यह मन्थ है, बहुत ही प्रतिमा-निधि न केवल स्वतः ही नाश हो गयी है वरन् मूर्त्ततावश

ध्वंस भी कर दी गयी है, तथापि इस ओर अनुसन्धान के लिये मन्दिर-पीठों की प्रयोग-शालायें आज भी हमारे सामने विद्यमान हैं। मन्दिर पीठ हम दृष्टि से हमारे प्रतिमा-मैत्रहालय हैं।

अब अन्त में एक तथ्य की ओर ध्यान यह आकर्षित करना है कि प्रतिमा-निर्माण की शास्त्रीय परम्परा के प्रकाशक जिन ग्रन्थों—पुराण, आगम, तन्त्र, शिल्पशास्त्र आदि—का ऊपर निर्देश है उनके ऐतिहासिक महत्त्व का मूल्याङ्कन क्या है ? जैसे तो इन ग्रन्थों के विधि निर्धारण में पर्याप्त साधनों का अभाव है, परन्तु बृहत्संहिता, मत्स्यपुराण आदि ग्रन्थों को गुप्तकालीन मानने में किसी का शक्य नहीं। हमारी तो धारणा है कि मले ही पुराण, आगम, अपेक्षाकृत अर्वाचीन हों, परन्तु उनकी परम्परा अति पुरातन है जिसकी लेख-बद्ध करने में, ग्रन्थरूप देने में बड़ा समय लगा होगा। गुप्तकालीन बृहत्संहिता का प्रतिमा-शास्त्र इतना विकसित है कि उसमें यह अनुमान असंगत नहीं कि प्रतिमा विज्ञान की परम्परा इस देश में ईशानीय शतक से बहुत प्राचीन है—यह हम ऊपर संकेत कर ही चुके हैं।

अथच जहा तक प्रतिमा स्थापत्य के आविर्भाव का प्रश्न है वह भी ईशानीय शतक से बहुत प्राचीन है। सिक्कों एवं मुद्राओं पर चित्रित प्रतिमायें एवं विभिन्न मृत्समयी प्राचीन प्रतिमायें इस तथ्य के ज्वलन्त उदाहरण हैं कि प्रतिमा-स्थापत्य इस देश की एक अत्यन्त प्राचीन परम्परा है। ईशानीयोत्तर-जालीन विशेषकर गुप्तकालीन प्रतिमा-निर्देशन पुरातत्वान्वेषण में प्राप्त ही हो चुके हैं। अतः प्रतिमा-निर्माण की परम्परा ईशानीयशतक से बहुत प्राचीन है। वह पाँच सौ वर्ष पुरानो है या पाँच हजार—इस प्रकार का काल निर्धारण असंभव है। सत्य तो यह है कि दारुजा एवं मृत्समयी प्रतिमाओं का निर्माण तो सम्भवतः उसी अतीत से प्रारम्भ हो गया था जब से यह उपासना-परम्परा पल्लवित हुई।

प्रतिमा-वर्गीकरण

(Classification of Images)

स्वभावतः किसी भी वर्गीकरण के कतिपय मूलाधार होते हैं ? अतः प्रतिमा-वर्गीकरण के कौन-से मूलाधार परिकल्पित होने चाहिये ? भारतीय वास्तु-शास्त्र (प्रतिमा-विज्ञान जिसका प्रमुख प्रतिग्रन्थ विग्रह है) का उद्गम भारतीय धर्म के महात्त्वों से हुआ, अतः जैसा कि पूर्व पृष्ठों में स्पष्ट है, प्रतिमा-विज्ञान का परोचन इसी धर्म की भक्ति भवना शयना उपासना परम्परा के साधन-रूप में परिकल्पित है। अथवा, यह उपासना परम्परा अपने बहुमुखी विकास में नाना धर्मों एवं धर्म सम्प्रदायों, मनों एवं मतान्तरों के अनुरूप नाना रूपों में दृष्टिगोचर होती है। परिणामतः भारतीय प्रतिमाओं के नाना वर्ग स्वतः सम्भूत हुए। भारतीय स्थापत्य शास्त्र के ग्रन्थों में ही नहीं भारतीय स्थापत्य कला केन्द्रों में भी प्रतिमाओं की इस अनेक-धर्मता के दर्शन होते हैं, अतः भारतीय प्रतिमा-वर्गीकरण बड़ा कष्ट-साध्य है। प्रतिमाओं के वर्गीकरण में एकाध मूलाधार से काम नहीं चलता जैसा कि आगे स्पष्ट है। पहले हम पूर्व-पद के रूप में विद्वानों में प्रचलित प्रतिमा-वर्गीकरणों का निर्देश करेंगे पुनः विद्वान्त-पक्ष के रूप में इस अध्ययन के प्रतिमा वर्गीकरण पर संकेत करेंगे।

(अ) प्रतिमा-केन्द्रानुरूपी वर्गीकरण—भारतीय प्रस्तर-कला के अधुनिक ऐतिहासिक ग्रन्थों में प्रतिमा-वर्गीकरण का आधार प्रतिमा-कला केन्द्र माना गया है, अतएव कला-केन्द्रानुरूपी वर्गीकरण निम्न प्रकार से निर्देश्य है :—

१. गान्धार-प्रतिमायें —	४. निम्बती (महात्मीनी) प्रतिमायें
२. मगध-प्रतिमायें	५. द्राविडी-प्रतिमायें
३. नेपाली-प्रतिमायें	६. मयुरा की प्रतिमायें

परन्तु यह वर्गीकरण वैज्ञानिक नहीं है, यह तो एकमात्र ऊपरी व्याख्यान है क्योंकि इन विभिन्न केन्द्रों की प्रतिमाओं की एक ही गैली हो सकती है अतः इस वर्गीकरण का अतिव्याप्ति-दोष (overlapping) स्पष्ट है।

(ब) धर्म-रूपी वर्गीकरण—से तत्पर्य वैदिकधर्म में देव-भावना का क्या रूप था, पौराणिक देवता में कौन से लक्षण एवं लाक्षणिक, एवं तान्त्रिक भाव एवं आचार से अनुभावित होकर देव-रूप का कैसा स्वरूप विकसित हुआ—इन प्रश्नों का समाधान करने-वाला वर्गीकरण है—१ वैदिक २ पौराणिक तथा ३ तान्त्रिक भारतीय प्रतिमाओं के इस वर्गीकरण में अतिव्याप्ति-दोष निश्चित है—वैदिक, पौराणिक एवं तान्त्रिक धर्मरूप देव-परम्य के अतिरिक्त बौद्ध एवं जैन-प्रतिमाओं की एक लम्बी सूची है ; सुदीर्घकालीन यह मन्त्र है, सुविख्यात कला मी। यदि यह कहा जावे, बौद्धों एवं जैनों के भी तो पुराण और

तब है सो बात नहीं। बौद्धों एवं जैनों की पौराणिक एवं तान्त्रिक प्रतिमाओं ब्राह्मणों की पौराणिक एवं तान्त्रिक प्रतिमाओं से सर्वथा विलक्षण हैं।

(स) धर्म-सम्प्रदायानुरूपी वर्गीकरण—जैसे शैव, वैष्णव, सौर, शाक्त, गणपत्य आदि मो ठोक नहीं क्योंकि यह वर्गीकरण भी गिराल नहीं, अत्यान्ति-दोर इसमें भी है। अतः बहुत से विद्वानों ने भस्तीय प्रतिमाओं का निम्न वर्गीकरण प्रस्तुत किया है :—

१. ब्राह्मण प्रतिमाओं २ बौद्ध प्रतिमाओं ३ जैन प्रतिमाओं, परन्तु इस वर्गीकरण में भी कुछ दोष है। ब्राह्मण प्रतिमाओं एवं बौद्ध प्रतिमाओं—दोनों में ही पौराणिक एवं तान्त्रिक प्रतिमाओं की रूपात्म्यता में बड़ा बेलतय है, अतः इन वर्गीकरण को इस प्रकार से विशिष्ट बनाना चाहिये :—

१. ब्राह्मण-प्रतिमाओं (i) पौराणिक एवं (ii) तान्त्रिक
२. बौद्ध प्रतिमाओं " " " "
३. जैन-प्रतिमाओं " " " "

प्रतिमाओं के इस व्यापक एवं बाह्य वर्गीकरण के निर्देश के उपरान्त अब सूक्ष्मरूप से कुछ अन्तर्दर्शन करें। राव महाशय ने (See E. H. I) ने ब्राह्मण-प्रतिमाओं के निम्न तीन प्रधान वर्गीकरण परिकल्पित किये हैं :—

१. चल और अचल प्रतिमाओं
२. पूर्ण और अपूर्ण " "
३. शान्त और अशान्त " "

चलाचल प्रतिमाओं—के वर्गीकरण का आधार यथानाम प्रतिमाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है कि नहीं—अर्थात् चालनीयत्व या अचालनीयत्व portability or otherwise है। चला प्रतिमाओं के निर्माण में ऐसे द्रव्यों (materials) का प्रयोग किया जाता है जो हल्के हों—गुत्तु—स्वर्ण रजत, ताम्र आदि तथा ये अपेक्षाकृत छोटी होती हैं। अचला प्रतिमाओं के निर्माण में पाषाण प्रयोग स्वाभाविक है और वे बड़ी, लम्बी, विशाल और गरु होती हैं। भृगुवैखानसायम के अनुसार चला और अचला प्रतिमाओं के पुनः निम्न भेद परिकल्पित किये गये हैं :—

चला प्रतिमाओं—टि० 'वेर' शब्द का अर्थ प्रतिमा है।

१. कौतुक-वेर — पूजार्थ
२. उत्सव-वेर — उत्सवार्थ—पव-विशेष पर याहर ले जाने के लिये
३. बलि-वेर — दैनिक उपचारार्थ पूजा में उपहारार्थ
४. स्नपन-वेर — स्नानार्थ

अचला-प्रतिमाओं—अर्थात् मूल विग्रह अथवा ध्रुव वेर प्रासाद-गर्भ-ग्रह में स्थापित की जाती हैं और ये सदैव यथास्थान स्थापित एवं प्रतिष्ठित रहती हैं, इनके निम्न भेद परिकल्पित हैं :—

१. स्थानक — खड़ी हुई
२. आसन — बैठी हुई
३. शयन — विभ्राम करती हुई

टि० १ इस वर्गीकरण का आधार देह-मुद्रा posture है।

टि० २ इस वर्गीकरण की दूसरी विशेषता यह है कि केवल वैष्णव प्रतिमायें ही इन मुद्राओं में विभाजित की जा सकती हैं अन्य देवों की नहीं। शयन-देहमुद्रा विष्णुको छोड़ कर अन्य किसी देव के लिये परिकल्प्य नहीं। अथवा, वैष्णव-प्रतिमाओं के इस वर्गीकरण में निम्नलिखित उपवर्ग भी आपतित होते हैं :—

१. योग २. भोग ३. वीर एवं ४. अभिचार

प्रथम प्रकार अर्थात् योग-मूर्तियों की उपासना आध्यात्मिक निःश्रेयस की प्राप्त्यर्थ, भोग मूर्तियों की उपासना ऐहिक अम्बुदय-निष्ठादनार्थ, वीर-मूर्तियों की अर्चा राजन्यो—शूर-वीर योद्धाओं के लिये प्रभु-शक्ति तथा सैन्य-शक्ति की उपलब्ध्यर्थ एवं आभिचारिक-मूर्तियों की उपासना आभिचारिक कृत्यों—जैसे शत्रु मारण, प्रति द्वन्द्वदात्री पराजय, आदि के लिये विहित है। आभिचारिक-मूर्तियों के संबंध में शास्त्र का यह भी आदेश है कि इनकी प्रतिष्ठा नगर के अन्त्यन्तर नहीं ठीक है, बाहर पर्वतों, अरण्यों तथा इसी प्रकार के निर्जन प्रदेशों पर इनकी स्थापना विहित है। इस प्रकार अचला प्रतिमाओं की निम्न द्वादश श्रेणियाँ संघटित होती हैं:—

१. योग-स्थानक	५. योगासन	९. याग-शयन
२. भोग स्थानक	६. भोगासन	१०. भोग-शयन
३. वीर-स्थानक	७. वीरासन	११. वीर-शयन
४. आभिचारिक-स्थानक	८. आभिचारिकासन	१२. आभिचारिक-शयन

पूर्णापूर्णा प्रतिमायें—इस वर्ग के भी तीन अवान्तर भेद हैं अर्थात् प्रथम वे मूर्तियाँ जिनकी आकृति के पूर्णावयवों की विरचना की गयी है, दूसरे जिनकी अर्धं कल्पना ही अभीष्ट है, तीसरे, जिनका आकार क्या है—इसकी व्यक्ति न हो—प्रतीक मान। प्रथम को व्यक्त (manifest) कहते हैं—fully sculptured in the round; दूसरी को व्यक्त-व्यक्त—manifest—and—non-manifest कहते हैं। इसके निदर्शन में मुक्त-लिङ्ग-प्रतिमाओं एवं त्रिमूर्ति-प्रतिमाओं (दे० एलीफेन्टा की त्रिमूर्ति प्रतिमा) का समावेश है। लिङ्ग मूर्तियाँ—वाण-लिङ्ग, शालग्राम आदि तीसरी कोटि अर्थात् अव्यक्त (प्रतीक-मात्र) प्रतिमाओं के निदर्शन हैं।

इस वर्ग के सदृश प्रतिमाओं का एक दूसरा वर्ग भी द्रष्टव्य है :—

१. चित्र—वे प्रतिमायें जो सान्नोपाङ्ग व्यक्त हैं
२. चित्रार्थ—वे जो अर्ध-व्यक्त हैं।
३. चित्रामास—से तात्पर्य चित्रजा प्रतिमाओं (Paintings) में है।

शान्ताशान्त प्रतिमायें

इन प्रतिमाओं का आधार भाव है। कुछ प्रतिमायें शैव अथवा उग्र चित्रित की जाती हैं और श्य शान्त अथवा भोग्य। शक्ति-मूर्तियों के लिये शान्त-प्रतिमाओं की पूजा का विधान है, इसके विपरीत आभिचारिक—मारण, उच्चाटन आदि के लिये उग्र प्रतिमाओं की पूजा का विधान है। अशान्त (उग्र) मूर्तियों के चित्रण में उनके रूप भयावह—तीक्ष्ण-नास, दीर्घदन्त, बटु मुकुट, अश्व-शस्त्र-गुणजित, सुषडमान्ना विभूषित, रक्त-भस्त्र-निगोख्वन-नेत्र—प्रदर्शित किये जाते हैं।

वैष्णव ण्य शैव दोनों प्रकार की मूर्तियों के निम्न स्वरूप अशान्त प्रभेद के निर्देश हैं—

वैष्णव विश्वरूप, नृसिंह, वटपत्र शायी, परशुराम आदि।

शैव—जामागि, गजह, त्रिपुरा-तट, यमारि आदि।

विभिन्न विद्वानों ने इन विभिन्न प्रतिमा वर्गीकरणों का उल्लेख करने के उपरान्त अब उनकी सत्त्व म समीक्षा करते हुए अपनी धारणा के अनुसार प्रतिमा-वर्गीकरण देना है। सम्राज्य में प्रतिमा-वर्गीकरण द्रव्य नुरूप ही दिया गया है, अन्य वास्तु शास्त्रीय ग्रन्थों में भी ऐसा ही निर्देश है। इसी व्यापक दृष्टिकोण के अनुरूप पीछे का ब्राह्मण, शैव तथा जैन—यह प्रतिमा वर्गीकरण वैसा ही है कि कोई यदि किसी भारत निय सी से पूछे कि यह कहाँ रहता है तो यह उत्तर दे—गंगा के किनारे। मगरती भागीरथी का बड़ा विशाल किनारा है। शतश विशाल नगर पुर, कानन, आश्रम, विद्यामठ तथा मन्दिर बने हैं। अतः स्थान-विशेष का उत्तर न देकर सामान्य संकेत से जवाब देना वहाँ तक सगत है? ब्राह्मण देवों तथा देवियों की शतश सख्या है तथा उनकी जो प्रतिमायें बनी हैं, उनकी तो मख्या हज़ारों ही नहीं, लाखों पहुँचती है। पुनः विशाल ब्राह्मण धर्म में बहुसंख्यक अत्रांतर सम्प्रदाय प्रस्फुटित हुए, विभिन्न सम्प्रदायों ने विभिन्न देवों को अपना इष्टदेव परिकल्पित किया। किसी ने विष्णु को, तो किसी ने सूर्य को, पुनः किसी ने शिव को तथा किसी ने देवी को ही अपना इष्ट-देव माना। अतएव शैव, वैष्णव, शैव, शाक्त तथा गणपत्य आदि विभिन्न धार्मिक सम्प्रदाय इस देश में पलनवित हुए तथा विकसित होकर वृद्धिगत हुए। पुनः शैवों और वैष्णवों ने जो उपासना पद्धति परिकल्पित की, उसमें भी नाना मार्ग निकले—तदनु रूप नाना मूर्तियों निर्मित हुईं। प्रायः यही माथा सर्वत्र रुमी धार्मिक अथवा उपासना सम्प्रदायों की है। अतः ब्राह्मण, शैव, जैन—यह विभाजन सत्य होता हुआ भी वर्गीकरण न होकर निर्देश मात्र है। इसी प्रकार के द्रा के अनुरूप प्रतिमाओं का वर्गीकरण जैसे— गान्धार, मगध, नैपाल, निम्बत, द्राविड आदि भी ठीक नहीं क्योंकि इनमें एक दूसरे का अनुगमन है।

यह सत्य है कि प्राचीन भारत में विभिन्न जनपदों में स्थ पत्य केन्द्र थे। उन केन्द्रों की अपनी-अपनी शैलियाँ थीं। आजकल के ऐसे यातायात तथा ज्ञान-प्रसार के न तो साधन थे न संयोग ऐसी अवस्था में प्रत्येक केन्द्र ने अपने-अपने विभूतिशाली प्राज्ञ स्थपतियों की असाधारण प्रज्ञा एवं परम्परागत शस्त्र के अनुसार विभिन्न शैलियों को जन्म दिया। कालान्तर में इनका विकास हुआ तथा भारत के प्रमुख जनपदों अथवा भूभागों के अनुरूप इन शैलियों का नाम-संकीर्तन भी हुआ—जैसे द्राविड, नागर, वैराट, वेतर आन्ध्र तथा कलिग आदि।

अतः जिस प्रकार से लेखक ने प्राचीन भारत के मन्दिरों की निर्माण-कला में द्राविड़ तथा नागर आदि शैलियों के विकास का उल्लेख किया है—वैशेष ही प्रतिमाओं के सम्बन्ध में विद्वानों ने विभिन्न जानपद-प्रतिमा-निर्माण केन्द्र के अनुसार प्रतिमाओं का वर्गीकरण किया है। श्रीयुन् कृन्दानन जी ने सम्भवतः इसी दृष्टि-कोण को लेकर प्रतिमाओं के केन्द्रानु-पूर्व-वर्गीकरण को अपूर्ण बताते हुए अपने Indian Images में लिखा है—

“परन्तु ये विभाग (गान्धार, मागध, नेपालीय, तिब्बतीय, द्राविड़ आदि) न केवल एक दूसरे को overlap ही करते हैं वरन् कला की दृष्टि से मा अपने-अपने वैयक्तिक अस्तित्व के रक्षण में भी समर्थ नहीं। भारत के प्राचीन कलाकारों में शैली-विषयक सम्मिश्रण होना रहा है तथा प्रत्यक्ष निदर्शनों में इसकी सूक्ष्म-सामग्री भी विद्यमान है। प्रतिमा-निर्माण की तिब्बती-शैली तथा द्राविड़ी शैली दोनों ने एक दूसरे को प्रभावित ही नहीं किया, कई दृष्टियों से वे एक हैं। इसी प्रकार मथुरा तथा गान्धार की शैलियों का भी पार-स्परिक आदान-प्रदान प्रकट है। स्मिथ महाशय ने लिखा ही है कि जिस कलाकार ने सारनाथ के धमेय स्तूप की रचना की है उसकी कृति में सिंहलद्वीपीय स्थापत्य-परम्परा का संसर्ग विद्यमान है।”

इसके अतिरिक्त इस समीक्षा में एक तथ्य की ओर पाठकों का ध्यान और आकर्षित करना है। यह बार-बार बता चुके हैं कि भारतीय वास्तुकला का जन्म भारतीय धर्म की क्रीड़ा में हुआ। भारतीय स्थापत्य (पाषाण-कला—मन्दिर-निर्माण तथा देव-प्रतिमा-निर्माण) धर्माश्रय से ही सनातन से अनुप्राणित रहा। जिस प्रकार वास्तु-कला—भवन-निर्माण-कला में राजाश्रय के योग पर हमने लिखा उसी प्रकार माताद तथा प्रतिमा के विकास में धर्म ने महान् योगदान दिया है।

अतः भारतीय प्रतिमा वर्गीकरण में धर्म के सर्व-प्रमुख घटक का मूल्यांकन अवश्य होना चाहिये।

अतः प्रतिमाओं के वर्गीकरण के कुछ आधारभूत सिद्धान्तों के बिना स्थिर किये कोई भी प्रतिमा वर्गीकरण पूर्ण अथवा-अधिकारापूर्ण नहीं हो सकता। इस दृष्टि से हमारी तो धारणा है कि प्रतिमा वर्गीकरण के निम्नलिखित आधार सर्वमान्य होने चाहिये जिनका पक्षभय लेकर प्रतिमा वर्गीकरण पुष्ट हो सकता है—

१. धर्म २. देव ३. द्रव्य ४. शास्त्र एवं ५. शैली

इस वर्ग पंचक के आधार पर समस्त प्रतिमा-वर्गीकरण उपकल्पित हो सकता है

१. धर्म—धर्म के अनुरूप ब्राह्मण, बौद्ध तथा जैन

२. देव—ब्राह्म, वैष्णव, शैव, सौर, तथा गणपत्य

टि०—अन्य देवों की प्रतिमाओं को इन्हीं पञ्च प्रधान देवों में गतार्थ किया जा सकता है।

३. द्रव्य—१—मृण्मयी

२—दादजा

३—धातुना या पाकजा (कादनी, राजती, ताम्री, गेतिका, लोहजा आदि)

४—रत्नाद्रवा

५—लेप्या

६—चिद्रजा

७ - मिश्रजा

दि०—इस सम्बन्ध में विशेष चर्चा द्रव्य प्रकरण (दे० आगे का अध्याय) में है ।

४. शास्त्र—प्रतिमा-आदित्य ही नहीं समस्त वास्तु-आदित्य को दो विशाल धाराओं का हम निर्देश ही नहीं, विवेचन भी कर चुके हैं । अतः उन दृष्टि-क्षेप से प्रतिमाओं की शास्त्रीय-परम्परानुरूप पाँच अग्रान्तर-वर्ग किये जा सकते हैं :—

१. पौराणिक
२. आगमिक
३. तान्त्रिक
४. शिल्पशास्त्रीय तथा
५. मिश्रित

५. शैली—प्रतिमा-निर्माण में प्राचाद-निर्माण के समान दो ही प्रमुख शैलियाँ—द्राविड़ और नागर—नहीं हैं । प्रतिमा-स्थापत्य पर विदेशी प्रभाव भी कम नहीं । बौद्ध-प्रतिमा का बन्ध ही गन्धार-कला (जिस पर विदेशी प्रभाव स्पष्ट है) पर आधित है । अतः प्रतिमा-निर्माण की परम्परा का शैलियों के अनुरूप स्वरूप-निर्धारण निम्नान्त नहीं है । इस विषय पर कुछ विशेष संकेत आगे (दे० स्थापत्यारम्भक-परम्परा) के अध्याय में किया जावेगा ।

प्रतिमा-द्रव्य

(Iconoplastio Art)

प्रतिमा-वर्गीकरण में विभिन्न प्रतिमाओं के विभिन्न वर्गों में अचला प्रतिमाओं के सम्बन्ध में हमने देखा—उनको निर्माण-परम्परा में बहुत काल से पाषाण-द्रव्य का ही प्रयोग होता आया है। वास्तव में आधुनिक स्थापत्य Sculpture का तात्पर्य पाषाण-कला से ही है। हमने अपने इस अध्ययन की नागर आदि शैलियों की समीक्षा में लिखा है कि पाषाण-कला का प्रचार भारत में आर्यों की परम्परा में—उत्तरापथीय नागर-शैली में अपेक्षा-वृत्त अर्वाचीन है। आर्यों की विशुद्ध एवं प्राचीनतम भवन-निर्माण कला में—देवमयन, जनभवन, राजभवन—काई भी रचना हो उसमें पायः मृत्तिका, तथा काष्ठ का ही प्रयोग होता था। मृत्तिका तथा काष्ठ या दारु में ही प्राचीनतम भवन-निर्माण के द्रव्य हैं। वास्तव में विकासवाद तथा सृष्टिवाद दोनों की ही दृष्टियों से मानव के प्रथम भवन के सज्ज एवं प्राकृतिक इष्ट द्रव्य धरा तथा दारु ही हो सकते थे—ये ही उसके विशुद्ध अर्थात् अकृत्रिम द्रव्य हैं। पाषाण का प्रयोग मानव-सभ्यता के विकास का मुलापेक्षी है। बिना तीक्ष्ण हथियारों के पाषाण-सज्ज जैसे सम्भव हो सकता था—श्रुतः मानव की भवन-रचना कहानी में स्वामाविक, सुलभ एवं सुकर द्रव्य दारु तथा धरा ही थे।

वृद्धों की शाखाओं ने ही मानव के आदिम निवास की रचना की। देवों के भी तो नन्दन-निवेदन—कल्पवृद्ध की कोढ़ में ही पनपे थे—इस तथ्य पर हम पहले ही संकेत कर चुके हैं (दे० भा० वा० शा० ग्रन्थ द्वितीय)।

न्यो-न्यो सभ्यता का विकास होता गया—मनुष्य के रहन-सहन, विचार-आचार में तथा व्यवहार और व्यापार में बढ़ती होती गयी; त्यों-त्यों उसके जीवन में ऐहिक उन्नति तथा पारमार्थिक उन्नति की विभिन्न भावनाओं का जन्म हुआ, नयी-नयी कल्पनायें, कलायें, विद्यायें, शास्त्र, विज्ञान तथा विचार उत्पन्न हुए, खोजें हुईं, अन्वेषण हुए। अनुसन्धान तथा प्रयोग के परीक्षणों ने वसुन्धरा के असीम भाण्डार के अनुपम रत्नों की जानकारी तथा मूलशास्त्र हुआ। एक शब्द में उसके जीवन में अतिरंजना, कलात्मकता एवं भङ्गरिक्ता के जन्म एवं विकास के साधन एवं सिद्धियाँ उपस्थित हुईं। शनैः शनैः उसके प्रत्येक कार्य-व्यापार तथा जीवन-व्यापार में आमूल परिवर्तन हुए। इन सभी की कहानी इतिहास की कहानी है—मानव-इतिहास में राजाओं की विजयों एवं पराजयों से कहीं अधिक महत्त्व के वे पृष्ठ हैं जिनमें मानव की सभ्यता की उत्तरोत्तर उन्नति की कहानी लिखी गयी है।

मानव-सभ्यता की उन्नति का स्वर्णाक्षरों से लिखा हुआ वह पृष्ठ है जिसमें उसने दिव्य चेतना के द्वारा देवों की कल्पना की। देवत्व की कल्पना ने ही उसे बदरता से कोसी

दूर हटा दिया—देवोपासक होकर तो उसने देवत्व की ही प्राप्ति कर ली—शिरो भूत्वा शिव यजेत्—इस प्राचीन आर्य सिद्धान्त का यही मर्म है ।

अतः इस उपोद्घात के आधार भूत भिद्धान्त के मर्म के अनुरूप मानव के रहन-सहन एवं विचार-आचार की उत्तमतर उन्नति के अनुपपन्नतः भवन-निर्माण-कला—वास्तुकला के निर्माणक द्रव्यों में भी उत्तमतर वृद्धि होती गयी, इसी प्रकार जहाँ प्रतिमा-निर्माण के द्रव्य पहले दा ही य—दाह तथा मृत्तिका वहाँ कालान्तर में चौगुने हो गये । विभिन्न ग्रन्थों में इन द्रव्यों का मख्या का जा उल्लेख है वह प्रायः ७-८ से कम नहीं है ।

समराङ्गण सूत्रधार ने अपने प्रतिमा-प्रक्षण (दे० परिशिष्ट) में निम्नलिखित प्रतिमा-द्रव्यों का उल्लेख किया है —

संख्या	द्रव्य	फल	संख्या	द्रव्य	फल
१.	सुवर्ण	पुष्टिकारक	५.	दाह	आयुष्य
२.	रजत	कीर्ति वर्धक	६.	लेप्य (मृत्तिका)	धनावह
३.	ताम्र	सन्तान वृद्धि-दायक	७.	चित्र	,,
४.	पाषाण	भू-आयावह			

भविष्य आदि पुराणों में भी प्रतिमा के ७ द्रव्य माने गये हैं । अतः समराङ्गण के ये द्रव्य पौराणिक परम्परा के ही अनुसार परिकल्पित हैं, जो स्वाभाविक ही हैं । भविष्य-पुराण में तिन सात प्रतिमा-द्रव्यों का संकीर्तन है वे हैं—

१. काञ्चनी २. राजती ३. साम्नी ४. पार्थिवी (स० सू० लेप्या)
५. शैलजा ६. वार्ची (स० सू० दाहजा) ७. आलेख्यका (स० सू० चित्रजा)

‘शुक नीति-सार’ में तो मूर्ति-स्थानों—प्रतिमा-निर्माण-द्रव्यों की सख्या सात से बढ़कर आठ होगयी है । तथाहि—

प्रतिमा सैकती पैष्टी लेख्या लेप्या च मृगमयी ।

वार्ची पाषाणघातुथा स्थिरा श्लेषा यथोत्तरा ॥

अर्थात् सैकती—सिकता-वालू से विनिर्मिता पैष्टी—पिष्टा द्रव्य (चावल आदि को पीसकर पीठा आदि) से विनिर्मिता, लेख्या (चित्रजा) लेप्या (दे० आगे की एतद्विषयिणी समीक्षा) मृगमयी—मृत्तिका से बनाई हुई, वार्ची अर्थात् काष्ठजा, पाषाण से निर्मित और घातुथो (सोना, चादी, पीतल तांबा, लोहा आदि) से बनाई गई अष्टधा-प्रतिमा द्रव्यानुरूप उत्तरोत्तर स्थिर अर्थात् बरत दिनों तक टिकनाऊ समझनी चाहिये ।

अस्तु, अब समराङ्गण के प्रतिमा द्रव्यों की सप्तधा सूची के सम्बन्ध में डा० जितेन्द्रनाथ बेनर्जी ने अपने Development of Hindu Iconography) में लिखा है:—

‘This list (i e. of समराङ्गण—लेखक) is practically the same as that in the Bhavisya Purana, noticed above, with this difference only that it omits reference to clay images while mentioning pictorial representations twice under the heads Lekhya and citra.’

बैनर्जी महोदय का यह प्रवचन समराङ्गण के भ्रष्ट पाठ के अनुसार तो ठीक है परन्तु लेखक कृी समझ में शास्त्री (टी० गणपति) जी ने जो इसको शुद्ध करके लेख्य पाठ दिया है वह ठीक नहीं—लेख्य के स्थान में लेप्य होना चाहिये। 'लेप्य' में मृत्तिका का ही प्राधान्य होने के कारण उसे हम चित्र से पृथक् दूसरा द्रव्य मान सकते हैं। लेखक की धारणा के निम्नलिखित तथ्यों पर पाठकों का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

एक तो स० सू० ने अपने 'लेप्य-कर्मादिकर्म' नामक ७३वें अध्याय में लेप्य का द्रव्य मृत्तिका माना है (दे० परिशिष्ट स)

अर्थात् लेप्य-कर्म में जिस मृत्तिका का विधान है वह वापी, कूप, तलाग, पत्थिनी, दीर्घिका, वृद्ध-मूल, नदी-तीर, गुल्म-मध्य—इन स्थानों के होनी चाहिये। तदनन्तर इसी अध्याय में प्रतिपादित मृत्तिका काय जिसका वर्णन आगे प्राप्त होकर किया जावेगा उसमें विभिन्न रसों एवं द्रव्यों के मिश्रण से यह मृत्तिका प्रतिमा-निर्माणोचित सम्पन्न होती है—अन 'लेप्यजा' प्रतिमा को हम मृग्मयी प्रतिमा के अन्तर्गत मान सकते हैं। सम्भवतः ११वीं शताब्दी की प्रतिमा-कल्पन-परम्परा में साधारण मृत्तिका के द्वारा निर्माण हेतु समझा जाता क्योंकि स्थापत्य-कौशुल उस समय तक काफी विकसित हो चुका था। अतः मृग्मयी प्रतिमा के सुविकसित कलेवर को लेप्या प्रतिमा में हम परिलक्षित कर सकते हैं।

समराङ्गण कालीन प्रोन्नत स्थापत्य-कला में सम्भवतः पाषाण ही स्थापत्य का सर्व-प्रमुख स्थूल-प्रतिमा-प्रकल्पना का द्रव्य हो। लेप्या तथा चित्रजा प्रतिमायें यद्यपि एक ही कोटि में आती हैं परन्तु द्रव्य भेद से उनमें भेद अवश्य मानना चाहिये—लेप्यजा प्रतिमाओं के द्रव्य मृत्तिका के साथ-साथ चावल का पीठा अथवा इसी कोटि के अन्य द्रव्य तथा चित्रजा प्रतिमाओं के द्रव्य विभिन्न राग—वर्ण—रंग और रस हो सकते हैं।

अथच, समराङ्गण का यह पाठ एक नवीन परम्परा का उद्भावक है—यह नहीं कहा जा सकता। ऊपर उद्धृत 'शुक्रनीति सार' के प्रतिमा द्रव्यों में लेख्य, लेप्य—इन दो अलग-अलग द्रव्यों का विवरण हमने देखा ही है। लेख्य अर्थात् चित्र से लेप्य एक विभिन्न प्रकार है—यह शुक्रनीति से स्पष्ट है। डा० बैनर्जी महोदय ने भी इस अवतरण को उद्धृत किया है तथा लेप्य और लेख्य को अलग अलग द्रव्य माना है।

इसके अतिरिक्त डा० बैनर्जी महोदय ने गीतानुमट्ट (देखिये हरिमक्ति-विलास) के द्रव्यानुसृत प्रतिमाओं के निम्नलिखित दो प्रकारों का उल्लेख किया है :-

प्रथम प्रकार—चतुर्विधा प्रतिमा—

१. चित्रजा २. लेप्यजा ३. पाकजा ४. शखोरकायां

द्वितीय प्रकार—सप्तधा प्रतिमा—

१. मृग्मयी २. दारुपट्टवा ३. लोइजा ४. रत्नजा ५. शैलजा

६. गन्धजा ७, कौसुमी

'लेप्यजा' को स्वयं बैनर्जी महोदय ने उसकी व्यख्या में 'made of clay'—मृग्मयी—यह किया है। अतः लेप्या प्रतिमा को हमने मृग्मयी माना है वह स्वयं बैनर्जी

महोदय को भी इष्ट है। अतः यदि हम समरङ्गण के पाठ का 'लेख्य' के स्थान पर 'लेप्य' पढ़ें तो यह दोष—जो वैजना ने उपयुक्त अवतरणके अनुसार देला है—यह मार्जित हो जाता है। समरङ्गण के इस प्रतिमा-विषयक पाठ की भ्रष्टता के सम्बन्ध में हम पहले ही निर्देश कर चुके हैं।

मूर्ति-स्थानों की इस सप्तधा वा अष्टधा संख्या में गोपालभट्ट के द्वारा प्रदत्त सप्तधा मूर्ति-स्थानों में लोहजा, रत्नजा, गन्धजा तथा कौमुमी—इन चार प्रकार के ऐसे द्रव्यों का परिगणन है जो मवि० पुरा० अथवा स० सू० के प्रतिमा-द्रव्यों में परिगणित नहीं किये जा सकते। शुक्रनीति की धातु-प्रतिमाओं में लोहजा, स्वर्णजा, राजती आदि सभी प्रतिमाओं का परिगणन हो सकता है परन्तु समरङ्गण तथा भरिष्य पुराण के अनुसार तो रत्नजा, लोहजा को उत्तमवर्ग से पृथक् ही रचना पड़ेगा। रही गन्धजा तथा कौमुमी—इनमें ने गन्धजा को समरङ्गण तथा शुक्रनीति की लेप्यजा में आशिरूप में परिगणित अवश्य कर सकते हैं परन्तु गन्धजा को कहाँ रखें, अतः प्रतिमा द्रव्यों की 'सप्तधा' संख्या तो टूट ही गयी।

श्री ग पीनाथ राव महाशय ने अपने ग्रंथ में (See E. H. I. P. 48) आगम-प्रतिपादित प्रतिमा-द्रव्यों में निम्न-लिखित द्रव्यों का उल्लेख किया है :—

१ दाह	४ धातु
२ शिला	५ मृत्तिका तथा
३ रत्न	६ विभिन्न द्रव्य

जो अधिक वैज्ञानिक प्रतीत होता है क्योंकि काञ्चनी, राजती ताम्री आदि प्रतिमाओं के द्रव्य धातु के अन्तर्गत आ ही जाते हैं उन्हें पृथक् पृथक् द्रव्य के रूप में परिकल्पित करने की अपेक्षा धातु के अन्तर्गत करना चाहिये। रजत, सुवर्ण, लौह, ताम्र, आदि एक ही धातु-वर्ग के विभिन्न अवान्तर उपवर्ग हैं। राव ने रत्नों के सम्बन्ध में आगामिक सूची में निम्न-लिखित रत्नों का परिगणन किया है :—

१. स्फटिक—चन्द्रकान्त एवं सूर्यकान्त मणियाँ	
२. पद्मराग	५. विद्रुम
३. वज्र	६. पुष्य
४. वैदूर्य	७. रत्न

उपयुक्त षड्वर्ग के अतिरिक्त निम्न द्रव्यों का भी राव ने उल्लेख किया है :—

१ इष्टिका	२ कडिशर्करा एवं दन्त (गज)
-----------	---------------------------

मानसार में सुवर्ण, रजत, ताम्र, शिला, दाह, सुधा, शर्करा, आम्रास, मृत्तिका—इन द्रव्यों का जो उल्लेख है वह पीछे की समीक्षा से वैज्ञानिक नहीं परन्तु इस सूची में सुधा और आम्रास—ये दो द्रव्य और हस्तगत हुए। सुधा को 'कडिशर्करा' के अन्तर्गत निविष्ट किया जा सकता है परन्तु आम्रास तो द्रव्य न हो कर प्रतिमा-वर्ग है जिसकी मीमासा हम पीछे (दे० प्रतिमा-वर्ग) कर आये हैं।

टि०—मत्स्य-पुराण, अग्नि-पुराण, महा-निर्वाण तन्त्र आदि के मूर्ति-स्थानों के लक्षण परिशिष्ट में द्रष्टव्य हैं ।

अस्तु, प्रतिमा-द्रव्यों की इस औपौद्घातिक समीक्षा के अनन्तर अब प्रत्येक द्रव्य का सविस्तर प्रतिपादन आवश्यक है ।

दारु—घात

कलात्मक दृष्टि से सभार में भवन-निर्माण-कला (जिसका विकास मन्दिर—प्रासाद तथा प्रतिमा आदि के निर्माण में भी प्रसृत हुआ) का सर्व-प्राचीन द्रव्य दारु ही है । वृक्षों की शाखाओं से प्रथम मानव-भवन की परिकल्पना की गयी—यह हम 'मवन-मटल' में शाल-भवनो के जन्म एवं विकास के अध्ययन में प्रतिपादित कर चुके हैं ।

हमारे सर्वप्राचीनतम साहित्य—वैदिक साहित्य में दारु के सम्बन्ध में जो व्यापक कल्पना श्रुत्येद के श्रुतियों ने की है वह दारु-द्रव्य की गौरव-गाथा का सर्वश्रेष्ठ प्रमाण है:—

“किं त्विद् वनम् क उत वृक्ष आस यतो द्यावा-भृषिषी निद्वतल्लुः” (श्रु० दश०८१४)
अर्थात् कौन वन के किस वृक्ष से पृथ्वी तथा अन्तरिक्ष—इन दोनों का निर्माण हुआ ?

वैदिक-युग में निर्माण-द्रव्यों में (यज्ञ-पात्रों का निर्माण अथवा वेदि-रचना) दो ही प्रयुक्त होते थे—दारु तथा मृत्तिका (इष्टिका—ईंट, वह बच्ची या पक्की—मृगमयी ही है) । वैदिक-जीवन की सरलता के अनुरूप ये ही दो सामान्य द्रव्य स्वभावतः निर्माण-द्रव्य परिकल्पित हुए । ज्यों-ज्यों जीवन जटिल होता गया त्यों-त्यों द्रव्यों में भी जटिलता आती गयी । निर्माण-द्रव्यों में दारु का महत्वपूर्ण स्थान होने के कारण जिस वृक्ष की कौन से भाग की लकड़ी प्रतिमा अथवा स्तम्भ अथवा अन्य भवनानां के योग्य है, किस विधि में वन-प्रवेश करना चाहिये, वृक्ष को कैसे काटना चाहिये—क्या क्या अन्य इस सम्बन्ध (दारु-आहरण) में आवश्यक है वह सब विधि एवं विधान प्रायः सभी प्राचीन वास्तु ग्रन्थों में 'वनप्रवेशध्याय' के नाम से वर्णित है । सम्राज्य-सूत्रधार में भी दारु-आहरण की इसी पुरातन परम्परा के अनुरूप 'वनप्रवेशध्याय' नामक १६ वें अध्याय में एतद्विषयिणी विपुल सामग्री के दर्शन होते हैं । परन्तु उसके अध्ययन ने यह दारु-परीक्षा—वृक्ष-परीक्षा—भवनोचित दारु के लिये है न कि प्रतिमोचित:—

भारगोदग्वापि रोदार्ये द्रव्यं विभिवदानयेत् ।

गन्तव्यमेव विष्येदेषु शृङ्घिप्रचरेसु च ॥

उसके विपरीत वृक्ष-द्रव्य, भविष्य, मत्स्य, विष्णुधर्मोत्तर आदि पुराणों एवं मानसार आदि शिल्पशास्त्रों में वनप्रवेशध्याय में प्रतिमोचित दारु के संग्रहण के लिये वृक्ष-परीक्षा एवं वृक्ष-चयन आदि पर सविस्तर प्रतिपादन है । इसका क्या रहस्य है ? सम्भवतः मध्यकालीन प्रतिमा-निर्माण परम्परा में काष्ठ का प्रयोग प्रधान न होकर अत्यन्त गौण हो गया था । पाषाण एवं धातु के प्रचुर प्रयोग का वह समय था । अतः भवन-निर्माणार्थ एवं प्रतिमा-निर्माणार्थ दारु-आहरण एकमात्र भवन-निर्माणार्थ दारु-आहरण में प्रत्यवाहित हो गया था । अस्तु, दारु-परीक्षा एवं दारु-चयन की समीक्षा में लेखक के 'भवन-वास्तु' (इस अनुसन्धान के द्वितीय ग्रन्थ) में सविस्तर प्रतिपादन है । यहाँ पर इतना ही

सूत्र्य है कि बृहत्संहिता आदि उपयुक्त ग्रन्थों में प्रतिमोचित दारु-संग्रहण में वर्णान्वय या प्रशस्ताप्रशस्त वृक्षों का वही मिश्रण है जो मनोचित दारु-संग्रहण में। शमशानोत्थ, मर्गस्थ, देवनायन अथवा चैत्य आदि के निकटस्थ वृक्षों के छाया-साय आभम-वृक्षों, स्थल-वृक्षों (पूरी सूची भवन-वास्तु में देखिये) का दारु प्रतिमा-निर्माण में बर्च्य है। प्रशस्त वृक्षों में देवदारु, चन्दन, शमी, मधूक आदि वृक्ष मादर्यों के द्वारा प्रतिष्ठाप्य प्रतिमाओं के निर्माण में, अरिष्ट, अश्वत्थ, खदिर, लिख सत्रियों के द्वारा प्रतिष्ठाप्य प्रतिमाओं में; जंबक, खदिर, सिन्धुक तथा स्यन्दन वैश्यों के द्वारा प्रतिष्ठाप्य प्रतिमाओं में एवं तिन्दुक, केशर, सन, अजुन, आम्र एवं शाल शद्यों के द्वारा प्रतिष्ठाप्य प्रतिमाओं में विहित हैं।

भविष्य-पुराण के नारद-शाश्व-संवाद में (दे० प्रथम, अ० १११) देवर्षि नारद सप्तधा प्रतिमा-द्रव्यों का संकीर्तन कर कहते हैं :—

“वाचि-विधाम ते वीर वर्णयिष्यामशेषतः।”

अतः प्रतिमोचित पुरातन निर्माण-द्रव्यों में दारु के प्राशस्त्य पर दो रायें नहीं हो सकती। स्थापत्य-निदर्शनो में वैसे तो प्राशस्त्य एवं विमानों (मन्दिरों) में प्रतिष्ठाप्य अचला प्रतिमाओं का निर्माण पाषाण से ही हुआ है परन्तु कनिष्य प्रसिद्ध उदाहरण दारु के भी पक्ष में हैं। पुरी के जगन्नाथ मन्दिर में जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा की मूर्तियाँ दारुका ही हैं और प्रति बारह वर्ष के बाद पुनः नवनिर्मित करके प्रतिष्ठापित की जाती हैं।

इसी प्रकार तिरुकोथिनूर (मद्रास) के विष्णु-मन्दिर में त्रिक्रम की प्रतिमा भी दारुका है। प्रतिमा-निर्माण की प्राचीन परम्परा में दारु का ही सर्वाधिक प्रयोग होता था। पाषाण का प्रयोग तो अपेक्षाकृत अर्वाचीन है। दारुका प्रतिमाओं के प्राचीनतम निदर्शनों के अभाव में इस द्रव्य के अचिर स्थापित्व से हम सभी परिचित हैं।

मूर्त्तिका

प्रतिमा-निर्माण एक कला है और विज्ञान भी। अतः जिस प्रकार प्रशस्त वृक्षों की लकड़ी लाकर तत्क महीदय अपने कौशल एवं कारीगरी का परिचय देते हुए एक मनोरम एवं सुश्लिष्ट तथा सुसंगठित प्रतिमा में उम को परिणत कर देते थे उसी प्रकार मृत्तमयी प्रतिमाओं के निर्माण में भी कौशल की आवश्यकता होती थी। वैसे तो स्थपतियों को प्रमुख चार ही कोटियाँ—स्थपति, सूत्रग्राही, वर्धकी एवं तत्तक (काष्ठ-कोरिद—बर्ड ई carpenter) हैं परन्तु पुराणाख्यान में विश्वकर्मा के शूद्रा मार्गों से उत्पन्न नौ कलाकार पेशों में कुम्भकार का भी परिचय है। पूरी सूची है—मालाकार, कर्मकार (लोहार) शस्त्रकार, कुविन्दक, कुम्भकार, कास्यकार, सूत्रधार, चित्रकार तथा सुवर्णकार (सोनार)। इनमें कुम्भकार को हम मृत्तमयी-प्रतिमा-कार परिकल्पित कर सकते हैं।

मृत्तमयी प्रतिमाओं को हम दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं—एक तो स्थूल-प्रतिमायें जिनकी पुरातत्त्वान्वेषण में प्रचुर प्राप्ति सुदूर सिन्धु-सभ्यता में भी हुई है तथा दूसरे सूक्ष्म प्रतिमायें जिनका चित्रना प्रतिमाओं के अन्तर्गत समावेश किया जासकता है और जिनको समगङ्गा में लेप्यजा प्रतिमा के नाम से पुकारा गया है। इन लेप्य प्रति-

मात्रों की निर्माण-प्रक्रिया में विषय में हमारे 'मन्त्र एवं चित्र'—Mechanical art and pictorial art—में सविस्तर प्रतिपादन है ।

मृगमयी प्रतिमाओं के प्रथम वर्ग—स्थूल-प्रतिमाओं के भी दो उपवर्ग किये जा सकते हैं—शुद्धा मृगमयी एवं मिश्रा मृगमयी । इनमें मिश्रा मृगमयी प्रतिमाओं के निर्माण में मृत्तिका के अतिरिक्त अन्य द्रव्यों का संमिश्रण भी आवश्यक है । हरिभक्ति विलास का इस कोटि की प्रतिमाओं के निर्माण पर बड़ा महत्त्वपूर्ण प्रवचन है ।

अथच शुद्धा मृगमयी प्रतिमाओं की परम्परा जहाँ अत्यन्त प्राचीन है वहाँ अर्वाचीन भी कम नहीं है । आज भी दीपावली के महोत्सव में उत्तर-प्रदेश आदि जनपदों में स्थान-स्थान पर गणेश और लक्ष्मी की मृगमयी प्रतिमाओं का अत्यधिक प्रचार है । मृगमयी प्रतिमायें चला प्रतिमाओं के बग में आर्यैगी, तथा उनकी पूजा क्षणिका ही है । बंगाल में महाकाली दुर्गा की मूर्तियों के निर्माण में मृत्तिका का ही विशेष प्रयोग आज भी विद्यमान है ।

मिश्रा मृगमयी प्रतिमाओं की रचना में मृत्तिका की प्रतिमोचित-प्रकल्पना में 'हयशीर्ष-चरात्र' का निम्नलिखित व्यवहार बड़ा ही महत्त्वपूर्ण है जिस पर स० सु० के लेखोचित मृत्तिका के आहरण, सस्करण एवं मिश्रण आदि की ही परम्परा परिलक्षित होती है । हयशीर्ष-चरात्र का समय भी सम्राज्य के आगपास का ही विद्वानों ने माना है । हयशीर्ष-चरात्र का यह प्रवचन हरि-भक्ति-विलास के १८ वें विलास में निम्न प्रकार से उद्धृत है :—

मृत्तिकावर्णपूर्वेण गृहणीयुस्सर्षवर्णिनः ।
 नदीतीरेऽथवा क्षेत्रे पुण्यस्थानेऽथवा पुनः ॥
 पापाण्य-ककराब्जोद्घूर्णानि समभागतः ।
 मृत्तिकायां प्रयोज्याय कपायेय्य प्रपीडयेत् ॥
 स्रदिरेणानुनेनाय सज्जंश्रीवेष्टकुकुमै ।
 कौटजैरायसेः स्नेहं दधि घोर-घृतादिभिः ॥
 आब्जोत्थ मृत्तिकां तैस्तैः स्थाने स्थाप्य पुनः पुनः ।
 मास पर्युपित कृत्वा प्रतिमां परिकल्पयेत् ॥

अर्षान् विभिन्न वर्ण — ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि अपने अपने वर्णानुरूप (दे० मृत्तिका-परीक्षा—मवन-वास्तु) मृत्तिका को नदीतीर शत्य-क्षेत्र अथवा पावन-स्थानों से लाकर, उसमें मृत्तिका के समभागानुरूप—पिट पापाण्य, सिकता, तथा लौह का इसमें मिश्रण करे पुनः स्रदिर, अर्जुन, सज्जं, श्री, वेन्ट (वेतन) तथा कुंकुम, कौटज, आयस आदि वृत्तों के रस के साथ-साथ दधि, दुग्ध, घृत—आदि स्नेहों को उसमें मिलावे, पुनः आलोडन करे—गोला बनाने फिर एक मास तक परिशोधार्थ रखे तब प्रतिमा बनावे ।

इस प्रतिमोचित-मृत्तिका-विधान के सम्बन्ध में डा० जितेन्द्रनाथ वैनर्जी ने बड़ी सुन्दर समीक्षा (Soe D. H. I. P. 227) की है जो नीचे उद्धृत की जाती है :—

'This mode of the preparation of clay however' shows that the material thus prepared was used for making images far more durable than ordinary clay ones, some of its constituents being powdered iron and stone. This compound is similar known as stucco which was so copiously used by the Hellenistic artists of Gandhara from the 3rd to 5th century A D if we are to understand that the lime stone is meant by the word Pasana, then the similarity becomes greater'

अर्थात् प्रतिमा निर्माणार्थित मूर्त्तिका की यह विधि साधारण मृत्समयी प्रतिमाओं की अपेक्ष कहीं अधिक स्थायी है, क्योंकि इसका विधान लौह एवं पाषाण व चूर्णों से सम्मिश्रण से सम्पन्न होता है। यह मिश्रण 'स्टुक्को' द्रव्य के ही सदृश है जिसका साधारण व हेलेनेस्टिक कला कर सीमरी से लेकर पाँचवीं दशवीं शताब्दी तक प्रयोग में लाते रहे थे। अथवा यदि पाषाण से हम मुषा (limestone) तात्पर्य मानें तो इसका स्टुक्को में सादृश्य और भी बढ़ एवं स्पष्ट हो जाता है।

प्रतिमा द्रव्यों में पाँच प्रमुख द्रव्यों—काष्ठ, मूर्त्तिका, शिला, धातु एवं रत्न—के अतिरिक्त मिश्र-द्रव्य का जो संकेत ऊपर किया गया है, वह इस प्रक्रिया का उदाहरण माना जा सकता है। मूर्त्तिका, लौह मुषा आदि के सम्मिश्रण से सम्पन्न इस मिश्र द्रव्य का भारत के प्राचीन स्थापत्य में अत्यधिक प्रयोग किया जाता था।

प्रतिमा द्रव्य के सामान्य वर्गीकरण (classification) में शिल्पोत्कीर्ण तथा पाकजा इन दो प्रकार की द्रव्यजा प्रतिमाओं का ऊपर संकेत किया गया था, उनमें शिल्पोत्कीर्ण से तात्पर्य धातुजा प्रतिमाओं से है उनकी सुविस्तर समीक्षा आगे द्रष्टव्य है। यहाँ पर पाकजा के सम्बन्ध में थोड़ा सा निर्देश और आवश्यक है।

पाकजा प्रतिमाओं (cast images) के अग्रणीत निदर्शन प्राचीन पुरातत्वा न्वपण में उपलब्ध मृत्समयी प्रतिमाओं (terracotta figurines) तथा भाएडों, मुद्राओं में विद्यमान हैं जिनसे हिन्दू-प्रतिमा विज्ञान के अध्ययन की एक बड़ी सुन्दर सामग्री हस्तगत होती है। मुद्राओं पर अङ्कित देवों एवं देवियों के चित्र में तत्कालीन प्रतिमा निर्माण की समृद्ध परम्परा का विकास दृढ़ होता है। इन मुद्राओं की परम्परा अति प्राचीन है। निधु सम्पत्ता में तो ऐसे निदर्शनों की भरमार है ही, बसरा, राजघाट, मीठा आदि प्राचीन स्थानों पर प्राप्त ऐसी मुद्राओं (दे० पीछे का अ० ४) से यह परम्परा उत्तरोत्तर विकास को प्राप्त होती रही—यह अनुमान ठीक ही है।

इस प्रकार की पाकजा प्रतिमाओं के निर्माण में त्रिषु मूर्त्तिका का प्रयोग किया जाता था वह स्टूक्को के सदृश होता था—ऐसा हमने इसी स्तम्भ में पीछे संकेत किया है। मध्यकालीन 'भानशाल्लास' में मूर्त्तिका-काष्ठ के निर्माण पर जो संकेत है वह अति प्राचीन परम्परा का परिचायक है। शिल्परत्न में भी इस विधि का उल्लेख है। 'पक लिङ्ग' के निर्माण में अतिरिक्त मूर्त्तिका में मूर्त्तिका के अतिरिक्त अन्य कतिपय द्रव्यों का भी सम्मिश्रण किया

जाता था । अतः पाकजा प्रतिमाओं को हम मिश्र द्रव्य प्रतिमाओं के रूप में परिकल्पित कर सकते हैं । शस्त्रोत्कीर्ण अथवा धातुजा प्रतिमायें भी पाकजा के व्यापक वर्ग में सन्निविष्ट हो सकती हैं ।

शिला—पापाण

प्रतिमा-निर्माण में पापाण का प्रयोग सर्वाधिक प्रचलित है । प्रासाद में प्रतिष्ठाप्य अचला प्रतिमाओं के निर्माण में पापाण का ही प्रयोग विहित है ।

दारु-परीक्षा एवं दारु-आहरण के समान शिला परीक्षा एवं शिला-आहरण भी प्राचीन ग्रन्थों में प्रतिपादित है । विष्णु वर्मोत्तर में शिला-परीक्षा की विशद मीमांसा है । शिला परीक्षा के प्राचीन विवरण कर्म काण्डी (ritualistic) तो हैं ही वैज्ञानिक भी कम नहीं हैं । सर्वप्रथम स्वपति किसी प्रख्यात पर्वत पर प्रस्थान करे एवं ब्राह्मणादि-वर्णानुरूप शिला-चयन करे । शुक्ला, रक्त, पीता, कृष्णा शिला ब्राह्मणादि चार वर्णों के यथाक्रम प्रशस्त मानी गयी हैं । प्रतिमा-प्रकल्पन के लिये जिस शिला का चयन हो वह सब प्रकार से निर्दोष होना चाहिये । निम्न अवतरण में प्रशस्ता शिला के परीक्षण में पूर्ण पथ प्रदर्शन है :

प्रशस्त-शिला—

एकवर्णा समां सिग्धां निमग्नां च तथा क्षितौ ।
घातातिमात्रफुटनां ददां मृद्धीं मनोहराम् ।
कोमलां सिकताहीनां प्रियां दृढमनसोरपि ।
सशिसञ्जितनिधूतां पवित्रां तु जलोपिताम् ।
द्रुमच्छायोपगूढां च तीर्थाश्रयसुमन्विताम् ।
आयामपरिणाहाह्यां प्राह्यां प्रादुर्मनीषिणः ।

वि० ध० तृ० ६०.३-६

अप्रशस्त-शिला—

अप्राह्यां ज्वलनातीदां तप्तं मास्कररिमभिः ।
अन्यकर्मोपयुतां च तथा चाराम्बुसंयुताम् ।
ध्वान्तोपहतां रुचामपुष्यजनसेविताम् ।
तिलैः समूषिता या तु विचित्रैर्विन्दुभिरिचिता ।
रेखामण्डलसङ्गीर्णां विदां विमलसयुताम् ।

इत्यादि, वि० ध० तृ० अ० ६०.६०३

शिला-परीक्षण यही पर समाप्त नहीं होता । विभिन्न प्रकार के शिला लेपों से सर्वतो मिश्रुदा शिला की पहिचान भी जाती थी । निम्न विलास में लिखा है :—

“निर्मलेनारनाखेन पिष्टवा धीकृतत्वचा ।
विक्षिप्तेऽरमनि काष्ठे वा प्रकटं मण्डल भवेत् ॥”

अर्थात् निर्मल काजी के साथ विल्व-वृक्ष के फल की छाल पीनकर पत्थर या लकड़ी पर लेप करने से मण्डल (दाग) प्रकट हो जाता है । प्रायः सभी शिल्प-ग्रन्थों में मण्डलो

पर विचार है—दे० अथराजित वृत्ता, गू० २०३*१०३४ । वास्तुसार में एक प्रकारण है —

‘ मधुम मगुद्गयोम-कपोतसरशप्रभै ।
 मग्निष्टेरूप्ये पीतै कपिलैः स्यामलैरपि ॥
 चित्रैश्च मण्डलैरेभिरग्नतर्जया यथाक्रमम् ।
 न्यस्यतो व तुकारन्-भेकोऽगुगुद्गोभिः ॥
 ददुरं कृच्छ्रास्य गोषागुमपपुरिचरः ।
 मन्तानभिभवयाण राज्ञोऽङ्गदरच ताफत्रम् ॥’
 “कीर्तिकादिद्रुपिर - प्रमथाञ्जकस-धय ।
 मण्डलानि च गाररच महादृपणहेतवे ॥
 ‘प्रतिमायां दृष्यता मन्त्रेण कथयन् ।
 सद्यश्चां न दुःस्पन्ति वर्यान्वात्रेऽतिक्रुपिता ॥’

अर्थात् जिस पत्थर की प्रतिमा बनाना हो उस पर उपरोक्त लेप से अथवा स्वभावतः ही मधु का जैसा मण्डल (दाग) देजने में आये तो भीतर न्यस्योत् समझना चाहिये ; इसी प्रकार मन्त्र के मण्डल में रेत, गुद्गु वेचर्य, आकाशरंग, क्वत्तर के वर्ण, मजीठ की आभावाले, रक्त वर्ण, पीतवर्ण, कपिलवर्ण, कालेवर्ण और चित्रवर्ण के मण्डलों में क्रमशः लाल मेंदक, पानी, त्रिपक्ली, मेंदक, शरट (गिरगिट), गोह, उंदर, सर्प, विच्छू भीतर समझना चाहिये पापाण में कीला, छिद्र, पोलापन, जीवों के झाले, सन्धिया मण्डलाकार रेखा या कीचड़ हो तो यका दोष माना गया है । अथच प्रतिमा-प्रयोग्य पापाण में किसी भी प्रकार की रेखा (दाग) यदि देजने में आवे और यदि वह मूल वस्तु के रंग की है तो निर्दोष अन्यथा अति दूषित समझनी चाहिये ।

शिल्परत्न में सूचित है कि प्रतिमा के पापाण अथवा काष्ठ में यदि नन्त्रावर्त, शेषनाग, अश्व, धीवत्स, कच्छप, शंख, स्वरितक, गज, गौ, वृषभ, इन्द्र, चन्द्र, सूर्य, छत्र, माला, ध्वजा, शिवलिंग, तोरण, हरिण, मासाद, कमल, वज्र, गरुड या शिव की जटा के सदृश रेखा या रेखायें हैं तो शिला यही ही प्रशस्त समझनी चाहिये ।

द्वयशीर्ष पञ्च-रात्र (दे० हरिभक्ति-विलास) में भी शिला परीक्षा के कर्म काण्ड (Ritual) पञ्च और विज्ञान-पञ्च—दोनों पर ही सविस्तर प्रतिपादन है । शिला लक्षण के प्रकरण में द्वयशीर्ष का अग्रशस्त शिलाओं पर निम्न प्रवचन द्रष्टव्य है :—

छाराञ्जसेविता या नदीतीरसमुद्भवा ।
 पुरमध्ये स्थिता या च तथापि तु बने स्थिता ॥
 चतुरस्रे स्थिता या च सृष्टिज्जापकणे च या ।
 उपरे च तथा मध्ये बल्मीके वापि या स्थिता ॥
 सूर्यारिमवत्स या या च दग्धा द्वाग्निना ।
 अन्यकर्मोपदुक्ता अन्यदेवार्थनिर्मिता ॥
 क्रत्यादादैरूपहता वायां यत्नेन वै शिजा ।
 येन कश्चिदानीया वज्रनीया तथा शिजा ॥

शिला-परीक्षण में पापाण-खरडों की रेखाओं, मण्डलों (rings) एवं बर्ण तथा ग्राभा (glaze) के द्वारा उनकी पुंलिङ्गत्व, स्त्रीलिङ्गत्व, नपुंसकत्व के साथ साथ उनकी आयु का भी ज्ञान कर लिया जाता था। शिलाओं की भूगर्भ-विद्यानुरूप (Geologically) युवा, मध्या, बाला एव वृद्धा—ये चार श्रवणार्थे निर्धारित की गयी हैं; तदनुसृत्य प्रथम दो कोटियों की शिलाओं का ही प्रतिमा निर्माण में प्रयोग विदित है। प्रासाद में प्रतिष्ठाप्य प्रधान प्रतिमा के प्रमुख बलेवर का निर्माण पुंलिङ्गा शिला से, उसकी पाद-पीठिका स्त्रीलिङ्गा शिला से और पिरिडिका (lowermost base) नपुंसकलिङ्गा शिला से करना चाहिये—ऐसा इस ग्रंथ का निर्देश है :—

“पुलिङ्गै प्रतिमा कार्या स्त्रीलिङ्गैः पादपीठिका।

पिरिडिकायं तु सा प्राज्ञा दृष्ट्वा या परदबद्धया ॥”

परन्तु स्थापत्य में सम्भवतः इस शास्त्रादेश का सम्यक् पालन न होता हो क्योंकि प्रायः एक ही शिला से सम्पूर्ण प्रतिमा का निर्माण किया जाता था।

पापाण-प्रतिमाओं के प्रकल्पन में बैठे तो देव-विशेष के शास्त्र-प्रतिपादित लाच्छनों का ही अनुसरण था परन्तु उसकी पीठिका एवं पिरिडिका की रचना में मूर्ति-निर्माता स्थापति को कुछ स्वातन्त्र्य अवश्य था। सम्भवतः इसी दृष्टि से पीठिकाओं एवं पिरिडिकाओं की भेदपुरस्कर नामा रचनार्थे प्रकल्पन हैं—स्थण्डिली, याक्षी, वेदी, मण्डला, पूर्णचन्द्रा, वज्रा पद्मा, अर्धशशी, त्रिकोणा—आदि। प्रतिमाओं की प्रकल्पना में उसका उत्प्रेष (ऊँचाई) प्रासाद-द्वार के अनुरूप अर्थात् द्वार की ऊँचाई के आठ भागों की ऊँचाई की प्रतिमा बनानी चाहिये और प्रतिमा की ऊँचाई के बराबर तीन भागों में से एक भाग की ऊँचाई से पिरिडिका प्रकल्प्य है—दृश्यशीर्ष का प्रवचन है :—

द्वारोच्छ्रायस्य यन्मानमष्टथा तसु कारयेत् ।

भागद्वये प्रतिमां त्रिभागीकृत्वा तस्युनः ।

पिरिडिकाभागतः कार्या नातिनीचा न चोच्छ्रिता ॥

स्थापत्य-कर्म यशस्य कर्म के समान बड़ी ही निष्ठा, ध्यान मग्नता एवं शान्तिपूर्ण वातावरण की अपेक्षा रखता है। मत्स्य पुराण का आदेश है :—

विधित्ते हंशुते स्थाने स्थापतिः सपत्तेन्द्रियः ।

पूर्ववत् काञ्चदेशज्ञः शास्त्रज्ञः शुद्धभूपयः ॥

प्रपतो नियताहारो देवताध्यानतत्परः ।

यज्ञमानानुकृतेन विद्वान् कर्म समाचरेत् ॥

समराङ्गण मी तो यही कहता है (दे० परिशिष्ट—अवतरण)

अस्तु, पापाण-प्रतिमाओं के जो स्थापत्य निदर्शन सर्वत्र मन्दिर-पीठों एवं प्राचीन-कला-वेन्द्रों में प्राप्त हुए हैं उनमें इन शास्त्रादेशों का पालन पूर्णरूप से पलित्वित है।

धातु (Metals)

धातुया प्रतिमाओं को हम पाकजा षग में वर्गीकृत कर सकते हैं। कुछ समय हुआ विद्वानों की धारणा थी कि धातुजा प्रतिमायें विशेषकर ताम्रोद्वारा प्रतिमाओं की परम्परा

का प्रचार दसरी शताब्दी के प्रथम नहीं हुआ था तथा इस परम्परा पर विदेशी प्रभाव स्पष्ट है। परन्तु श्री गोरीनाथ राव तथा अन्य विद्वानों ने इस धारणा को भ्रान्त सिद्ध करने का सफल प्रयत्न किया है।

ताम्रादि धातुओं से प्रकल्पित प्रतिमाओं के संबन्ध में शतरः संश्लेषित पुराणों तथा आगमों में आये हैं जिनका निर्देश यथास्थान प्रतिमा-द्रव्यों की सूची में किये ही गये हैं। आगम तथा पुराण १० वीं शताब्दी के पूर्व के ही हैं— इसमें जिमी का भी विशेष वैमत्य नहीं। मानसार को डा० आचार्य महोदय ५७ वीं शताब्दी के बीच का सिद्ध करते हैं। उसमें धातुजा प्रतिमाओं के विधान में मधु (मोम की विभिन्नानुपलब्ध विधियों) आदि का पूर्ण प्रतिपादन होने से प्रतिमा-निर्माण में धातु-प्रयोग की परम्परा जितनी पुरानी है यह स्पष्ट है।

साथ ही नाथ विभिन्न शिला-लेखों में इन ताम्रादि द्रव्यों का प्रतिमा-निर्माण में प्रयोग पर संकेत हैं जिनका राव महाशय ने भी उल्लेख किया है—(दे० E. H. I. P. 51-52)। अतः इस परम्परा को अपेक्षाकृत अर्वाचीन मानना कहीं तक संगत है। इसके अतिरिक्त ८ वीं शताब्दी की महिषासुर-मर्दिनी शक्ति, गणेश तथा नन्दी की प्रतिमाओं की प्राप्ति का उल्लेख १६०२ की Annual of the Director General of Archaeology में दृश्य है। इसी प्रकार गुप्तकालीन बौद्ध-ताम्र-प्रतिमा की भी उपलब्धि से धातु-प्रतिमाओं की प्राचीनता ही नहीं सिद्ध होती है वरन् पाकजा-प्रतिमा-निर्माण-कला की प्रोन्नतावस्था की भी सूचना मिलती है। यैनर्जी महाशय ने इस प्रतिमा के सम्बन्ध में 'one of the best specimens' लिखा है। मञ्जुश्री की कावचन-श्रुता ताम्र प्रतिमा का जो उल्लेख है वह गुप्तकाल के आस पास का ही बताया गया है। इसके अतिरिक्त यैनर्जी महाशय ने अपनी नयी रोजों के द्वारा यह भी सिद्ध किया है कि पौराणिक देव-देवियों के चित्रों से चित्रित बहुसंख्यक धातु मुद्रायें (coins) प्राप्त हुई हैं जिनमें कुछ ईसा से दो सौ वर्ष प्राचीन हैं। इसी प्रकार मध्यकालीन बहुसंख्यक धातु-प्रतिमाओं की उपलब्धि से भारत की यह धातु-उत्पन्न कला (metal caster's art) अति विकसित या निश्चितप्रच है।

धातु-उत्पन्न-कला के मर्मज्ञों से अविदित नहीं है कि धातु-प्रतिमाओं का निर्माण बहुपरिश्रम तथा बहुद्रव्य से साध्य है। पाषाणादि द्रव्यों से प्रतिमा का निर्माण इतना कष्ट-साध्य नहीं जितना धातु से। आगे के प्रवचन में इसकी निर्माण-विधि के संकेत से यह तथ्य विशेष स्पष्ट होगा। इसी तथ्य को दृष्टिकोण में रख कर राव महाशय ने लिखा है 'Metal is rarely employed in the making of dhruva beas this material is almost exclusively used for casting utsava, snapana and bali images' क्योंकि ये प्रतिमायें अपेक्षाकृत छोटी तथा हल्की होनी चाहिये। चला-प्रतिमाओं को पृथुल तथा मारवाही बनाना सुविधा के प्रतिकूल होगा।

ऊपर ताम्रादि धातुओं से प्रतिमा-विधान में मोम के साहचर्य अथवा सापुष्य का संकेत किया गया है। 'मानसार' में मधुच्छिष्ट विधान नामक ६८ वें अध्याय में इस विषय

की चर्चा है परन्तु वह डा० आचार्य के शब्दा में ही पूर्ण नहीं है। 'मानसोल्लास' में इस विधि पर पुष्ट प्रकाश डाला गया है। राव महाशय ने कर्णागम, सुप्रभेदागम तथा विष्णु संहिता के भी एतद्विषयक श्रवतरणा का उल्लेख किया है। अतः स्पष्ट है कि धातु प्रतिमा-निर्माण-कला इस देश की ही कला है और यह अति प्राचीन है।

धातुना प्रतिमाओं के निर्माण में मोम का प्रयोग हाता था अतएव इस प्रक्रिया की संज्ञा 'मधूच्छिद्र विधान' संगत होती है — मधु-शब्द से उच्छिद्र (निकाल लेने पर) जो रह गया उसका सापुत्र्य से धातु-प्रतिमा-निर्मिति । कर्णागम (अ० ११ श्लोक ४१) का कथन है :—

लोहजल्वे मधूच्छिद्रमग्निनार्द्राहितं तु यत् ।

वस्त्रेण शोधयेत् सर्वं दोषं त्यक्त्वा तु शिल्पिना ।

अर्थात् धातुओं से प्रतिमा-विरचना में धातु-मोल्ड पर मोम को अग्नि से आर्द्र (melt) करना चाहिये और उसके द्वारा परिशोधनानन्तर वस्त्र से प्रतिमा को साफ कर देना चाहिये । विष्णु संहिता का निम्न प्रवचन इस दृष्टि से विशेष स्पष्ट है :—

लोहे सिक्कामयीमर्चां कारयित्वा मृदाभृता

सुवर्णादीनि संशोष्य विद्राग्याद्गारवपुनःकुशलैः कारयेद् यन्नात् सम्पूर्णं

सर्वतो धनम् । अर्थात् धातुओं से प्रतिमा निर्मित में तो प्रतिमा को पहिले मोम में डाले पुनः उस पर मिट्टी चढ़ा देवे ; जिस धातु की प्रतिमा अभीष्ट है उस धातु (सुवर्ण, रजत, ताम्र आदि) को आर्द्र (melt) कर उस मोल्ड पर चढ़ा देवे—इस प्रकार प्रतिमा संपन्न हो जाती है ।

ऊपर मानसोल्लास (अभिलषितार्थ-चिन्तामणि) की धातुना (पाकजा) प्रतिमाओं की निर्माण-प्रक्रिया के महत्त्वपूर्ण प्रवचन का संकेत किया गया है, तदनु रूप उसकी सामग्री का यहाँ पर कुछ निर्देश आवश्यक है । मानसोल्लास की इस महत्त्वपूर्ण सामग्री पर सर्वप्रथम श्री सरस्वती जी (cf S. K. Saraswati—'An ancient text on the Casting of metal images'— J. I. S. O. A. vol; IV, No. 2 p. 139 ff.) ने विद्वानों का ध्यान आकर्षित किया । धातु प्रतिमाओं के निर्माण में आगमों की परम्परा एवं मानकर के निर्देश के अनुसार मानसोल्लास में भी मोम के मोडेल के ढालने की प्रक्रिया प्रतिपादित है । प्रतिमा के मोम के ढाञ्चे पर संस्ृता मृत्तिका के तीन लेप प्रतिपादित हैं । मृत्तिका के ये लेप अन्तराल (intervals) देकर दिये जाते हैं—एक के सूखने पर दूसरा लेप । मोम के ढाञ्चे को प्रथम ठीक तरह से ढील लेना चाहिये । पुनः मृत्तिका-लेपानन्तर, जिस धातु की प्रतिमा प्रकल्प्य है, उसको भी भाग-विशेष से ही प्रयोग में लाना चाहिये । अर्थात् यदि प्रतिमा पीतल या ताम्बे की बनानी है तो मोम से उसका परिमाण दसगुना (अथवा अठगुना) होगा । चादी की प्रतिमा में यह भाग बारहगुना, और सोने की प्रतिमा में सोनहगुना होगा । पुनः निर्माणशील प्रतिमा-धातु को एक नारिकेलकृति मूलमयी मूपा (crucible—दे० लेखक का 'भवन-वास्तु'—मूपा-व्याख्या) में रखना चाहिये । प्रथम प्रतिमा के ढाञ्चे के मोम को तनाना चाहिये पुनः इस

मूपा-स्थित धातु को इतना तपाना चाहिये कि यह द्रव-रूप धारण कर ले फिर उस दाब पर इस द्रव को इस प्रकार लौह-शानाका से छिद्रित कर गिराना चाहिये कि स्रंन व्याप्त हो जावे । जब प्रतिमा पूरी तरह टपडी पड़जावे तो उसके दाब की मृत्तिका को साफ कर देना चाहिये—परषानुग्ज्वलता नयेत् ।

अब एक प्रश्न यदा पर यह उठता है कि मोम का दाबा खोपला बनाया जाता था या ठोस । जहा तक लम्बी प्रतिमाओं की परल्पना की बात है उसमें तो ठोस दाबों की ही परम्परा थी । बड़ी मूर्तियों में खोपला दाबा ही अभिप्रेत हो सकता है, अन्यथा मूल्य एवं भार बढ़ जाने से इस प्रक्रिया का सामान्य अनुसरण कठिन ही नहीं अंभव भी था । प्राचीन स्मारक-निदर्शनों में जैसे महास्थान की मञ्जुश्री और मुलतानगंज की बुद्ध की बड़ी धातु प्रतिमायें इसी दूमरी कोटि का निदर्शन प्रस्तुत करती हैं । इन स्थापत्य-निदर्शनों का समर्थन ईशवीय पोडश-शतक-कालीन श्री कुमार के 'शिल्प-रत्न' नामक वास्तु-शास्त्र (दे० अ० २-३२-६३) से प्राप्त होता है । इसमें धातु-प्रतिमा-विरचना की खोपली प्रक्रिया (hollow casting) पर सुन्दर प्रतिपादन है । निम्न अत्रतरणों को देखिये :—

मधूच्छिष्टेन निर्माय सकलं निरकलं तु वा ।

यद्वा सृदा दं शुक्लमधूच्छिष्टं धद्विजित ॥

इस प्रकरण के अन्त में श्रीकुमार ने ठोस दाबों वाली प्रतिमा की विरचना पर भी निदेश दिया है । इस कोटि की प्रतिमा की संज्ञा 'घन-विम्ब' से दी गयी है :—

घनं चेकलोहनं विम्बं मधूच्छिष्टेन केचल ।

कृत्वा मृदजेपनादीनि पूर्ववत् क्रमतरधरेत्

अस्त में इस स्तर में यह निर्देश आवश्यक है कि भारतीय स्थापत्य में पाकजा प्रतिमाओं की खोपली-प्रक्रिया (Hollow Casting) की परम्परा अति प्राचीन है । पीछे प्रतिमा-पूजा की प्राचीनता पर अष्टमेद के नाना सन्दर्भों में 'सुरमयं सुपितामिन्' भी एक सन्दर्भ है जिससे खोपली प्रतिमा (Perforated image) के संकेत पर ध्यान आकर्षित किया गया है । मन्वादि स्मृतिकारों के ग्रन्थों में भी इस काटि की धातुजा प्रतिमाओं पर पूर्ण निर्देश हैं—अगराची (परखी-गामो) को दण्डस्वरूप प्रायश्चित्त में इसी प्रकार की तप्ता प्रतिमा का आतिङ्गन करना पड़ता था ।

धातुजा-प्रतिमाओं के इन शास्त्रीय निर्देशों के अतिरिक्त स्थापत्य में इन प्रतिमाओं के निदर्शनों का हम ऊपर खेते कर ही चुके हैं । नालन्दा, कुर्किहर, भूनेरी (चिट्टगाव) तथा पूर्वोक्त भरत के अन्य बहुसंख्यक स्थानों में प्राप्त ताम्र प्रतिमाओं (bronze statues & statuettes) के ऐतिहासिक स्मारक-निदर्शनों से धातुजा-प्रतिमा की अत्यन्त विकसित परम्परा प्रतीत होती है ।

रत्न

जैसे तो रत्नजा प्रतिमाओं का सभी शास्त्रों में—पुराणों, आगमों, शिल्प-शास्त्रीय ग्रन्थों में—सर्वत्र ही संकीर्तन है परन्तु उनकी निर्माण की क्या विधि है इस पर प्रायः स्रंन ही मौन ही मौन है । सम्भवतः प्राचीन भारत के जीहरी तथा दन्तनकाओं—इस्तिदन्त-

तत्क इस कला में इतने निष्णात थे कि उनके सम्यन्ध में स्थापत्य-शास्त्रों के आचार्यों ने इस के प्रतिपादन की विशेष आवश्यकता ही न समझी हो या यह कला इतनी सूक्ष्म है कि साधारणतया इसका विधान शास्त्र में कष्टसाध्य हो। अनेक प्राचीन भारतीय कलाओं—जैसे यंत्र-कला (दे० स० सू० का 'यन्त्राध्याय'—३१ वा) के शास्त्रीय निर्देशों में रूप-रेखा तथा तात्विक सिद्धान्त का ही एक मात्र उल्लेख है—कौशल तो गुरु-शिष्य की परम्परा में निहित था। शास्त्रोपदेश से स्थूल सिद्धान्तों के अवगमन के उपरान्त एतद्विषयक चातुर्य, कौशल, दक्षता तो 'पारम्पर्य' कौशल के नाम से भोज ने पुकारा है :—

पारम्पर्यं कौशलं सोपदेशं शास्त्राभ्यासो वास्तुकर्मोद्यमो धीः ।

सामाग्रीयं निर्मला यस्य सोऽस्मिंश्चिन्नाद्येवं वेत्ति यन्त्राणि कर्तुम् ॥

(स० सू० ३१-८७)

इसके अतिरिक्त एक बात और है। रत्नों की प्रतिमा-प्रकल्पना सर्वसाधारण जनों की शक्ति के परे होने के कारण अथवा इने गिने घनिकों एवं राजाओं को ही इन प्रतिमाओं को अपने संग्रहालय में अथवा अपने भावन-मन्दिर (family chapel) में शोभार्थ अथवा प्रतिष्ठार्थ रखने की अभिलाषा होती थी। वह तत्कालीन दत्त जोहरियों आदि के वैचक्षण्य से यह निर्मिति सुतरा सम्पन्न हो जाती थी।

आगमों की प्रतिमा-निर्माण रत्न-द्रव्य सूची का ऊपर उल्लेख किया जा चुका है। रत्नों में स्फटिक, पद्मराग, चक्र, वैदूर्य, विट्ठम, पुष्य आदि रत्नों की भी प्रतिमायें निष्कृत की जाती थी—ऐसी प्राचीन परम्परा थी। श्री गोपीनाथ राव लिखते हैं (see E. H. I. p. 50) 'ऐसे बहुत से निदर्शन हैं जिनमें रत्नों का प्रतिमा-निर्माण में प्रयोग जाना जा सकता है। वर्मा के महाराज थीवा के राजमहल में भगवान् बुद्ध की एक बड़ी वैदुम-प्रतिमा थी—ऐसा उल्लिखित है। चिदम्बरम् के मन्दिर में स्फटिक लिङ्ग की स्थापना से सभी परिचित हैं। इसकी प्रतिमा (स्फटिक-लिङ्ग) की ऊंचाई ६ इंच तथा पिण्डिता की भी पृथुलता उर्वी प्रमाण में है।'

डा० वैनर्जी (see D. H. I. p 242) ने भी यही निष्कर्ष निकाला है कि स्फटिक-प्रतिमा-विरचन बड़ा सुगम था। पिपरावा के बृहदाकारस्तम्भान्तर-बौद्ध-प्रतीकों में एक बड़ा ही मनोरम स्फटिक चक्र (the excellently carved crystal bowl) उपलब्ध हुआ है। इसका हेन्डल मत्स्याकार है।

चित्र

चित्र भी वास्तु-कला का विषय है। सम्राज्य तो चित्र को सब कलाओं का मुख मानता है :—

'चित्रं हि सर्व-शिल्पानां मुखं लोकस्य च प्रियम्'

'हृदशीर्ष-पद्मराज' की निम्ना चित्रणा-प्रतिमा-प्रशंसा से भी चित्र सर्व शिल्पों का मुख ही नहीं भारतीय कला की भौतिक, दैविक एवं आध्यात्मिक भावना—'सत्यं, शिवं सुन्दरम्' की सम्मिलित एवं समन्वित महामावना की पुष्टि होती है :—

यावन्ति विष्णुरुपाणि सुररूपाणीह क्षेत्रयेत् ।
 तावदुगुगसहस्राणि विष्णु-क महायते ॥
 सत्पचित्रे हरिर्नित्य सन्निध नमुपैति हि ।
 तस्मात्सर्वं प्रवर्त्तेन क्षेत्र्यचित्रगत यजेत् ।
 कान्तिभूषणभाषाद्यै रचित्रे यस्मात् पृष्ट रिषा ॥
 अत साक्षिष्यमायाति चित्रजासु जनार्दन ।
 तस्माच्चिप्राचने पुण्य स्मृत शतगुण युधै ॥
 चित्रस्थं पुण्डरीकाय सविज्ञास सविभ्रमम् ।
 दृष्ट्वा विमुच्यते पापैर्जन्मकोटिसुसञ्चितै ॥
 तस्माच्छुभार्थिभिर्धीरैर्महापुण्यजिगीषवा ।
 पटस्थ एजनीपस्तु देवो नारायणो प्रभु ॥

हम प्रकार सम्राट्त्वर्णीय एवं ह्यशीर्षीय इन दोनों प्रवचना से चित्रकला एकमान भौतिक चतुष्टय की ही विधायिका नहीं उभमें अध्यात्मिक एवं दैविक तृतिया भी अन्तर्हित है । यदि काव्य कला प्रधानन्द-महोदर रसास्वाद की विधायिका है तो चित्रकला उससे कम नहीं ।

चित्र को 'पटङ्कक' कहा गया है ।

रूपभेदा प्रमाणाणि लावण्य भावयोजनम्
 सादरय वर्तिकाभङ्ग इति चित्रं पटङ्ककम्

रूप भेद से तात्पर्य चित्रोद्देशों से है । 'लावण्य' की योजना ललित-कला—Fine art (चित्रकला जिसका परम निदर्शन है)—का प्राण्य है । भावयोजना से चित्र कला, काव्य कला की भांति रसास्वाद कराती है । 'सादरयम्' में निष्काल कलाकार के कौशल का मर्म छिपा है । वर्तिका-भंग में चित्रकार की रचना-चातुर्य पर संकेत है ।

प्राचीन भारत में चित्रजा प्रतिमाओं के अधिष्ठान पट, कुड्य और पात्र ही विशेष प्रसिद्ध थे—पटे कुड्ये च पात्रे च चित्रजा प्रतिमा स्मृता—अर्थात् चित्रों के पट चित्र (paintings on cloth) कुड्य चित्र (Mural paintings) और पात्र चित्र (दे० मृगमयी प्रतिमाओं के पाकजा प्रकरण में) ही विशेष उल्लेख्य हैं । 'पटे पटे पूजा' की परम्परा आज भी सर्वत्र विद्यमान है । गौरी गणेश की वन्दन से कलश पात्रों पर आज भी हम पूजा-विशेष के अवसर चित्र प्रतिमा बना लेते हैं ।

चित्रजा प्रतिमाओं के शास्त्रीय सिद्धान्तों के प्रतिपादक ग्रन्थ बहुत स्वल्प हैं । सम्भवतः इसी कमी को दृष्टि में रखकर डा० आचार्य पुराणों की वास्तु विद्या का विहंगावलोकन करते हुए लिखते हैं—Sculpture is associated with Architecture, but painting is hardly mentioned in these works—अर्थात् वास्तु-विद्या के दोनों प्रकार के ग्रन्थों (वास्तु-शास्त्रीय जैसे मानसार, मयमत, विश्वकर्म प्रकाश आदि तथा अ—वास्तु-शास्त्रीय जैसे पुराण, आगम, वृद्ध-हित, शुकनीति, अर्थ-शास्त्र आदि) में पाया-कला का वास्तु-कला (मनन-निर्माण-कला) के साथ अवश्य

प्रतिपादन है, परन्तु चित्रकला का प्रतिपादन इन ग्रन्थों में बड़ी कठिनाता से मिलेगा। किमी ग्रंथ तक डा० आचार्य का यह कथन ठीक भी है। परन्तु समराङ्गण की व्यापक वास्तु-विद्या (दे० भा० वा० शा० अ० ३, ६) में चित्र-कला का भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। यंत्र-कला एवं चित्र-कला का वास्तु-शास्त्र के व्यापक विस्तार में सन्निवेश समराङ्गण की एक महती एवं अद्वितीय देन (Unique contribution) है। समराङ्गण को छोड़कर किसी अन्य वास्तु शास्त्रीय ग्रन्थ में 'यंत्र' एवं 'चित्र' पर प्रवचन नहीं। विभिन्न-वर्गीय द्रव्यजा प्रतिमाः आदि में चित्रजा का संकेतमात्र मिलता है—शास्त्रीय प्रतिपादन तो शिल्प शास्त्रों में समराङ्गण, पुराणों में विष्णु-धर्मोत्तर, स्कन्द पुराण में भी कुछ संकेत हैं। तथा स्वतन्त्र ग्रन्थों में नग्नजित का चित्र-वर्णन (मूल अप्राप्य—तिन्वती अनुवाद ही प्राप्य है)—ये ही तीन ग्रन्थ चित्र शास्त्र के प्रतिपादक ग्रन्थ हैं।

अस्तु, समराङ्गण की इसी देन की सविस्तर समीक्षा के लिये हमने इस विषय को एक स्वतन्त्र ग्रन्थ (इस अध्ययन के पंचम ग्रन्थ—'यंत्र कला एवं चित्र-कला') में संरक्षण प्रदान किया है। यहाँ पर इतना ही सूच्य है कि 'चित्र' पर समराङ्गण में ६ अध्याय हैं—चित्रोद्देश, भूमिबन्धन, लेप्यकर्मादिक, अण्डक-प्रमाण, मानोत्पत्ति एवं रस-दृष्टि-लक्षण। सर्वप्रथम चित्रोद्देश नामक ७१वें अध्याय में चित्र की प्रशंसा (देखिये पीछे) करते हुए चित्र के आधार (background)—पट, पट्ट, कुट्य आदि पर संकेत करने के उपरान्त चित्र के 'उद्देश्य' अर्थात् चित्रणीय पदार्थों पर प्रकाश डाला गया है। पुनः इस अध्याय के अन्त में चित्र कर्म के उपयोगी अंगों—वर्तिका, भूमि बन्धन, लेप्य, रेखा, वर्ण-कर्म, वर्तना आदि अष्टाङ्ग—का वर्णन है।

'भूमि-बन्ध' नामक ७२वें अध्याय में चित्राधार के प्रभेदों की विस्तृत विवेचना की सुन्दर सामग्री मिलेगी। 'लेप्यकर्मादिक' ७३वें अध्याय में यथानाम प्रतिमाओं के चित्रण में उपयोगी लेप्य रङ्ग आदि तथा बूर्चन (ब्रुश) आदि की प्रक्रिया एवं प्रभेद क्रमशः प्रस्तुत किये गये हैं। 'अण्डक-प्रमाण' (७४) 'मानोत्पत्ति' (७५)—इन दो अध्यायों में चित्र-कला के माडेल्स की मान-व्यवस्था में विभिन्न-वर्गीय उद्देश—चित्रणीय पदार्थ—देव, मानुष, पशु, पक्षी आदि के कौन कौन रूप हैं, कौन-कौन मान—इन सब पर विवरण देतने को मिलते हैं। इन सबकी विस्तृत समीक्षा 'यंत्र एवं चित्र' में द्रष्टव्य है।

अन्त में इस विषय का एक अध्याय और शेष रह जाता है—'रस दृष्टि लक्षण' जो चित्र-कला में काव्य कला के समान अभिनय-योजना एवं रस-परिपाक करता है। 'प्रतिमा विधान में रस दृष्टि' नामक आगे के अन्तिम अध्याय में इस विषय की कुछ चर्चा अभीष्ट है। अतः प्रतिमा-निर्माण में मूर्तिका, काष्ठ, पाषाण, धतु, रत्न एवं चित्र—इन नाना द्रव्यों की संयोजना से भारतीय प्रतिमा-स्थापत्य के विपुल विकास का ही आभास नहीं प्रतीत होता है बल्कि प्रतिमा-पूजा के अत्यन्त व्यापक प्रसार के भी पूर्ण दर्शन होते हैं, और साथ ही साथ भारत के विभिन्न व्यवसायों में प्रतिमा-निर्माण के व्यवसाय के महत् विकास का भी यह परिचायक है जिसमें न केवल काष्ठकार (तल्लक) मूर्ति-निर्माता

पाषाण-कार (स्थापति) का ही व्यवसाय दैनंदिन विकास को प्राप्त हो रहा था वरन् पाषाण-कार कुम्भ-कार एवं कांस्य-कार तथा लौह-कार और स्वर्ण-कार के साथ गाय चित्र-कार एवं दन्त-नक्कास और रत्न-कार (जौहरी) के व्यवसायों को भी प्रतिमा-निर्माण की अत्यधिक मांग से अनायास महान् प्रोत्साहन प्राप्त हुआ ।

प्रतिमा-निर्माण के इस महाप्रसार के अन्तर्गत में पौराणिक धर्म में प्रतिपादित देव-पूजा एवं देव-भक्ति के व्यापक अनुगमन ना रहस्य छिपा है । विभिन्न धार्मिक सम्प्रदायों—वैष्णव, शैव, शाक्त आदि—के विकास से स्वतः यह स्थापत्य-विकास प्रादुर्भूत हुआ । पौराणिक देव-युद्ध के मौलिक स्वरूप में इन सम्प्रदायों की विशिष्ट कल्पनाओं ने नाना नये देवों की रचना की । अतः प्रतिमा-निर्माण भी नानास्वरूप-प्रकारों से अनुपन्नतः प्रभावित हुआ । विभिन्न कला-केन्द्रों में प्रतिमा-निर्माण-शालाओं की इतनी उन्नति हुई कि उनकी अपनी अपनी नयी-नयी शैलियाँ विकसित हुईं । राज्यकुलों की वदान्यता, भक्ति एवं धर्माश्रय एवं मन्दिर-निर्माण आदि ने भी प्रतिमा-निर्माण के बहुमुखी विजृम्भण में सबसे अधिक सहायता प्रदान की ।

प्रतिमा-विधान

[मान-योजना चङ्गोपाङ्ग एवं गुण-दोष निरूपण]

भारतीय प्रतिमा-विधान में मान-सिद्धत (Canons of proportions) मूलाधार हैं। अतएव इस अध्याय में—देवों एवं देवियों की प्रतिमा के अंग प्रत्यंग की प्रकल्पना के सामान्य नियमों के समुद्घाटन में मान-योजना (Standards of measurement) का अनिवार्य अनुगमन होने के कारण प्रतिमा-विधान एवं मान-योजना—दोनों का एक साथ प्रतिपादन अभिप्रेत है। वास्तव में भारतीय धारणा के अनुसार कोई भी वास्तु-कृति, वह भवन है या मंदिर, पुर अथवा ग्राम, सभी को 'मेय' होना अनिवार्य है। समराङ्गण साफ-साफ़ कहता है :—

“यच्च येन भवेद् द्रव्यं मेयं तदपि कथ्यते।”

अथच देव-प्रतिमा-विरचना में तो मानाधार अनिवार्य है। शास्त्र में प्रतिपादित प्रमाणों के अनुसार ही विरचित देव-प्रतिमायें पूजा के योग्य बनती हैं। स० सू० (४०. १३३) का प्रवचन है :—

‘प्रमाणे स्थापिताः देवाः एजाहोरच भवन्ति दि’

अतः निर्विवाद है कि प्रतिमा विधान विना प्रतिमा-मान के पङ्गु है।

प्रतिमा विधान में मान-योजना के इस अनिवार्य अनुगमन पर इस सामान्य उपोद्घात के अनन्तर दूसरा सामान्य तथ्य यह है कि भारतीय स्थापत्य वर्म धार्मिक-कार्य—यज्ञीय-कर्म के समान पावन एवं दीक्षा और तपस्या की साधना से अनुप्राणित है। अतः प्रतिमा-विधान के लिये उद्यत स्थपति के लिये अपने शरीर एवं मन, प्रशु एवं शील की प्रतिमा विरचन के योग्य बनाने के लिये कतिपय साधना-नियमों का पालन विहित है। संयम एवं नियम के बिना जब देवाराधन सुष्कर है तो देव-प्रतिमा-विरचना कैसे सम्भव हो सकती है ? शास्त्रज्ञ, प्राण, शीलवान एवं कर्म दक्ष मूर्ति-निर्माता स्थपति के लिये निर्माण-काल में पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन अनिवार्य है। वह पूरा भोजन नहीं कर सकता, देव-यज्ञ करता हुआ यज्ञीय-योज इन्ध्यास से ही उसे अपनी शरीर-यात्रा सम्पादन करनी चाहिये। शय्या का शयन वर्ज्य है। घरणी-पृष्ठ पर ही वह सो सकता है—प्रारभेट विधिना प्राणो ब्रह्मचारी जितेन्द्रियः। इविष्मनियताहारो जपहोमपरायणः शयानो घरणीपृष्ठे.....स० सू० ७६.३-४। इस प्रकार की दैहिक शुद्धि, दैवी साधना एवं अध्यात्मिक उपासना के द्वारा ही कर्ता स्थपति अपने हस्तों को अपने शुद्ध मन एवं निर्मल आत्मा के साथ संयोजित कर अपने हस्त-लाघव का परिचय दे सकता है। प्रतिमा-विधान में स्थपति की बौद्धिक योग्यता (दे० मा० या० शा—‘स्थपति एव स्थापक’) के साथ-साथ नैतिक एवं आध्यात्मिक योग्यता भी परमावश्यक है।

अस्तु, कोई भा कला-कृति हो उसमें शीघ्रत्व सम्पादन के लिये किन्हीं आधारभूत विद्वानों का महारा आवश्यक है। काव्य को ही लीजिये। गिना छन्द-बन्ध के काव्य प्रबन्ध का न तो मुन्दर स्वरूप ही निम्नता है और न उसमें सहज एवं स्वाभाविक रस निष्पन्न ही सम्भव होता है। लक्ष्यमान से पाठक अथवा धाता की हृत्तन्त्री एवं रागात्मिका प्रकृति में भी न ता स्फुरण ही उदय शक्ता है और न प्रोत्साह। अतः चिरन्तन स प्रत्येक कला की कृति में कोई न कोई आधारभूत विद्वान् कलाकारों के द्वारा अवश्य अपनाया गया है। आदि कवि का प्रथम कविता में इमी छन्दामयी रागी ने भूतल पर काव्य की सृष्टि की। प्रतिमा-प्रकल्पन में ये आधारभूत विद्वान् मान विद्वान् हैं। अतः प्रतिमा कल्पन में मान याचना सर्वाधिक महत्त्व रखती है। प्रश्न यह है कि मान का आधार क्या है? देव प्रतिमा की कृति के लिये कता स्वयं आधार हैं। मूर्ति निर्माता स्थापति के सम्मुख जा आधारभूत भावना सतत जागरूक रही यह यह कि मानव व देव भी मानव व सहस्र ही आधार रखते हैं। ऋग्वेद में देवों का 'दिवोनर' 'गृपेश' कहा गया है। अतः देवों को मानवाकृति प्रदान करने में वैदिक ऋषिपिता ने ही पथ प्रदर्शन किया। 'रखो वै स' की वेद-वाणी ने जिस प्रकार काव्य में रमास्वाद को 'ब्रह्मानन्द सहादर' परिकल्पित किया उसी प्रकार 'दिवोनर' आदि वैदिक मन्त्रों से प्रतिमाकारों ने देव प्रतिमाकृति को मानवाकृति से विभूषित किया तथा मानव मान को ही देव मान के निर्धारण में आधार माना। बराहमिहिर ने देव प्रतिमा के आभूषण एवं वस्त्र आदि के लिये जा 'देशानुरूप' व्यवस्था की अर्थात् प्रतिमा में देवों एवं देवियों के वस्त्र और आभूषण आदि की संयोजना में तत्तद्देशीय स्त्री पुरुषों के वस्त्राभूषण ही निमायक हैं। उसी व्यवस्था को धोड़ा सा यदि आगे ले जावें तो प्रतिमा में प्रकल्प्य देवाँ एवं देवियों के रूप आकार एवं प्रमाण आदि भी मानवाकार एवं मानव प्रमाण से ही निर्धारित होंगे।

देवों की मानवाकृति कल्पना में इस बहिरङ्गाधार के अतिरिक्त एक अत्यन्त अन्तरङ्ग रहस्य भी अतिरहित है। देव देव सभी बनते हैं जब वे मानवरूप धारण करते हैं (अवतार वाद) अथवा देव तो निर्गुण एवं निराकार हैं। इसी दार्शनिक दृष्टि के मर्म को समझने वाले प्राचीनाचार्यों ने देवों की रूप कल्पना में उनको मानवों का रूप ही प्रदान नहीं किया—मानवों की भूषा वि यास से ही उनको रच्यस्त नहीं किया बरन् मानवों की मनो भावनाओं एवं राग द्वेषों से भी उन्हें आक्रान्त दिखाया। भगवान् विष्णु के प्रमुख अवतार—राम कृष्ण की मानव-लीला (या देव लीला) से कौन परिचित नहीं? गोपी वल्लभ कृष्ण को प्रेम-लीलाओं एवं मर्यादा पुरुषोत्तम राम के सीता विदायो में मानव मनोमान के ही तो प्रबन्ध दर्शन होते हैं। लोकाशकर भगवान् शंकर भी तो सती दाह से विह्वल होकर भगवती की मृत वेद का कथे पर रखकर कह-कहा नहीं मरके? इस प्रकार देव-प्रतिमा का भावेन स्वरूप मानव है—यह सिद्ध हुआ।

इसके अतिरिक्त प्राचीन भारतीय कलाकारों की जहां यह धारणा रही कि देव मूर्तियों की निर्माण परम्परा का आविर्भाव 'ध्यान-योग' की संसिद्धि के लिये हुआ—ध्यानयोगस्य समिद्धयै प्रतिमा-लक्षणं स्मृतं' वहां प्रतिमा कारक प्रतिमा विरचना में स्वयं ध्यान मग्न होकर ही यह कार्य सम्पादन करे—'प्रतिमाकारको मर्त्यो यथा ध्यानरतो भवेत्'। अथवा परिपूर्ण

सौन्दर्य का सन्निवेश बहुत कम कलाकारों के वृत्ते की बात है। उक्ति मी है—सर्वाङ्गैस्सर्वरम्यो हि कश्चिल्लक्ष्ये प्रजायते—लक्ष्य से तात्पर्य यहा 'प्रतिमा-विरचना' से है। अतः कला-विज्ञान के आचार्यों ने शास्त्र प्रतिपादित प्रमाण को ही प्रतिमा-कला का प्राण माना—'शास्त्र-मानेन यो रम्यः स रम्यो नान्य एव हि'। भारतेतर प्राचीन देशों में भी प्रतिमा मान के शास्त्रीय-करण की पद्धति प्रचलित थी। मिश्रदेश (Egypt) इस पद्धति का प्रथम प्रतिष्ठापक हुआ। कालान्तर पाकर यूनान और रोम आदि देशों ने भी इसी पद्धति को अपनाया।

अस्तु, देवों के प्रतिमा-विधान (प्रतिमा-लक्षण) में मान सिद्धान्तों की अनिवार्य-योजना पर इस संकेत के उपरान्त हमें सर्वप्रथम यह देखना है कि इस मान-योजना का मानव-रूप-कल्पना के अनुरूप कैसे संगति स्थिर होती है? वराहमिहिर की 'बृहत्संहिता' के अनुसार प्राचीन कलाविदों की यह धारणा सिद्ध होती है कि मान के अनुरूप पुरुषों के पाच वर्ग हैं। इनकी संज्ञा है—हंस, शश, रूचक, भद्र तथा मालव्य और इन पाचों पुरुषों के मान, आयाम (height) तथा परिणाह (girth) के अनुरूप, क्रमशः ६६, ६६, १०२, १०५, १०८ अंगुल गाना गया है। इस वर्गीकरण का आधार जातीय (ethnic) था या अन्य था—निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। सम्भवतः इस विशाल देश के विशाल भूभाग में जल-वायु, रहन-सहन, आहार विहार, ऊंचाई-लम्बाई आदि को दृष्टि में रखकर मनीषियों ने एक सामान्य मान प्रस्तुत किया। वराहमिहिर ने तो इस वर्गीकरण का आधार नक्षत्र विशेष में उत्पत्ति प्रकल्पित की है (दे० बृ० सं० अ० ६८.१-२) :—

ताराप्रद्वैबंलयुतैः स्वस्त्रस्त्रोच्चगौरचतुष्टयैः ।

पञ्चपुरयाः प्रशस्ता जायन्ते तानह वक्ष्ये ॥

जीवेन भवति हंसः सौरेण शशः कुजेन रूचकरच ।

भद्रो बुधेन बलिना मालव्यो दैत्य-पूजयेन ॥

टि० १ जीव—बृहस्पति (jupiter), सौर-शनि (saturn), कुज-मंगल (mars), बुध बुध (mercury) तथा बलि-शुक्र (venus)

टि० २—यहाँ पर एक प्रश्न यह है कि इन पांच पुरुषों की ऊंचाई और परिणाह समान कैसे प्रतिपादित हैं? उत्पल (बृ० सं० के प्रसिद्ध टीकाकार) ने व्यायाम श्रयवा पृथुता की व्याख्या में—'प्रसारितभुङ्गदयस्य प्रमाणम्' लिखा है। अतः डा० वेनर्जी ने (Cf. D H. I. p. 341) यह समीक्षा की है कि मान के ये प्रमाण—आयाम एवं परिणाह वास्तव में न्यग्रोध-परिमण्डल के प्रकार हैं जो महापुरुष का विशिष्ट लक्षण है। उत्पल के द्वारा उद्धृत पराशर का निम्न प्रवचन इस व्याख्या का प्रमाण है :—

उच्छ्वायः परिव्याहस्तु पश्य तुल्य शरीरिणः ।

स नतो पार्थिवो ज्ञेयो न्यग्रोधपरिमण्डलः ॥

समराङ्गण-सूत्रधार में हंसादि पञ्च-पुरुष लक्षणों के साथ-साथ पञ्च-स्त्री-लक्षण (दे० अ० ६९ 'पञ्च-पुरुष-स्त्री-लक्षणध्याय') भी प्रतिपादित है। ग्रन्थ भूष्ट होने के कारण पाच-स्त्रियों में वृत्ता, पीठवी, बलाका और दण्डा ही उल्लेख्य हैं—पाचवी की संज्ञा लुप्त है। श्रयच ममराङ्गण के हंसादि पञ्च पुरुष प्रमाण में क्रमशः ८८, ९०, ९२, ९४ और ९६ अङ्गुल का

प्रमाण निर्दिष्ट है जो परम्परा-प्रसिद्ध वाराही वृहत्संहिता से सानुगत्य नहीं रहता। इसका क्या कारण है—यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। हा हमारा आवृत यह है कि सम्भवतः यह मान चित्रजा प्रतिमाओं के लिये निर्धारित है क्योंकि चित्र-वर्णन करने वाले ग्रन्थों में ही इस ग्रन्थ का समावेश है और चित्रजा प्रतिमायें पाषाण, मृत्तिका, काष्ठ आदि सामान्य द्रव्यजा प्रतिमाओं की अपेक्षा छोटी होनी चाहिये। दूसरा आवृत यह है कि वराहमिहिर का यह मान-दृष्ट महापुरुष-लक्षण से प्रभावित है। साधारण पुरुषों को दृष्टि में रखकर जन-वास्तु वा प्रथम प्रतिष्ठापक समराज्य-यूनधार वास्तु राज्य जनता-जनार्दन के ही मान प्रकार से सम्भवतः विशेष प्रभावित हुआ।

अस्तु, विभिन्न देवों एवं देवियों की प्रतिमा-विरचना में वृहत्संहिता के पञ्च-पुरुष लक्षणों में हंस और मालव्य के मानों का ही विशेष रूप से अनुगमन देखा गया है। इनमें प्रथम हंस का मान मध्यम अथवा समपरिमाण वाली प्रतिमाओं का मान है। अष्ट-ताल देवी-प्रतिमायें भी हंसमान में परिकल्प्य हैं। मालव्य का प्रमाण नव-तालमान से सगति रहता है। यह प्रवर-वर्ग की प्रतिमाओं का मान है। मत्स्य-पुराण भी इसका समर्थन करता है—'आपादतलमस्तको नस्त'र्ला भवेत्तु यः। संहताजानुयाहुश्च दैवतैरभि पूज्यते'—इसमें स्पष्ट है कि यह महापुरुष-लक्षण है। वृहत्संहिता स्वयं कहती है:—

मालव्यो नागनाससमभुजयुगलो जानुसंप्राप्तदरतो ।
मांसैः पूर्णाङ्गसम्भिः समरचिरतनुः मत्स्यमागे कृशरच ॥
पञ्चाष्टौ चोर्ध्वमास्यं क्षुतिविवरमपि त्र्यङ्गुलोनं ।
च त्रियङ्गु दीर्घार्चं सरकपोलं समसित्तदशमं नातिमांसाधरोष्ठम् ॥

बुद्ध आदि महापुरुष एवं विष्णु एवं दिग्पाल आदि देवों की प्रतिमा-कल्पना में ऐसे ही लक्षण विभाज्य हैं।

प्रतिमा-विधान में मान-प्रक्रिया को पूर्ण रूप से समझने के लिये कतिपय मान-योजनाओं का हृदयगत आशयक है। मान के दो प्रकार हैं—अङ्गुल-मान तथा ताल-मान। इनमें भी दो उपवर्ग हैं—स्वाश्रय (absolute) तथा सहायक (relative)। प्रथम का आधार कतिपय प्राकृतिक पदार्थों (natural objects) की लम्बाई है। और दूसरा मंत्र प्रतिमा के अङ्ग-विशेष अथवा अवयव-विशेष की लम्बाई पर आधारित रहता है। समराज्य (दे० 'मानोत्पत्ति' नामक ७५ वा अ०) में स्वाश्रय-मान पद्धति (absolute system) की निम्न तालिका द्रष्टव्य है:—

८ परमाणुओं से	१ रज निर्मित होता है।
८ रज से	१ रोम " "
८ रोमों से	१ तिष्ठा " "
८ तिष्ठाओं से	१ यूका " "
८ यूकाओं से	१ यव " "
८ यवों से	१ अङ्गुल " "

टि०—दो अंगुल को 'मात्रा' की भी संज्ञा दी गयी है स० सू० ६ वा 'हस्तलक्षण' । अथवा आगमों में मध्यम और अधम अंगुलों के प्रमाण में नमशः ७ यवों और ६ यवों का उल्लेख है ।

- २ अंगुलो से १ गोलक या कला निर्मित होती है ।
२ गोलको (कलाओ) से १ माग बनता है ।

इसे 'मानागुल' कहा जाता है जिसका प्रयोग प्रतिमा-कला में विहित है । स्वाश्रय मान-भ्रदति (Absolute system) का दूसरा बग भवन कला, पुरनिवेश एवं प्रासाद-विरचना से सम्बन्धित है जिसका पूर्ण समुदायन. लेखक के 'भवन-वास्तु' में किया गया है । हा बड़ी प्रतिमाओं की विरचना में लम्बे मान-प्रकार में २४ अंगुलों की एक किट्टु, २५ की प्राजापत्य, २६ की धनुर्भद्र, २७ धनुर्मुष्टि और चार धनुर्मुष्टि का दण्ड आदि (पूरी सूची 'भवन वास्तु' में प्रतिपादित है) परिकल्पित है । यह दण्डमान यथोपरिनिर्देशतः भवन-कला एवं पुर निवेश में प्रयोज्य होता है ।

सहायक मान-भ्रदति (relative system) में मानाङ्गुल एवं देहाङ्गुल की परम्परा प्रचलित है ।

मानाङ्गुल में अङ्गुल की नाप प्रतिमाकार स्थपति अथवा प्रतिमाकारक यजमान की मध्यमा अङ्गुलि का मध्य पर्व है । देहाङ्गुल की प्राप्ति मेय प्रतिमा के सम्पूर्ण कलेवर को १२४, १२० अथवा ११६ सम भागों में विभाजन से होती है । प्रत्येक भाग को देह-लब्ध-अङ्गुल अथवा सक्षेप में देहाङ्गुल कहा जाता है ।

इन देहाङ्गुलों की २४ संज्ञायें—परिशिष्ट (व) सम्राज्य-वास्तु-कोष में द्रष्टव्य हैं ।

शिल्प-शास्त्र के विभिन्न प्र-यो में मान-प्रक्रिया की बड़ी ही सूक्ष्म मीमांसा है । प्रतिमा-मान के विभिन्न माप-दण्ड हैं । मान-तार इन माप-दण्डों को मान, प्रमाण, उन्मान, परिमाण, उपमान एवं लम्बमान के पङ्क्तियों में विभाजित करता है । मान से तात्पर्य प्रतिमा-कलेवर की लम्बाई की नार से है और प्रमाण उसकी चौड़ाई का निर्देश करता है । उन्मान मोटाई (thickness), परिमाण परीणाई (girth), उपमान दो अक्षयवों (जैसे प्रतिमा के पैरों) के अन्तरावकाश (interspaces) तथा लम्बमान प्रलम्ब-रेखाओं (plumb-lines) की नापों के क्रमशः प्रतिपादक हैं । इन पङ्क्तियों को विभिन्न सहायकों से संकीर्तित किया गया है जिनका ज्ञान शास्त्रीय प्रतिमा-चित्रण का समझने के लिये आवश्यक है । अतः इनके पर्यायों का पर्यालोचन परिशिष्ट (व) में अभीष्ट है ।

देहाङ्गुल (जो अपेक्षाकृत लम्बी मान-योजना है) के अतिरिक्त अन्य सहायक वृद्ध मान-दण्डों में प्रादेश, ताल, वितस्ति और गोकर्ण विशेष उल्लेख्य हैं । प्रादेश अंगूठे और तर्जनी (forefinger), को सूत्र फैलाकर जो पासला आता है उसे कहते हैं । उभी प्रकार अंगूठे और मध्यमा के अवकाश को ताल, अंगूठे और अनामिका (ring-finger) के अवकाश को वितस्ति तथा अंगूठे और कनिष्ठा (little finger) के अवकाश को गोकर्ण कहते हैं ।

तालमान—आगमों एवं मानसार आदि शिल्प-शास्त्रों में प्रतिमा-मान का ताल-मान से प्रतिपादन है । अतः विभिन्न देवों एवं देवियों में जो ताल-मान विहित है उनका योजन

सा परिचय यहा पर आवश्यक है। श्री गौरीनाथ राव ने आगमों के आधार पर जो दश-दश-तालमान निरूला है वह सर्वथा सर्वत्र एका सा नहीं है; परन्तु प्रतिमा-स्थापत्य की हस्त-पुस्तक एवं निर्देश-शास्त्र आगम ही प्रधान रूप से हैं। अतः आगमों के निम्नलिखित तालमान यहा पर उद्धृत किये जाते हैं —

ताल	देव
उत्तम दशताल	ब्रह्मा, विष्णु, शिव की मूर्तियाँ
अधम दशता०	श्रीदेवी, भू देवी, उमा, सखती, दुर्गा, मत्त-मानुषा, उषा
मध्यम दशता०	इन्द्रादिलोकपाल, चन्द्र-सूर्य द्वादश आदित्य, एकादश-रुद्र, अष्ट-नमु- गण, अश्विनी, भृगु तथा मार्कण्डेय, गरुड, शेष, दुर्गा, गुह (सुरप्रणय), सार्धर्षि, गुरु (बृहस्पति) आर्य, चण्डेश तथा क्षेत्रपाल
नवार्ध ताल	कुवेर तथा नव ग्रह आदि
उत्तम नवता०	दैत्य, यक्षेश, उगंश, मिद्र, गन्धर्व, चारण, विनेश तथा शिव की अष्ट मूर्तियाँ
सम्पुञ्जल नवता०	पूलमहापुरुष (देवकल्प मनुज)
नवताल	राक्षस, असुर, यक्ष, अप्सरायें, अस्र-मूर्तियाँ और मरुद्-गण
अष्टताल	मानव
सप्ताताल	वेताल और प्रेत
षट्ताल	प्रेत
पञ्चताल	कुम्भ और विष्णेश्वर
चतुष्ताल	वामन और यक्षे
त्रिताल	भूत और किन्नर
द्विताल	कूष्माण्ड
एकताल	वचन

टि०—तालमान में प्रयुक्त विभिन्न सूत्रों का संज्ञेत वास्तु-कोष में द्रष्टव्य है।

तालमान का आधार सशोर्षं मुद्रमान है। ऊपर हमने देखा तालमान के दश वर्ग हैं—
१ मे लगाकर दश तक। पुनः उनके उत्तम, मध्य एवं अधम प्रभेद से यह पद्धति और भी दीर्घ हो जाती है। उत्तम दशताल में सम्पूर्ण प्रतिमा को १२४ सम-भागों में, मध्यम में १२० सम भागों और अधम में ११६ सम-भागों में विभाजित किया जाता है। दशताल की प्रतिमा का मान उसके सुल मान का दसगुना, नवताल की प्रतिमा का नौगुना और अष्टताल की प्रतिमा का अठगुना होता है।

आगमों की प्रोक्त ताल-मान की परम्परा कब से पल्लवित हुई—ठीक तरह से नहीं कहा जा सकता और न 'ताल' इस शब्द का प्राचीनतम प्रतिमा-शास्त्रों में ही उल्लेख है। इस आकृत पर डा० वैनर्जो ने भी जिज्ञासा प्रकट की है परन्तु समाधान नहीं हो पाया। ताल मान सम्भवतः दक्षिणात्य परम्परा है। समराज्य आदि उत्तरी ग्रन्थों में ताल मान का निर्देश बिलकुल नहीं मिलता है। बृहत्संहिता और कतिपय पुराणों में भी ताल-मान के पुष्ट

निर्देश है—अतः यह मिश्रित-परम्परा का परिचायक हो सकता है क्योंकि पुराण और वृ० संहिता तो उत्तरी वास्तु-परम्परा के ही प्रतिपादक ग्रन्थ हैं ।

अत्र अन्त में प्रतिमा-विधान में आवश्यक अंग-प्रत्यंग के मान सिद्धान्तों (Canons of proportions) का प्रबन्ध में विस्तार न कर तालिका-बद्ध प्रस्तावन ही विशेष अभीष्ट है । अतः आगम, विष्णु-धर्मोत्तर, बृहत्संहिता, शुक्रनीति-सार, चित्र-सङ्ग्रह, उत्तम नवताल मानसार आदि ग्रन्थों की तालिकायें परिशिष्ट (अ) में अवलोक्य हैं । यहा पर समराङ्गण का ही प्रतिमा-मान-प्रक्रिया उल्लेख्य है । विभिन्न विद्वानों (सब भी गोपीनाथ राव, डा० कुमारी स्टैलानामरिश, डा० जितेन्द्रनाथ बैनर्जी आदि महाशयों) ने इस मान-प्रक्रिया का अपने-अपने ग्रन्थों में विभिन्न रूप से प्रतिपादन किया है । अतः समराङ्गण की इस सामग्री से तुलनात्मक समीक्षा के लिये आगे के अनुसन्धान कर्ताओं को कुछ विशेष शतव्य हस्तगत हो सकेगा । जैसे तो समराङ्गण का, जैसा कि धार-धार हमने सकेत किया है, प्रतिमा-शास्त्र न केवल अपूर्ण ही है वरन् भ्रष्ट भी है तथापि कुछ न कुछ तो अवश्य हाथ लागेगा ही । उपर्युक्त विद्वानों की ताल-मान-तालिकायें इस ग्रन्थ के परिशिष्ट (अ) में द्रष्टव्य होंगी ।

समराङ्गण की प्रतिमा-मान-पद्धति (अ० ७६)

टि० इस अध्याय का पाठ भ्रष्ट होने से सामोपाग प्रमाण नहीं प्राप्त होते ।

अंग	उपाङ्ग-प्रत्यङ्ग	प्रमाण
(1) श्रवण	—नेत्र-श्रवण-मध्य	५ अंगु०
	नेत्र और श्रवण—सम	उत्पेघ से द्विगुणायत
	कर्ण-निप्यली	१ अं० ५ य०
	पिप्यली और आघात के बीच का लकार आया०	३ अं० विस्तार १ अ०
	....	मध्य की गहराई ५ यव
	पिप्यली के मूल पर श्रोत्र-छिद्र	— ५ य०
	सूतिका	३ अं० आय०, २ य० विस्तु०
	पीयूपी (लक्ष्मणवर्त-मध्या)	२ अं० ,, ३ अं० वि०
	आवर्त (कर्ण-बाह्य रेखा)	६ अं० (वक्र और वृत्तायत)
	मूलाश (श्रोत्र-मूल वक्राश)	३ अं० परिणाह (girth)
	” ” मध्यावक्राश	२ य० ,, ”
	” ” तः अं	१ य० ,, ”
	उदात्त (लकारावर्त-मध्य ?)	
	(पीयूपी के अधोभाग पर)	३ य० ,, ”
	कर्ण का ऊपरी विस्तार	१ गोलक २ य०
	” ” मध्य ”	नाल का दुगुना
	” ” मूल ”	६ मात्रा
	पूरा का पूरा	२ गोलक का परिणाह
	नाल (परिचम)	१ अ० ,, ”

	नाल (पूर्व)	३ अं० का परि०
	२ वीमल नाल	१ अं० " "
(ii) चिबुक	अधराष्ट	१ अं० लम्बा
	उत्तरोष्ठ	२ अं० " "
	मात्री	३ अं० (ऊँचाई)
(iii) नासिका	२ नासिकापुट प्रान्त	४ अं० लम्बाई
	२ नासा पुट	२ अं० " "
	नासा-पुट प्रान्त	घ्राण के प्रमाण का चौथा
(iv) ललाट		करवीरसम ।
		८ अं० विस्तृत, ४ अं० श्वापत

टि० १ इस प्रकार चिबुक में येशान्त मान ३२ अंगुल होना है । स० सू० ७६ २६-२७

टि० २ आगे या पाठ भ्रष्ट होने से १८ अंगुल निम्नका प्रमाण है—पता नहीं । श्रीवा का परीणाह २४ अंगुल प्रतिपादित है । जहाँ तक बल पूर्व नाभि के प्रमाण का प्रश्न है वह श्रीवा प्रमाण से अनुगत है । इसी प्रकार नेट्र का मान नाभि के मान के दो भागों से परिकल्पित है और ऊरू और जह्वाओं का मान समान माना गया है । दोनों जानुओं का मान ४ अंगुल बताया गया है—स० सू० ७६, २७ २६ ।

(v) पाद

	पादागुष्ठ	१४ अं० लम्बे, ६ अं० चौड़े
	पाद प्रदेशिनी	और ४ अं० ऊँचे
	„ मध्यमागुलि	{ ५ अं० परीणाह, ३ अं० लम्बे
	„ अनामिका	और १ अं० ३ य० ऊँचे ।
	„ कनिष्ठा	५ अं० परी०, ३ अं० अयत
	अगुष्ठ नख	मध्यमा के प्रमाण में ३ कम
	अगुलि नख	अनामिका " " "
(vi)	जह्वा मध्य परीणाह	३ अं०
(vii)	जानु मध्य परीणाह	३ अं०
	जानु कपाल	१८ अं०
(viii)	ऊरू मध्य-परीणाह	२० अं०
(ix)	वृषण (scrotums)	जानु का ३ परीणाह
	मट्ट (वृषण संस्थित)	३२ अं०
	कीश	?
(x)	कटि	६ अं० परीणाह
(xi)	नाभि मध्य-परीणाह	४ अं०
		१८ अं०
		४६ अं०

(xi)	२ स्तनों का अन्तर	१२ अं०
(xii)	२ कक्ष-प्रान्त	६ अ० लम्बे
(xiii)	पृष्ठ विस्तार	२४ अ०
	पृष्ठ-परीणाह	बद्ध-सम
(xv)	श्रीवा	६ अं०
(xvi)	भुजायाम	४६ अ०
	दोनों का पर्णोपगितन (wrist)	१८ अ०
	दूसरा पर्ण	१६ अ०
	दोनों बाहुओं का मध्य परीणाह	१८ अं०
	दोनों प्रवाहुओं का ,, ,,	१२ अ०
	(अर्थात् चतुर्भुजा प्रतिमायें)	
	भुजा तल (मागुलि)	१२ अं०
	„ ,, (निरंगुलि)	७ अं०
	मध्यमागुलि	५ अ०
	प्रदेशिनी और अनामिका	दोनों बराबर (परन्तु
		मध्यमा से एक पर्व हीन)
	कनिष्ठिका	प्रदेशिनी से एक पर्व हीन
	हस्तनख (अगुलि) सप्त पर्ण के आधे	
	उनका परीणाह	?
	हस्त-अंगुष्ठ-लम्बाई	४ अंगुल
	„ परीणाह	५ अ.
	अंगुष्ठ-नख	

टि० स्त्री-प्रतिमाओं के प्रमाण पर भी समराङ्गण में संकेत है कि पुरुष प्रतिमाओं के ही मान स्त्री-प्रतिमाओं में विहित हैं—केवल उनका बद्ध और कटि विशिष्ट प्रमाणों पर आधारित है। उनका बद्ध १८ अंगुल और कटि २४ अंगुल बताया गया है। स्त्री प्रतिमा-मान की उत्तममध्यमाधमप्रमेद से तीन मान-वृद्धतियाँ निर्दिष्ट की गयी हैं।

प्रतिमा का दोष-गुण-निरूपण

केवल समराङ्गण ही ऐसा वास्तु-शास्त्र का ग्रंथ है जिसमें प्रतिमा के दोष-गुण-निरूपण की अवधारणा में इतना साङ्गोपाग वैज्ञानिक विवेचन है। कितनी ही कई प्रतिमा सुन्दर क्यों न हो परन्तु यदि वह शास्त्रानुसार निर्मित नहीं है तो वह अप्रामाण्य है—अपूज्य है—एक शब्द में वह दोष-प्रतिमा ही नहीं है। शास्त्र-सिद्धांतों का यह अनुगमन भारतीय स्थापत्य का परम रहस्य है जिस पर हम पीछे भी संकेत कर आये हैं। अस्तु, सर्वप्रथम प्रतिमा-दोषों की सूची देखें, उन दोषों का अभाव ही प्रतिमा-गुण है।

प्रतिमा दोष

म०	दोष	फल	सं०	दोष	फल
१	अश्लिष्ट सन्धि	मरण	११	उद्भ्रम-विशिष्टका	दुःख
२	विभ्रान्ता	स्थान विभ्रम	१२.	अधामु ङी	शिरोरोग
३.	चक्र	कलह	१३	कुत्रिष्ठा ?	दुर्भिक्ष
४	अपनता	वयस क्षय	१४.	कुन्ना	राग
५	अस्थिता	अर्थक्षय	१५	पार्श्व हीना	राज्याशुभ
६	उन्नता	हृद्रोग	१६.	आमन-हीना	यन्त्रन और स्थानच्युति
७	काकजङ्घा	दशान्तर गमन	१७	आलय हीना	" " "
८	प्रत्यङ्गहीना	अनपत्यता	१८	आयम विशिष्टता	अनर्थदा
९.	विकटाकारा	दारुण भय	१९	नाना काष्ठ समायुक्ता	"
१०	मध्य ग्रन्थि-नता	अनर्थका	२०	— — —	—

टि०—इन दोषों का अभाव ही गुण हैं तथापि निम्न तालिका द्रष्टव्य है.—

प्रतिमा-गुण

१	सुश्लिष्टसन्धि	६	सुविभक्ता
२.	ताम्र लोह-सुवर्ण-रजत रत्ना	१०	यथोत्प्रेधा
३	प्रमाण-सुविभक्ता	११	प्रसन्न-वदना
४	अक्षता	१२	शुभा
५	अपदिग्धा	१३	निगूढ सन्धि-करणा
६	अप्रत्यङ्ग हीना	१४	ममायती
७	प्रमाण गुण समुता	१५	शृङ्खु स्थिता
८	अधिवर्जिता		

प्रतिमा-रूप-संयोग

[आसन, वाहन, आयुध, आभूषण एवं वस्त्र]

प्रतिमा कलेवर की पूर्णता के लिये प्रतिमा में नानारूपों एवं मुद्राओं का सन्निवेश भी आवश्यक है। प्रतिमा-मुद्रा भा तीर्थ प्रतिमा निर्माण-विज्ञान (Indian Iconography) का एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय है। जैसे तो मुद्राओं का सम्बन्ध हस्त, पाद एवं शरीर से ही है जो कि प्रतिमा की मनोभावना का अनुरूप प्रकल्प्य हैं, परन्तु मुद्रा विनियोजन ब्राह्मण देव-प्रतिमाओं की अपेक्षा बौद्ध प्रतिमाओं की विशिष्टता है। शैवी प्रतिमाओं में यद्यपि वस्त्र, ज्ञान, व्याख्यान आदि मुद्राओं के सन्निवेश स ब्राह्मण प्रतिमाओं में भी मुद्रा-विनियोग है—परन्तु अन्य देवों की प्रतिमाओं में मुद्राओं की अपेक्षा नाना रूप-संयोग ही प्रमुख रूप से प्रकल्प्य हैं एवं स्थापत्य निर्माण में उनका सम्बन्ध भी। मुद्राओं की सविस्तर चर्चा हम आगे करेंगे, परन्तु एक विशेष गवयणा की आर पाठका का ध्यान यहां आकर्षित करना है। मुद्राओं के द्वारा प्राय मानव एवं देव दोनों ही मौन-व्याख्यान अथवा भाव प्रकाशन करते हैं। अतः हस्तादि-मुद्राएँ एक प्रकार से भाव प्रतीक हैं। इसी प्रकार हिन्दू-प्रतिमाओं का रूप-संयोग भी मुद्राओं के सदृश देव विशेष की जानकारी के लिये खुली पुस्तकें हैं। सरावत देव प्रतिमा स तुरन्त देवराज इन्द्र की आर हमारा ध्यान जाता है। इस-वाहन, कमण्डलु हस्त, ब्रह्मचारि-वेष की प्रतिमा का देखकर जहा की कथित स्मृति आ जाती है। वृषभ-वाहन, यतिवेष, त्रिशूल धारी, श्वाल-माला त्रिनेत्र से शिव का किसे बाध नहीं हाता है ? गिहवाहिनी देवी मूर्ति से मगवती दुर्गा के चरणों में कौन नतमस्तक नहीं हाता है ? इस प्रकार अन्य देवों की गौरव गाथा है। अतः एक शब्द में हिन्दू प्रतिमाओं के नाना रूप-संयोग भी एक प्रकार से भाव प्रतीक हैं। जहाँ मुद्राएँ प्रतिमाओं के भाव प्रतीक हैं, वहाँ रूप-संयोग भगवान् और मत्त दोनों के ही भाव प्रतीक हैं। देवराज इन्द्र का ऐरावत-मण्डप उनको राजसत्ता का प्रकाशक है—गजराज राज्यभी (Royalty) का उल्लेख (symbol) है। इसी प्रकार अन्य देवों के अपने अपने—आसन, वाहन, आयुध, आभूषण एवं वस्त्र आदि—नानारूप संयोगों की कहानी है। अतः रूप-संयोग भी एक प्रकार से मुद्रा के व्यापक अर्थ में गतार्थ है। परन्तु परम्परातः हमने भी देव-मुद्राओं के इस द्विविध संयोग का दो पृथक् पृथक् अध्ययनों में प्रतिपादन करना अमीश समझा। सर्वप्रथम हम रूप-संयोग पर विचार करेंगे।

प्रतिमाओं के रूप में पाँच प्रधान संयोग हैं—आसन, वाहन, आयुध, आभूषण एवं वस्त्र।

आसन

प्रतिमाओं के आसन-परिक्लपन में दो रहस्य छिपे हैं। प्रथम देवों की मानवाकृति के अनुरूप उनके बैठने की भी तः काइ नस्तु गतिकल्प्य है। सैमा धन नैमा आसन और

बसा ही उसका वाहन भी । दूसर प्रतिमा पूजा का उदय ध्यान योग की मिद्धि के लिये हुआ—यह हम पहले ही कह आये हैं—ध्यान योगस्य समिद्धयै प्रतिमा पत्रिकल्पिता—अत उपास्य एव उपासक दोनों म एकात्मकता स्थापित करने क लिये न केवल उपास्य देव का आसन ही योगानुसूल ही वर उपासक का भी आसन देव रित्तन में एवाप्रता अर्थात् चित्त वृत्ति का निराप (यागशिनत्तवृत्तिरिरोर) तागे के लिये परमोपादेय हा । इस दृष्टि से आसना का अर्थ पाद मुद्रा एव बैठक (seat) दाता ही हैं ।

आसनों के सम्बन्ध म एक दूसरा तथ्य यह स्मरणीय है कि विभिन्न आसनों का जो उल्लेख शास्त्रो म मिलता है—उनमें बहुसंख्यक पशुओं क नाम संकीर्तित किये गये हैं—उदाहरणार्थ सिंहासना, कूर्मासना, आदि आदि । इस दृष्टि से आसना न केवल पाद-मुद्रा एवं बैठक ह हैं वरन् आसन-योग्य वाहन भी । हिन्दू प्रतिमात्रा क बहुसंख्यक निदर्शना म (विशाल वर चित्रका प्रतिमात्रा म) आसना क स्थान पर वाहन का ही चिन्ण है ।

ऊपर हमने आसन को पाद-मुद्रा माना है, उसका सम्बन्ध बैठक अर्थात् प्रासन (Sitting), पड़े रहना अर्थात् स्थानक (Standing) तथा पड़े रहना अर्थात् शयन (Reclining) मे ही है न कि आगे मुद्रा-ध्याय म प्रतिपादित नाना पाद मुद्रायें जिनका सम्बन्ध भौतिक आसना (objective postures) स न हो कर भावात्मक मनोगतियों (subjective attitudes) स है । आसन म वाहनो की गतार्पता का शीघ्रत वृन्दावन भद्राच ये भी समर्थन करते हैं—“The Brahmanic images are to be seen mainly in four postures—namely, the standing, sitting riding on either a vehicle or an animal and reclining Strictly speaking the Asana ought to have reference to sitting only but in point of fact, so far as Iconography is concerned, it has come to have an extended meaning and includes the two other postures mentioned above (i e वाहन and शयन—ले०)”

आसन के ‘पीठ’ अर्थ में पशुओं के अतिरिक्त, पक्षियों (हंस, गरुड, मयूर आदि) पुष्पो (कमल आदि) आयुर्मा (वज्र एवं चक्र आदि) प्रतीको (स्वस्तिक एवं भद्र आदि) तथा अन्य नाना उपलक्षणा (symbols—वीर आदि) की भी प्रकल्पना है जो ‘प्रतिमा में प्रतीकत्व’—Symbolism in Images—के सिद्धान्त की दर्पणवत् प्रकाशिका है ।

आसनों के उपोद्घात म एक दूसरा निदर्श यह है कि योग-शास्त्र म बहुसंख्यक एवं विभिन्न आसनों का जो प्रतिपादन है उससे वरपि प्रतिमा शास्त्र एवं प्रतिमा स्थापत्य भी कम प्रभावित नरों हुआ है और सत्य तो यह है कि आचार-योगासन ही हैं परन्तु स्थापत्य की दृष्टि से उनमें आकारादि-अभिवेश एव मानादि-योग्यता विशुद्ध स्थापत्य-आत्मक (sculptural) है । अस्तु, आसनों एवं शिल्पशास्त्रों के अनुरूप निम्नलिखित आसन प्रतिमा-स्थापत्य म विशेष प्रसिद्ध हैं :—

योगिक आसन—योगिकासनो की संख्या सप्त्यातीत है । निरुक्त-वन्त्र (दे० शब्द-कल्पद्रुम) के अनुसार तो इन आसनो की संख्या ८४ लक्ष है । ग्रहियुध्य-संहिता के अनुसार निम्नलिखित एकादश आसन विशेष प्रसिद्ध हैं जिनमें बहुमुखक प्रतिमा-स्थापन म भी चित्रित किये गये हैं :—

१. चक्रासन	५. कौबकुटासन	९. गिहासन
२. पद्मासन	६. वीरासन	१०. मुक्तासन
३. कूर्मासन	७. स्वस्तिकासन	तथा
४. मयूरासन	८. भद्रासन	११. गोमुखासन

टि० इन ११ योगिकासनो के अतिरिक्त कतिपय अन्य योगिनासन भी प्रसिद्ध हैं जिनका पतञ्जलि के योग-दर्शन में सर्कीर्तन है—दण्डासन, सोपाश्रयासन, पर्यङ्कासन, समसस्थानासन आदि । ज्ञानासन, वज्रासन, योगासन, आलीढासन और सुबासन—इन पाँच अन्य योगिकासनो का भी महत्वपूर्ण स्थान है । इनमें कतिपय उन आसनो का विशेष समीक्षा अर्माष्ट है जिनका प्रतिमा-स्थापन में विशेष चित्रण देखा गया है ।

पद्मासन— ऊरुमुञ्चे वामपाद पुनस्त्वहृदियं पदम् ।
वामोरी स्थापयित्वा तु पद्मासनमिदं स्मृतम् ॥

अर्थात् दोनों ऊरुओं के मूल पर दोनों पादतलों को - क्रमशः वाम की दक्षिण एवं दक्षिण की वाम पर—स्थापित करने से यह आसन बनता है । पद्मासन का यह लक्षण पाद-मुद्रा के अनुरूप है अन्यथा पद्म-पुष्प पर समावीना प्रतिमायें भी तो चित्र्य हैं—उदाहरण—ब्रह्मा पद्मासनः ।

कौबकुटासन—अथवा कुरकुटासन पद्मासन का ही प्रभेद है जिसमें शरीर का सम्पूर्ण भार दोनों जानुओं के बीच स नाचे की ओर निफल कर भू पर सन्निभिष्ट दोनों हाथों पर रखकर व्योमस्थ बनना पड़ता है :—

पद्मासनमधिस्याय जान्वन्तरविनिसृती ।

कौी भूमौ निवेशैतद् व्योमस्थः कुबकुटासनम् ॥

वीरासन— एकपादमथैकरिम्बु विन्यस्योती च सस्थित ।

हृतरस्मिन्तथा पाद वीरासनमुद्राहृतम् ॥

निगद-व्याख्यात । नागपुरीय शैवी प्रतिमा इनका निदर्शन है ।

योगासन—में बहुमुखक प्रतिमायें प्रदर्शित की गयीं । यह एक प्रकार की cross-legged position है जिस तरह हम सब पलथी बाँध कर बैठते हैं—विशेषता यह है कि दोनों हाथों की गोद में रखना पड़ता है :—

अथ योगासनं बद्धे यद् कृत्वा योगिवद् भवेत् ।

ऊर्वो. पादतलद्वन्द्वं स्वाङ्के बद्ध्वा करद्वयम् ॥

आलीढासन एवं प्रत्यालीढासन—यह एक प्रकार की घनुर्धर की पाद मुद्रा है जिसमें दायाँ पैर आगे और बायाँ पीछे कैताया जाता है । वाराही, महाजदमी की स्थापन-

निर्दिष्ट प्रतिमाओं का इसी आसन में चित्रण है। इसका उलटा प्रत्यालीढासन है जिसमें महिष मर्दिनी और वात्यायनी दुर्गा मूर्तियाँ चित्रित की गयी हैं। अग्नि-पुराण में इन आसनों का निम्न लक्षण दिया गया है :—

भुवनवामपदं परचात् स्तम्भजानूरदक्षिणम् ।
वितस्व पद्मविस्तारे तदालीढ प्रकीर्तितम् ॥
एतदेव विपर्ययं प्रत्यालीढं प्रकीर्तितम् ।

वृर्मासन—में पैरों को इस तरह माड़े कि उनकी एड़ियाँ (गुल्फ) नितम्ब के नीचे व्युत्क्रम से (बायें की दक्षिण और दक्षिण की बायें) आ जायें :—

गूढं निपीड्य गुल्फाम्बा व्युत्क्रमेण समाहित ।
एतवृर्मासनं प्रोक्तं योगसिद्धिकरं परम् ॥

डा० वैनर्ग (see D. H. I, p 295) ने इस आसन का प्राचीनतम निदर्शन मोहे-जदाङ्गे और इराणा की कतिपय मुद्राओं (seals) पर चित्रित शिव पशु-पति में प्रस्तुत किया है। पाद-मुद्रा के अनुरूप वृर्मासन की यह व्याख्या है अन्यथा पशु-वाहनानुरूप नदी—देवी यमुना वृर्मासना (अर्थात् वच्छ्रप पर आसीना) चित्रित की गयी हैं।

सिंहासन— सीबिन्या, पारवयोगुल्फौ व्युत्क्रमेण निचेरय च ।
करी जाम्बोर्निधायोभौ प्रमार्यं निरिच्छांगुलीन् ॥
नासाप्रन्वस्तनयनो व्यात्तवक्षश्चतुस्सुधीः ।
एतत्सिंहासनं प्रोक्तं सर्वदेवाभिपूजितम् ॥

यह आसन एक प्रकार से वृर्मासन का ही प्रभेद है विशेषता यह है, इस्ततल (जिनकी सभी अंगुलिया प्रसारित हैं) जानु विन्यस्त विरित दे, मुग खुला रहता है और श्रोता का नासिका के अग्रभाग पर न्यास आवश्यक है।

पर्यङ्कासन एवं अर्धपर्यङ्कासन—प्रतिमा-स्थापत्य में पर्यङ्कासन का निदर्शन अनन्तशायी विष्णु हैं। अधपर्यङ्कासन में हर गौरी, सरस्वती, वृशोदरी के निदर्शन द्रष्टव्य हैं। अर्धपर्यङ्क को ललितासन भी कहते हैं। यशिष्ठ (दे० योगसार) के मत में यह वीरासन का ही प्रभेद है। इस आसन के अभ्यास में रानों (hams) पर बैठना होता है। वज्र-पर्यङ्क, बद्धबासन और वज्रासन—ये सभी आसन कमलासन के प्रभेद हैं। वज्रासन हिन्दू प्रतिमा स्थापत्य में नगण्य है, परन्तु बौद्ध-प्रतिमा स्थापत्य में इसके बहुत निदर्शन पाये जाते हैं।

योगिकासनों में षड्भुटिकासन भी प्रतिमा-स्थापत्य में चित्रित हुआ है। इसको मोपाश्रयासन भी कहते हैं। इसका यथानाम एक आश्रय-विशेष (अर्थात् योगपट्ट) का महारा लेना पड़ता है जो उठे हुए घुटनों को धँसे रखता है।

शयनासन

आसनों की विभिन्न मुद्राओं (postures) के व्यापक अर्थ में शयन-मुद्रा का भी ऊपर संकेत किया गया था। तदनुसार प्राचीन समाज में वैष्णवी मूर्तियों को छोड़ कर अन्य

देवा की प्रतिमा में यह आसन अप्राप्य है, अपेक्षाकृत अरांचीन शाक्त-प्रतिमाया में यद्यपि महायज्ञ-देवों में शयन-मुद्रा प्रदर्शित है जैसे काली, अपन्मार-पुरुष आदि, तथापि प्राचीन प्रतिमाया में विष्णु की शयन-प्रतिमा तथा बुद्ध की महापरिनिर्वाण मूर्ति ही प्रधान निदर्शन हैं। जल-शायी तथा बट-पत्र शायी वैष्णव-मूर्तियाँ शयन-शयन-मूर्ति के ही सदृश हैं। अनन्त-शायी प्रसिद्ध वैष्णवी मूर्ति का अप्रतिम एवं प्राचीन निदर्शन श्रीरङ्गम के रङ्गनाथ-मन्दिर में द्रष्टव्य है।

अस्तु, 'आसन' के उपोद्घात में हमने आसन को पाद-मुद्रा के साथ-साथ वाहन एवं पीठ (detached seat) के अर्थ में भी गतार्थ किया है। वाहन पर कुछ सकेत आगे होगा। पीठ के सम्बन्ध में यहाँ इतना ही सूच्य है कि 'सुप्रभेदागम' में इस प्रकार की पाँच पीठों का बखण है जा आकार (जा चन्द्रजान की व्याख्या है) एवं प्रयाजन के अनुरूप निम्न-तालिका से स्पष्ट हैं :—

सं०	पीठ	आकार	प्रयोजन
१.	अनन्तासन	त्र्यश्र (triangular)—	कौतुक-दर्शनार्थ
२.	सिंहासन	आयताकार (rectangular)	ज्ञानार्थ
३.	यागासन	अष्टाश्रि (octagonal)	प्रार्थनार्थ
४.	पद्मासन तथा	वर्तुल (circular)	पूजार्थ
५.	विमलामन	षट्श्रि (hexagonal)	रत्नार्थ

टि० इसी प्रकार के द्रव्यीय आसन (material seats) के उदाहरण में राव महाशय (see H. I vol. 1 p, 20) ने चार अन्य पीठों का भी निर्देश किया है जिनकी निर्माण-प्रक्रिया का भी शास्त्रा में निर्देश है—भद्र-पीठ (भद्रासन), कूर्मासन, प्रेतासन एवं सिंहासन। यह स्मरण रहे, ये पाद-मुद्राय आसन नहीं, ये द्रव्यीय पीठ हैं। वाहन एवं यान

आसन एवं वाहन (या यान) हिन्दू प्रतिमा-विज्ञान का एक मिश्रवर्गीय विषय (allied topic) है। पूर्व उपोद्घात में कतिपय देवा एवं देवियों के वाहनों पर निर्देश कर चुके हैं। निम्न तालिका कुछ विशेष निदर्शन प्रस्तुत करेगी :—

देव	देवियाँ	
१. हंसवाहन ब्रह्मा	१. सिंहावाहिनी तुर्गा	टि० यान में देवों के
२. गरुडारूढ़ विष्णु	२. हंसवाहिनी सरस्वती	विमान ही विशेष प्रसिद्ध
३. वृषभासीन शिव	३. वृषभवाहिनी गौरी	हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश क
४. गजारूढ़ रुद्र	४. गर्दमासना शीतला	विमानों का क्रमशः वैराज
५. मयूरासन कार्तिकेय	५. उल्लूकवाहिनी लक्ष्मी	त्रिविष्टप और कैलार-
६. मृगिकासन गरुडेश	६. नरवाहिनी गंगा	नाम है।

आयुधादि

देवों की मानवाङ्गी में आयुधों का संयोग भी 'प्रतीकत्व' symbolism का निदर्शन है। देव-प्रतिमाओं की दैहिक पाद-मुद्राओं के समान हस्त में निहित पदार्थ वे आयुध हैं अथवा पात्र या वाद्य-यन्त्र या निरपेक्ष और पत्नी—सभी एक प्रकार से हस्त

मुद्रायें ही हैं। अभय, वरद, ज्ञान, व्याख्यान, आदि नाना हस्त-मुद्राओं की चर्चा हम आगे करेंगे। प्रथम प्रणिमा-कल्पन में साङ्गोपाङ्ग रूप-संयोग का प्रियेचन प्राप्त है; तदनन्तर उमरी भावाभिव्यञ्जना—हस्त मुद्राओं में बढ़कर मानाभिव्यञ्जन का श्रम्य कौन साधन है ?

आयुधादि में आयुधा के अतिरिक्त पाशों, वाद्य यंत्रों, पशुओं और पत्तियों का भी ऊपर सजेत है। तदनुसार प्रथम आयुधों की निम्न तालिका निम्नलिखित है :

सं०	आयुध	देव-संयोग	सं०	आयुध	देव-संयोग
१.	चक्र (सुदर्शन)	विष्णु	१४.	मुगल	बलराम
२.	गदा (कौमोदकी)	"	१५.	हता	"
३.	शारङ्ग धनुष	"	१६.	गर	कार्तिकेय
४.	निशाल	शिव	१७.	गड्ढ	"
५.	पिनाक धनुष	"	१८.	मुमूखिड	"
६.	सट्वाङ्ग	"	१९.	सुद्गर	"
७.	अग्नि	"	२०.	खेट	"
८.	परशु	"	२१.	धनु	"
९.	अक्रुश	गणेश	२२.	पताका	"
१०.	पाश	"	२३.	परिध	दुर्गा
११.	शक्ति	सुब्रह्मण्य	२४.	पट्टिश	"
१२.	वज्र	" (इन्द्र मी)	२५.	चर्म	"
१३.	टङ्क	"			

इन आयुधों में कतिपय विशेष आयुधों पर कुछ समीक्षा आवश्यक है।

शंख—सुद्ध-क्षेत्र में शंख बजाने की प्राचीन प्रथा का सत्र से बड़ा प्रमाण महाभारत तथा गीता में प्रतिष्ठित है। धर्म क्षेत्र कुक्षेत्र में समवेत युद्धार्थं किन-किन महावीरों ने किन-किन शंखा को बजाया था—यह भगवद्गीता हमें बताती है। वहीं पर हृषीकेश भगवान् कृष्ण ने पाञ्चजन्य नामक शंख बजाया था “पाञ्चजन्यं हृषीकेशो देवदत्त धनञ्जयः”। अतः भगवान् जब साधुओं के परिनाय तथा दुष्टों के दमन के लिये भूतल पर अवतीर्ण होकर समाज एवं धर्म की विलुप्त मर्यादाओं की पुनः प्रतिष्ठित करने आते हैं तो उसकी घोषणा का प्रतीक शंख है। विष्णु भगवान् के इस शंख की ओर ‘पाञ्चजन्य’ की सहा है उसमें पंचजन नामक अमुर के वध तथा उसकी अस्थि से निर्मित की गाथा छिपी है।

शंखों की पापाण-मूर्ति-प्रकल्पना तथा अन्य द्रव्यीय-प्रकल्पना हुई है उसमें दो प्रकार विशेष उल्लेखनीय हैं। राव मह शय इनका उल्लेख इस प्रकार लिखते हैं।

“The conch represented in sculptures is either a plain conch held in the hand with all the five fingers by its open end, or an ornamental one having its head or spiral top covered with a decorative metal cap, surmounted by the head of a mystical lion, and having a cloth

tied round it so that portions of it may hang on either side :”

चक्र—चक्र जैसा हम लिख चुके हैं, वैष्णव-आयुध है। विष्णु तथा वैष्णवी दुर्गा दोनों के हाथों में इस आयुध की परिकल्पना हुई है। इसको भी स्थापत्य में दो तीन रूपों में प्रदर्शित किया गया है। एक तो रथाङ्ग (पहिया) के रूप में अथवा अलङ्कृत चक्र (disc) के रूप में अथवा प्रस्तुतित कमल के रूप में जिसके दल आर (spokes) के स्वरूप को व्यक्त करते हैं। इसकी दूसरी संज्ञा सुदर्शन से हम परिचित ही हैं। वामन पुराण (देखिये अ० ७६ वाँ) में लिखा है कि इस तैजस चक्र को भगवान् शंकर ने विष्णु को दिया था—

ततः प्रीतः प्रभुः प्रादात् विष्णवे प्रवरं वरम् ।

प्रत्यक्षं तैजसं श्रीमान् दिव्यं चक्रं सुदर्शनम् ॥

गदा—हस्त तथा गदा का सतत साधिध्य अपेक्षित है। यह एक प्रकार का हिन्दुस्तानी मोटा सोंटा है और पूरी पाँचों अंगुलियों से पकड़ा जाता है। विष्णु की गदा का नाम कौमोदकी (दे० शिशुपालवधम्—वृ० स०) है। डा० बैनर्जी के विचारानुसार प्राचीन प्राप्त प्रतिमाओं में गदा तथा दण्ड में कोई विभेद नहीं परिलक्षित होता है। अतः प्राचीन स्थापत्य में इसकी आकृति सीधी-पापी है। बाद में कलाओं में जब अतिरंजना का युग आया तो फिर इसे भी अन्य आयुधों के समान अलङ्कृत-रूप में प्रदर्शित किया जाने लगा।

खड्ग—लम्बी या छोटी तलवार के रूप में इसे चित्रित किया गया है। खड्ग तथा खेटक का साहचर्य है। खेटक काष्ठमय अथवा चर्ममय—दोनों प्रकार का होता है। यह वर्तुल अथवा चतुरस्र दोनों प्रकार की आकृति का होता है। इसके पीछे हैंडिल भी होता है। इसी हैंडिल को पकड़ा जाता है। विभिन्न देवों के खड्ग विभिन्न नामों से प्रसिद्ध हैं। विष्णु के खड्ग का नाम नन्दक है।

मुसल—जिने हम लोग मूसर करते हैं और जिसको ग्रामीण स्त्रियाँ अन्न कूटने में प्रयोग करती हैं, वह पृथुलाकृति दण्ड-विशेष है। संकर्षण बलराम का यह आयुध है। राव ने इसमें प्रहार-योग्यता का निर्देश करते हुए लिखा है—“an ordinary cylindrical rod of wood capable of being used as an offensive weapon.”

धनुष—शिव के धनुष का नाम पिनाक है। अतएव उनका एक नाम पिनाकी भी है। विष्णु के धनुष का नाम शारङ्ग है। प्रभुम्न (मन्मथ, काम तथा वीर मार) के पुष्प-विनिर्मित (पौष्प) धनुष से हम परिचित ही हैं। धनुष की स्थापत्य में प्रदर्शन करने की तीन आकृतियों का राव महाराज ने उल्लेख किया है—The first is like an arch of a circle, with the ends joined by a sting or thong taking the place of the chord. In the second variety, it has three bands ..... the third variety has five bands and belongs to a much later period in the evolution of this weapon.

परशु—यह एक कुल्हाड़ी व आकार का शस्त्र है। कुल्हाड़ी का प्रयोग लकड़ी चीरने में और हथका प्रयोग दुरामनों को तोड़ने में। यह आयुध गणेश का विशेष माना गया है। राव के विचार में स्थापत्य में जो प्राचीनतम निदर्शन हैं वे हलके और मुश्किल तथा मनोरम हैं। बाद के परशुओं का गदाकार विजृम्भित हुआ।

हल—किसान लोग हल को जोतने के काम में लाते हैं। राव ने इसे "probably extemporised as a weapon of war" लिखा है। अर्थात् युद्ध की आवश्यकता में इससे काम लिया जाता होगा। हल के नामों पर हली, शीरी, लाहली आदि संज्ञाओं से हलायुध बलराम के विभिन्न नामों को हम जानते ही हैं।

खट्वांग—के सम्बन्ध में राव गोपीनाथ वं एतद्विषयक वर्णन का विवरण देते हुए डा० बैनर्जी अपने ग्रंथ (330-31) में लिखते हैं—

Khatvanga is "a curious sort of club, made up of the bone of the forearm or the leg, to the end of which a human skull is attached through its forearm." Rao) "This description shows how hideous the weapon was, though in some of its late mediaeval representations this character is somewhat subdued by the replacement of the osseous shaft by a well carved and ornamented wooden handle."

यह आयुध देवी की भयावह मूर्तियों में, जैसे चामुण्डा तथा भैरवी के हाथों में, प्रदर्शित किया गया है।

टंक—यह एक प्रकार की छोटी छेनी है जिसका प्रयोग पापाण-तलक पत्थर काटने के काम में लाते थे। 'टंक' शिव के आयुध में संकीर्तित है।

अग्नि—के दो रूप पाये जाते हैं—यज्ञ-प्रतीक तथा युद्धायुध-प्रतीक। अग्नि का पुरातनतम प्रदर्शन (representation) यज्ञीय अग्नि के रूप में ज्वाला-जाल-स्फुटित-पात्र के रूप में साची के पृथ्वीय गोपुर-द्वार पर प्राप्त होता है जहाँ पर गौतम बुद्ध काश्यप का बौद्ध-धर्म में दीक्षित करते समय एक चमत्कार दिखा रहे हैं। डा० बैनर्जी महाशय के मत में मध्यकालीन कला में यह शिव-पार्वती के विवाह में प्रदर्शित है। शिव की कल्याण-मुन्दर-मूर्ति में भी यह निदर्शन द्रष्टव्य है।

दूसरे रूप में अग्नि को अग्नि-गोलक-रूप में नटराज-शिव के हाथ में प्रदर्शित किया गया है। डा० बैनर्जी महाशय लिखते हैं—'It may also be depicted as a torch serving the purpose of an incendiary weapon.'

पात्रादि

४०.	सश	देव संसर्ग	विशेष
१.	खुक	ब्रह्मा	यज्ञीय पात्र (leddles)
२.	धुवा	" "	" "

३.	कमण्डलु	ब्रह्मा	जल-पात्र—शिव, पार्वती तथा अन्य देवों का भी संयोग
४.	पुस्तक	„(सरस्वती भी)	वाङ्मय-प्रतीक, पितृ-पुत्री दोनों ही वाङ्मय के अधिष्ठात
५.	श्रद्धामाला	„	रुद्राक्ष, कमलाक्ष, वैदूर्यादि-विनिर्मित—सरस्वती और शिव का भी संयोग ।
६.	कपाल	शिव	शिव के विभिन्न नामों में—कपालभृत—तान्त्रिक साधना में मानव-कपाल पात्र में पान की परम्परा ।
७.	दण्ड	यम	प्रभुता, शासन एवं दमन का प्रतीक ।
८.	दण्ड	देवी	
९.	पद्म	लक्ष्मी	
१०.	श्रीफल	„	
११.	अमृतघट	„	
१२.	मोदक	गणेश	

पशु-पक्षी—प्रतिमा के अन्य हस्त-संयोगों में कतिपय पशुओं एवं पक्षियों का भी निवेश देखा गया है, परन्तु यह परम्परा प्रत्यन्त न्यून है । पशुओं में छाग, हरिण तथा मेढा-शिव की अद्भुत प्रतिमा के लाञ्छन हैं और पक्षियों में कुक्कुट स्कन्द कार्तिकेय का ।

वाद्य-यन्त्र

४०.	संज्ञा	देव-संसर्ग	सं०	संज्ञा	देव-संसर्ग
१.	वीणा	सरस्वती	५.	घण्टा	दुर्गा तथा कार्तिकेय
२.	वेणु	कृष्ण	६.	मृदङ्ग	” ”
३.	डमरू	शिव	७.	करताल	—
४.	शंख				

(पाञ्चजन्य) विष्णु

आभूषण तथा वस्त्र (Ornaments and Dress)

हिन्दू स्थापत्य में प्रतिमाओं को विविध आभूषणों एवं वस्त्रों से भी सुशोभित करने की परम्परा परललित हुई तथा अत्यन्त विकसित तथा फलित भी हुई । वराहमिहिर ने अपनी बृहत्संहिता (५८, २६) में लिखा है :—

“देशानुरूपभूषणवेशालंकारनूर्तिभिः कार्या”

अथच मरत (दे० नाट्यशास्त्र) वा भी ऐसा ही प्रवचन है :—

भूषणानां विकल्पं च पुरुषस्त्रीसमाश्रयम् ।

नानाविधं प्रवक्ष्यामि देशजातिसमुद्भवम् ॥

अतः सिद्ध है कि देशकालानुसार समाज में आभूषणों एवं वस्त्रों की जो मनुष्यों एवं स्त्रियों में भूषण-पद्धतियाँ प्रचलित थीं उन्हीं के अनुरूप देवों की मूर्तियों में भी उनकी परिकल्पना परिकल्पित की गयी । अथच समाज के विभिन्न स्तर मनातन से चले आये हैं—कोई राजा है तो कोई योद्धा, कोई यती छयाधी है तो कोई ब्रह्मचारी । मानव-समाज की विभाजन-प्रणाली का जो सर्वश्रेष्ठ विभाजन प्राचीन आर्यों ने वर्णाश्रम-धर्म के अनुसार कल्पित किया, उन्हीं के आधाभूत सिद्धान्तों ने ममस्त हिन्दू-मन्वन्ति के कलेवर को

अनुप्राणित किया। देखाद में भी ता वर्णाश्रम-व्यवस्था के आधारभूत गिद्धातों के मर्म छिपे हैं—ब्रह्मा ब्रह्मचारी के रूप में शिव यती—मन्वासी के रूप में, विष्णु राजा के रूप में स्कन्द सेनानी के रूप में परिकल्पित किये गये हैं।

एक शब्द में भूषा भूष्य के अनुरूप हो। अतएव वैष्णवी प्रतिमाओं (नारायण अथवा वामुदेव) के साथ-साथ इन्द्र, कुबेर आदि देव प्रतिमायें राजनी भूषा में, शिव, ब्रह्मा, अग्नि आदि दवों की प्रतिमायें अरुण तपश्चरणानुरूप (रत्नाग तपस्या एवं तपोवन) यति भूषा अथवा योगि-रूप में, सूर्य, स्कन्द आदि अपने वैज्ञानिक कार्य कलाओं के अनुरूप सेनानी को उर्दी (uniform) एवं अस्त्र-शस्त्रों की भूषा में तथा दुर्गा, लक्ष्मी, श्री, काली आदि महादेविया उच्चवर्णीय मान्य महिलाओं की भूषानुरूप बहुविध अलंकारों, रत्नों आदि की भूषा में विन्यस्त की गयी हैं।

इसी प्रकार परिधान का वर्ण देव-वर्णानुरूप परिकल्पित हुआ। मेघश्याम विष्णु पीताम्बर, गौ(वर्ण) रौद्रश्रेय हलधर-वलराम नीलाम्बर, सूर्य ब्रह्मा, लक्ष्मी, दुर्गा, रत्नाम्बर चित्रित किये गये हैं। परिधान की षटटना (matching) परिधाता के वर्ण की सुलापेक्षी है।

मानव समाज के इतिहास पर यदि हम दृष्टि डालें तो पता चलेगा कि पुरातन से पुरातन समया में आभूषणों का बड़ा भारी रिवाज था। ज्यों ज्यों सम्यता का रूप बदलता गया तथा ज्यों ज्यों कारे विज्ञान की ओर मानव अग्रसर होने लगा त्यों-त्यों उसमें अतिरंजना के भाव कम होते गये। प्राचीनयुग की अतिरंजना में विस्मय तथा काव्य का प्राधान्य था। अतएव सरकता, रत्निकता, शाभा-सुनुभा अलंकरण आदि की भावनायें मनुष्य के सभी कार्यों में विशेष जागरूक थीं। वही कविता श्रेष्ठ मानी जाती थी, जिसमें रस हो, अलंकार हो, वही कला अलंघनी मानी जाती थी, जो मधुरा हो, हृद्या हो। वही भूषा रुचिकरा थी जो मोहक विशेष हो।

स्थापत्य में प्रतिमाओं को अलंकृत करने की प्रथा अत्यन्त प्राचीन है। डा० बैनर्जी (see D. H. I. p. 311) लिखते हैं—“साधारण देव प्रतिमाओं की तो बात ही क्या अगान-योग देव प्रतिमाओं में भी (उदा० शिव की योग-दक्षिणा मूर्तियों तथा विष्णु की भी योगासन-मूर्तियों में—लेलक) भूषण संयोग है। विन्यास की परम्परा सिन्धु-सम्यता तक में पाई जाती है। शिव-यशुपति की मूर्ति जो तत्कालीन मुद्राओं में पाई गयी है वह केयूर, कंकण, बलय आदि नाना आभूषणों से अलंकृत है।”

यद्यपि यह सत्य है कि विशुद्ध कलात्मक दृष्टि से देखा जाय तो प्रतिमाओं में अलंकार नियोजन की यह परम्परा स्थापत्य के लिये क्षतिदायक भी सिद्ध हुई है। प्रतिमा के विभिन्न शरीरावयवों पर—नचे से ऊपर तक—आभूषण के लादने की जो उत्सुकता कलाकार में सनातन से चली आई उसने विभिन्न शरीरावयवों की कला में सुन्दर अभिव्यक्ति अथवा मानव आकार के सम्यक रचना विकास को अवश्य व्याघात पहुँचाया। ऐसे बहुत से कला-समीक्षकों की समीक्षा है। परन्तु यहाँ पर बिना पक्षपात के हम कह सकते हैं कि भारतीय कलाकारों का ध्येय मानव-आकार रचना human anatomy के सम्यक

परिष्कार की ओर विशेष सीमित नहीं रहा। यहां के कलाकारों की दृष्टि भारतीय धर्म एवं दर्शन की प्रतीक भावना से विशेष प्रभावित एवं अनुप्राणित होने के कारण उन्होंने “कला कला के लिये—देवा त्दिवान्त कमी नहीं माना। प्रतिमा तो एक प्रकार की प्रतीक है। अतः स्थापत्य में भी वह तदनुसार प्रस्फुटित हुई। भारत का ‘सुन्दर’ भौतिक सौन्दर्य की भित्ति पर नहीं चित्रित है। यहां ‘सुन्दर’ में पार मार्थिक, आधिदैविक एवं आध्यात्मिक परम सौन्दर्य का रहस्य छिपा है। अतः एक मात्र भौतिक सौन्दर्य के चर्म से जो लोग भारतीय प्रतिमाओं को देखेंगे वे मूलतः (fundamentally) गलती करेंगे।

देव-प्रतिमा के भूषा विन्यास को हम तीन वर्गों में विभाजित कर सकते हैं :
परिधान, अलंकार, एवं शिरोभूषण

(अ) परिधान—में वस्त्र के अतिरिक्त बन्ध भी विशेष उल्लेख्य हैं वस्त्रों में सर्प प्राचीन वस्त्र धोती का—जो उत्तरीय और अधरोत्तरीय दोनों का काम देती थी—विशेष निदर्शन है। देव-मूर्तियों एवं देवी-मूर्तियों दोनों में इस वस्त्र का स्थापत्य-चित्रण बड़े कौशल से सम्पन्न हुआ है। बन्धादि अन्य परिधानों में :—

१. हार	५. कटिबन्ध	६. पीताम्बर (वि०)	१३. शुक्लाम्बर (द्र०)
२. केयूर	६. कुचबन्ध	१०. उदीच्यवेप (सूर्य)	१४. मेखला (श्री)
३. वंकरण	७. भुजङ्गबलय	११. चोलक (सूर्य)	१५. कञ्जुक (लक्ष्मी)
४. उदर-बन्ध	८. वनमाला (वानु०)	१२. कृत्तिवास (शिव)	

टि० इनमें से प्रथम पांच सभी देवों एवं देवियों के सामान्य परिधान हैं, कुचबन्ध तथा चोलक स्त्री-परिधान होने के कारण देवी-प्रतिमाओं की विशिष्टता हैं।

(ब) अलंकार-आभूषण—अलंकारों अथवा आभूषणों को अज्ञानरूप सात-आठ वर्गों में विभाजित किया जा सकता है :—

(i) कर्णाभूषण—कुण्डल	३. शूल-पत्र-कुण्डल (उमा)
१. पत्र कुण्डल (उमा)	४. रत्न-कुण्डल (सामा०)
२. नक्र-कुण्डल (सुगन्ध)	५. सर्प कुण्डल (शिव)

टि० कर्णाभूषणों में कर्ण पूर (सरस्वती) कर्णिका (काली) मणि कुण्डल (लक्ष्मी) कर्णावली (पार्वती) आदि भी उल्लेख्य हैं।

(ii) नासा भूषण—वेसर (कृष्ण और राधा)

(iii) गन भूषण—१. निष्क, २. हार, ३. वैजयन्ती, ४. कौस्तुभ तथा ५. वैजयन्ती।

टि० कौस्तुभ एवं वैजयन्ती वैष्णव आभूषण हैं। ‘कौस्तुभ’ मणि है जो समुद्र-मन्यन में प्राप्त १४ रत्नों में एक है। इसे भगवान् विष्णु ब्रह्मल पर धारण करते हैं।

भागवत पुराण कौस्तुभ को सहस्र-सूर्य-समप्रम एक लाल मणि सजीवित करता है। वैजयन्ती के विषय में यह प्रतिपाद्य है कि इसकी रचना पांच प्रकार के रत्न-पञ्चिका से निष्पन्न होती है। विष्णु-पुराण में इन पंच-विध रत्नों को पञ्च तत्वों का प्रतीक माना गया है—नीलम (नीलमणि) पार्थिव तत्व, मौक्तिक जलीय तत्व, कौस्तुभ तैजस तत्व, वैदूर्य वायव्य तत्व एवं पुष्यराग आकाशीय तत्व के प्रतीक है—अतएव वैजन्ती विराट विष्णु की रूपोद्भावना का कैश वराज्य हनुप्रस्थित करती है।-

(14) वक्ष-आभूषणों में भीवत्स, चन्द्रवीर कुचगन्ध (परिधान और अलंकार दोनों ही) विशेषाल्लेख्य हैं ।

(15) कटि आभूषणों में कटिगन्ध, मेघला तथा काञ्चीदाम विशेष प्रसिद्ध हैं ।

(16) पाद आभूषणों में मञ्जीर ही विशेष उल्लेख्य है ।

(17) बाहु एवं भुजा के आभूषणों—म वक्ष, वन्य केयूर, अद्भुत विशेष विख्यात हैं ।
टि० 'भीवत्स' वैष्णव लाञ्छन है जो विष्णु के वक्षस्थल पर 'कुञ्चित रोमावालि' की सजा है । वैष्णव प्रतिमाओं में वामुदेव-विष्णु एवं दशानतारों में भी यह सर्वत्र प्रदर्श्य है ।

(स) शिरोभूषण—मानसार में लगभग द्वादश शिरोभूषण (अलङ्करण एवं प्रधान दोनों ही) वर्णित हैं जिनको हम निम्न तालिका में देवपुरस्कर देल सकते हैं : -

संज्ञा	देव	संज्ञा	देव
जटा मु०	ब्रह्मा, शिव	कशवन्ध	मरस्वती, सावित्री
मौलि मु०	मानान्मानिनी	धम्मिल्ल	अन्य देविया
किरीट मु०	विष्णु वामुदेव, नारायण	चूड	अन्य देविया
करण्ड मु०	अन्य देव और देविया	मुकुट	ब्रह्मा, विष्णु, शिव
शिरस्त्रक	यक्ष, नाग, विद्याधर	पट्ट	राजे महाराजे, रानिया
कुन्तल	लक्ष्मी, सरस्वती सावित्री	(अ) पत्र पट्ट, (ब) रत्न-पट्ट, (स) पुष्प-पट्ट	

टि० १—'काकपत्र' भी एक शिरोभूषण संकीर्तित है । यह बाल वृष्ण का शिरोभूषण अथवा 'केशवन्ध' है—'मस्तकपारशंदेये नेशरचनाविशेष' ।

टि० २—मानसार की इन शिरोभूषण-मालिका की कुछ समीक्षा आवश्यक है । राव महाशय (श्री गाधीनाथ) तथा उनके अनुयायी डा० वैनर्जी ने मानसरीय 'मौलिलक्षण' से केवल आठ प्रकार के शिरोभूषणों का निर्देश माना है—जटामुकुट, किरीटमुकुट, करण्डमुकुट, शिरस्त्रक कुन्तल, केशवन्ध, धम्मिल्ल तथा अलकचूड । शिव और ब्रह्मा के लिये विहित शिरोभूषण जटामुकुट से जटा और मुकुट (द्वन्द्व) नहीं ग्राह्य है, जटा ही है मुकुट—ऐसा विशेष संगत है । मौलि या मुकुट एवं पट्टार से सामान्य संज्ञा generic name है और अन्य प्रभेद (species) । इसी प्रकार 'धम्मिल्लालकचूड' में तीन के स्थान पर दो ही शिरोभूषण-अभिप्रेत हैं—धम्मिल्ल तथा अलकचूड (न कि अलक अलग और चूड अलग) ।

राव महाशय ने मौलि अर्थात् शिरोभूषण के केवल तीन ही प्रधान भेद माने हैं—जटा मु०, किरीट मु० तथा करण्ड मु० । शेष लुप्त आभूषण हैं । पट्ट के सम्बन्ध में राव महाशय की धारणा सम्भवत निर्भ्रान्त नहीं है । पट्ट को राव महाशय केशवन्ध का ही प्रभेद मानते हैं वह ठीक नहीं । पट्ट एक प्रकार का सापा है जो उष्णीव (शिरोभूषण) के रूप में स्थापत्य में प्रकल्पित है ।

टि० ३ किरीट मुकुट वैष्णव मूर्तियों के अतिरिक्त सूर्य तथा कुबेर के लिये भी विहित है । (वृ० सं०) गान्धार-कला निर्देशनों में शक्र इन्द्र का भी यह शिरोभूषण है ।

प्रतिमा-मुद्रा

[हस्त मुद्रा, मुख-मुद्रा, पाद-मुद्रा एवं शरीर मुद्रा]

मुद्रा शब्द से अभिप्राय है विभिन्न अंगों विशेषकर हस्त, पाद तथा मुख की आकृति विशेष । भावामिव्यञ्जन में चिरन्तन से मानव ने मुद्राओं का सहारा लिया है । यद्यपि भाव प्रकाशन का सर्वोत्तम साधन भाषा माना गया है तथापि मानव-मनाविज्ञान वेत्ताओं से यह अनिदित नहीं, कभी कभी उत्कट-भावामिव्यञ्जन में भाषा असफल हो जाती है ; उस समय हस्त अथवा मुग्ध या अन्य शरीरावयव की मुद्रा-विशेष से काम लिया जाता है । भाषा पर पूर्ण पाण्डित्य रखने वाला व्याख्याता विना हस्तादि मुद्राओं के सम्भवत ही कभी अपने उत्कट भावों को प्रकाशित करने में समर्थ हो पाता हो । इसी प्रकार न्या व्याख्यान में, क्या आशीर्वाद में, क्या रक्षा तथा शान्ति में सनातन से सभ्य से सभ्य मानव मुद्राओं का प्रयोग करता आया है ।

आधुनिक मनोविज्ञान में इस सिद्धान्त को अब प्रायः सभी मानने लगे हैं कि मन एवं तन का एक प्रकार से ऐसा नैसर्गिक सयः सम्बन्ध है, जो प्रत्येक भावावेग में दोनों की समान एवं समकालिक प्रतिक्रिया प्रादुर्भूत होती है; इसी को रिफ्लेक्स ऐक्शन (reflex action) कहते हैं । अतः स्पष्ट है हमारे प्राचीन कला-कारों ने मानव-मनोविज्ञान के अनुरूप ही कला को जीवन की ज्योति में अनुप्राणित किया । अथच जिस प्रकार काव्य-में अभिव्येयार्थ निम्न कोटि का अर्थ है—लक्ष्यार्थ उसमें बढकर और व्यंग्यार्थ ही काव्य जीवित माना गया है उसी प्रकार प्रतिमा कला में मुद्रा-विनियोग एवं उसके द्वारा भावामिव्यञ्जन एक प्रकार से काव्य-कला की ध्वनि-प्रतीति के ही समकक्ष है ।

अस्तु, मुद्रा के व्यापक अर्थ में (दे० पीठे का अ० रूप-संयोग) न केवल भाव मुद्रायें (जो हस्तपादमुद्रादिकों की स्थिति, गति एवं आकृति के द्वारा अभिव्यक्त होती हैं) गतार्थ हैं वरन् नाना रूप संयोगों को भी हमने मुद्रा ही माना है । परन्तु संमित अर्थ में मुद्राओं का साहचर्य हिन्दू-प्रतिमाओं में बहुत ही कम है । शैवी योग-मूर्तियों को छोड़कर माक्षर प्रतिम-लक्षण में मुद्राओं का विनियोग नगण्य है । बौद्ध-प्रतिमाओं में इन मुद्राओं का विपुल विनियोग है । प्रतिमा स्थापत्य में मुद्रा देव-विशेष के मनोभावों को ही नहीं अभिव्यक्त करती है वरन् उसके महान् कार्य—देवी कार्य को भी इंगित करती है । बुद्ध की 'भूमि-स्पर्श' मुद्रा इस तथ्य का उदाहरण है । इस दृष्टि से मुद्रा एक प्रतीक (Symbol) है जो प्रतिमा और प्रतिमा के स्वरूप (Idea) का परिचायक (Conductor) है ।

प्रश्न यह है कि ब्रह्मण-प्रतिमाओं में मुद्राओं की यह न्यूनता क्यों जर कि बौद्ध एवं जैन प्रतिमाओं की यह सर्वातिशायिनी विशेषता है । हम याद-वार सकेत कर चुके हैं; हिन्दू दर्शन, धर्म, विज्ञान एवं कला सभी प्रतीकवाद (Symbolism) की परा ज्योति में प्रकाशित

है। नाना रूप संयोग से बौद्ध प्रतिमार्थें एक प्रकार से शाय हैं। अतः प्रतिमा कला की हा दो मौलिक प्रणालियों में दाग की अपनी वैयक्तिकता की छान है। मय तो यह है कि ब्राह्मण प्रतिमा रूपोद्धाना में देव भिन्न नाना रूप संयोग नाना मुद्राओं के रूप में ही परिवर्तित हैं। तत्र नार का निम्न प्रयत्न इसका प्रमाण है —

एकोनविंशतिर्मुद्रा विष्णोरणा मनीषिभिः ।

शङ्खचक्रगदापद्मवेगुभ्रीरसकौस्तुभा ॥

शिवाय नशमुद्रिका ।

विद्योनित्रिशूलान्या मालाम्भीगुणाहया ॥

मूर्धस्पर्कैश्च पद्मान्या सप्तमुद्रा गणेशितु ।

॥

लक्ष्मीमुद्राचने लक्ष्म्या पाद्मादिन्याश्च पूजने ।

अक्षमाला तथा वीणा मय न्या पुस्तकमुद्रिका ॥

सप्तनिदाह्या मुद्रा विज्ञेया बद्धिपूजने ॥

अर्थात् विष्णु की १९ मुद्राओं में शंख चक्रादि का परिगणन है। शिव की दस मुद्राओं में लिङ्ग, योनि, त्रिशूल, रत्न-ल-ला आदि का समाहार है। सूर्य की केवल पद्म ही एक मुद्रा है। गजदन्त, अक्रुश, मोदक आदि सात मुद्रार्थें विनायक गणेश की हैं। अग्नि की मुद्रा सप्त ज्वालाओं में निहित है। सरस्वती की मुद्रा में अक्ष माला, वीणा, व्याट्या पुस्तक आदि विशेष लक्षण हैं। इस प्रकार हिन्दू प्रतिमाओं के रूप संयोग ही मुद्रा संयोग हैं। मुद्राओं की जो नाना विकल्पनायें प्राकृतिक हुईं उनकी पूज्य की अपेक्षा पूजक में विशेष चरितार्थता हुई। तांत्रिक-मुद्राओं की परम्परा में हस्तादि मुद्राओं के अतिरिक्त भरमावलेप, तिलकादि धारण भी तो मुद्रा ही है।

भारतीय वास्तु-शास्त्रीय ग्रंथों में सम्भवतः इसी उपर्युक्त तत्त्व के कारण समराङ्गण सूत्रधार को छोड़कर अन्यत्र किसी ग्रंथ में मुद्रा प्रविवेचन अप्रप्य है। समराङ्गण की इन विशिष्टता का क्या मम है—इस आकृत की भीमाशा आवश्यक है। समराङ्गण के तीन मुद्राध्याय हैं जिनका हमारी दृष्टि में प्रतिमा कला (Sculpture) की अपेक्षा चित्र कला (Painting) में विशेष सम्बन्ध है। पाषाणादि द्रव्यों से विनिर्मिता प्रतिमाओं की अपेक्षा चित्रका प्रतिमाओं में रसो एव दृष्टियों की विशय अभिव्यक्ति प्रदर्शित क जा सकती—चित्र कर्म में वरु विन्यास (colouring) इसके लिये अत्यन्त सहायक हाता है। अथच चित्र कला कार विना नाट्य कला के सम्यक् ज्ञान के अपनी कला में परिपाक नहीं प्रस्तुत कर सकता है। विष्णु धर्मोत्तर वा दृढ़ विश्वास है, चित्र कला का आधाग नृत्य कला है। नृत्य कला का माण भावाभिव्यक्ति है। इस भावाभिव्यक्ति में (जैसे भाव-नृत्य, तारद्वय-नृत्य आदि) में मुद्राओं का प्रदरान अनिवार्य है। अतएव नाट्य-शास्त्र का मुद्रा शास्त्र एक प्रचान प्रतिपाद्य विषय है। नाट्य शास्त्र में हस्तादि मुद्राओं का बड़ा ही गम्भीर एव सविस्तर प्रविवेचन है। इसी दृष्टि से नाट्य-कला की जीवितभूता अवस्थानुवृत्ति (अवस्थानुवृत्ति-नाट्यम्) चित्र कला म भी वह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। चित्र-कर्म के आवश्यक विभिन्न अङ्गों में दक्ष हाते हुए भी चित्रकार, कल्पना (Imagination) और अनुकृति

(Imitation) का जब तक सहारा नहीं लेता तब तक मनोरम एवं अभिव्यञ्जक चित्र का निर्माण नहीं कर सकता ।

अस्तु, इस उपोद्घात से यद्यपि मुद्राओं का महत्त्व चित्रजा प्रतिमाओं में ही विशेष विहित है तथापि यदि यह मुद्रा-विनियोग अन्य-द्रव्यीय प्रतिमाओं (विशेष कर पापाण-मूर्तियों—Sculptures) में भी प्रदर्शित किया जा सके तो प्रतिमा-निर्माता का यह परम कौशल हागा और प्रतिमा-विज्ञान का परमोपजीव्य विषय । इसी दृष्टि से यद्यपि हम अध्ययन के अन्तिम ग्रन्थ—(भा० वा० शा० ग्रन्थ पंचम—यंत्र-कला एवं चित्र-कला)—में हम इस मुद्रा-शास्त्र की विशेष मीमांसा करेंगे तथापि यहाँ पर प्रतिमा-विज्ञान के सिद्धान्तों (canons) के समुद्घाटन में भी मुद्राओं की म मासा आवश्यक है ।

आगमों, पुराणों, तंत्रों एवं शिल्प शास्त्रीय ग्रन्थों में भी कतिपय मुद्राओं के संयोग पर संज्ञेय मिलने हैं (यद्यपि पृथक् रूप से प्रतिपादन नहीं है) जैसे वरद-हस्त (वरद-मुद्रा), अभय-हस्त (अभय मुद्रा), ज्ञान मुद्रा व्याख्यान-मुद्रा आदि-आदि । इनसे हस्त, पाद, मुख एवं शरीर की आकृति-विशेष जिनसे प्रतिमा की चेष्टा प्रतीत होती है वही मुद्राओं का मम है । इस आधारभूत सिद्धान्त से मुद्राध्ययन को हम तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं और यह विभाजन समराङ्गण-सूत्रधार के तीन मुद्राध्यायों ('शृङ्गागतादिस्थानलक्षणध्याय' ७६वाँ, 'वैष्णवादिस्थानकलक्षणध्याय' ८०वाँ तथा 'पताकादिचतुष्पष्टि-हस्त-लक्षणध्याय' ८३वाँ) पर अवलम्बित है :—

१. ६४ हस्त-मुद्रायें (दे० स० सू० पताकादि ८३वाँ अ०)
२. ६ पाद-मुद्रायें (दे० वैष्णवादि-स्थानक ८०वाँ अ०)
३. ६ शरीर-मुद्रायें (दे० शृङ्गागतादिस्थान ७६वाँ अ०)

हस्त-मुद्रायें—हस्त और मुद्रा इन दोनों शब्दों को सम्बन्ध-कारक (हस्त की मुद्रा) में ही नहीं समझना च हिये वरन् दानों का एक ही अर्थ में भी प्रयोग पाया जाता है—दण्ड हस्त, कटि-हस्त, गज-हस्त, वरद-हस्त, अभय हस्त—को वरद-मुद्रा, अभय मुद्रा आदि के नाम से भी पुकारा गया है । समराङ्गण की ये हस्त-मुद्रायें भरत के नाट्य-शास्त्र में प्रतिपादित हस्त मुद्राओं की ही अनतारणा है और प्रतिमा-शास्त्र में उनके विनियोग की उद्भावना भी ।

R. K. Podural (cf. his 'Mudras in Art') ने मुद्राओं के तीन बृहद् विभाग किये हैं :—१. वैदिक, २ तान्त्रिक तथा ३. लौकिक । उनका दावा है कि उन्होंने कला में ६४ मुद्राओं और तन्त्र में १०८ मुद्राओं का अनुसन्धान एवं अभिप्रेषण कर चुके हैं । वैदिकी मुद्राओं से हम परिचित ही हैं—वेदपाठ में आवश्यक हस्त-मुद्राओं की परम्परा का आज भी प्रचार है । श्री पौतुवल महाराय ने तिन मुद्राओं का कला प्रदर्शन प्रस्तुत किया है, उनमें बहुसंख्यक मुद्राओं का सम्बन्ध पूज्य की मुद्राओं से तो है ही साथ ही साथ पूत्रक एवं पूजोपचारों से भी सम्बन्ध है । अतः इनकी सविस्तर समीक्षा यहाँ अस्मिन् नहीं—डा० बेनर्जी का ग्रन्थ इसके लिये द्रष्टव्य है । अस्तु, हम प्रथम समराङ्गण के त्रिविध (अन्युत, भंगुत एवं नृत्य) हस्तों की सूची देते हैं जो निम्न तालिका में द्रष्टव्य है :—

असंयुत हस्त

१. पताक
२. निपताक
३. वर्तरीमुग्र
४. अर्धचन्द्र
५. अराल
६. शुक तुण्ड
७. मुष्टि
८. शिखर
९. कपित्थ
१०. लटकासुग
११. सूनी सुग
१२. पद्मशेख
१३. सर्वशिर
१४. मृगशीर्ष
१५. कागूल
१६. अलपद्म
१७. चतुर
१८. भ्रमर
१९. हंसवक्त्र
२०. हंसपद्म
२१. सन्दंश
२२. मुकुल
२३. ऊर्णनाभ
२४. ताम्रचूड

संयुत हस्त

१. अञ्जलि
२. कपोत
३. ककट
४. स्वस्तिक
५. लटक

६. उत्सङ्ग
७. दोल
८. पुष्पपुट
९. मकर
१०. गजदन्त
११. अवदित्य
१२. वधमान
१३. —

नृत्यहस्त

१. चतुरध
२. विप्रकीर्ण
३. पद्मकोप
४. अरालपटकासुग
५. आविद्धवक्त्रक
६. सूचीमुग
७. रेचितहस्त
८. उत्तानवद्धित
९. अधरेचित
१०. पल्लव
११. धेशमन्ध
१२. लता-हस्त
१३. कटि-हस्त
१४. पद्म-वद्धितक
१५. पद्म प्रच्योतक
१६. गरुड-पद्म
१७. दण्ड-पद्म
१८. ऊर्ध्व-मण्डलि
१९. पार्श्व-मण्डलि
२०. उरो-मण्डलि
२१. उर.पार्श्वार्ध-मण्डलि

टि० १—इस प्रकार प्रतिशत ६४ हस्तों की व्यख्यात ६८ संख्या हुई ।

टि० २—इनकी पृथक्-पृथक् व्याख्या एवं स्थायत्य समन्वय हमारे 'धन्व एवं चित्र' में द्रष्टव्य होगा । यह शीघ्र ही प्रकाश्य है ।

ब्राह्मण-प्रतिमाओं में ही मुद्रावै—अभय हस्त एवं वरद-हस्त विशेष प्रसिद्ध है । सम्भवतः इसी दृष्टि में श्रीयुग बुन्दानन महाचार्य (cf. I. I. p 47) ने केवल इन्हीं दो

मुद्राओं का वर्णन किया है। राव महाशय (cf. E. H. I. p. 14) ने कुछ आगे बढ़ उपर्युक्त दो मुद्राओं के अतिरिक्त कटक, सूची, तर्जनी, कठ्यमलम्बित, दण्ड, विस्मय (दे० पीछे स० सू० की सूची) के साथ-साथ चिन्मुद्रा (व्याख्य न मुद्रा), ज्ञान-मुद्रा और योग-मुद्रा का भी वर्णन किया है। डा० बैनर्जी (cf. D. H. I.) ने इस विषय की विस्तृत विवेचना की है। परन्तु डा० बैनर्जी का यह कथन—'It should be noted here that the fully developed and highly technical mudras, that are described in the Indian works on dramaturgy such as Natyasastra, Abhinaya Darpana etc, have not much application in our present study.'—सर्वांश में सत्य नहीं। हमने इस मुद्राध्याय के उपोद्घात में समराङ्गण के मुद्राविवेचन का चित्रजा प्रतिमाओं का विशेष विषय बताते हुए स्थापत्य में भी उसके विनियोग की जो मामला की है उससे यह स्पष्ट है कि यह कथन सगथा सत्य नहीं। अथच दाक्षिणात्य शिव-मठ चिदम्बरम् में भरतमुनि के नाट्य-शास्त्र में प्रसिद्ध ६४ हस्तमुद्राओं का स्थापत्य-विन्यास गोपुरद्वार की भित्तियों पर चित्रित है, उसमें इन हस्त-मुद्राओं की स्थापत्य-नरम्परा भी परललित हो चुकी थी, यह प्रकट है; विशेष विनास इसलिये नहीं हो पाया कि रूप संयोग से आक्रान्त ब्राह्मण-प्रतिमाओं में मुद्रा-विनियोग का अन्तर ही कहाँ या? अतएव यह परम्परा बौद्ध-प्रतिमाओं की विशिष्टता बन गयी।

यह नहीं कहा जा सकता, इन मुद्राओं का स्थापत्य में अत्यन्त विरल प्रदर्शन है। ऊपर पोडुवल के एतद्विषयक अनुसन्धान की ओर संकेत किया ही जा चुका है। डा० बैनर्जी की भी एतद्विषयिणी गवेषणा (see D. H. I. ch. vii) अध्ययनीय है। उपरिनिदिष्ट हस्त मुद्राओं के अतिरिक्त भी कतिपय अति प्रसिद्ध हस्त-मुद्रायें हैं जिनका स्थापत्य में अविरल चित्रण द्रष्टव्य है—भगवान् बुद्ध की धर्म-चक्र मुद्रा एवं भूमि-स्पर्श-मुद्रा, अर्हत जिनो की कायोत्सर्ग मुद्रा, योगियों की ध्यान-योग-मुद्रा, नटराज शिव की वैनायकी मुद्रा एवं अनुप्रद-मुद्रा।

पाद-मुद्रा—वैष्णव ध्रुव-वेराओं के योग, भोग, वीर एवं आभिचारिक वर्गीकरण की चतुर्विधा में स्थानक, आसन, शयन प्रभेद से द्वादश वर्ग का ऊपर उल्लेख हो चुका है। तदनुसृत स्थानक (standing) आकृति (posture) से सम्बन्धित पाद-मुद्राओं के समराङ्गण की दिशा से निम्नलिखित ६ प्रभेद परिगणित किये गये हैं:—

१. वैष्णवम्	३. वैशाखम्	५. प्रत्यालीढम्
२. समपादम्	४. मण्डलम्	६. आलीढम्

टि० स० सू० (अ० ८०) की स्थानक मूर्तियों की भी पाद-मुद्राओं का संकेत करता है।

१. वैष्णवम्—स्थानक-चेष्टा के इस नाम में भगवान् विष्णु के आधि-देवत्व का संकेत है—विष्णुत्रयाधिदेवतम्—स० सू० ८०.५। इस स्थानक चेष्टा में दोनों पैरों का एक दूसरे में फासला २½ ताल होना चाहिये। अथच एक पैर सम (poised)

श्रीर दूसरा 'यत्र (a bit bent in triangular position) तथा दोनों जड़ायें थोड़ी सी मुकी हुई ।

२. समपादम्—की अधिदेवता ब्रह्मा है । इसका दूसरा नाम सममङ्ग है । अत-एव यथानाम इस चेष्टा में सावधान सैनिक के दर्शन कीजिये । सीधा शरीर—शरीर-मार दोनों पैरों पर समान ।

३. दीशारम्—विशानो भगवानस्य स्थानकस्याधिदेवतम् । इस चेष्टा में दोनों पैरों का पासला ३ ३/४ ताल—एक पैर अथ श्रीर दूसरा पञ्चस्थित ।

४. मरहकम्—ऐन्द्रं स्थानकशङ्कलम्—अतः इन्द्र इसकी अधिदेवता है । इसमें पादावकाश ४ ताल तथा एक पाद व्यभ दूसरा पञ्चस्थित ।

५. आलीढम्—स्मरश्चात्राधिदेवतम् । स्मर भगवान् की इस स्थानक चेष्टा में आगे पैलाए हुए दक्षिण पैर से पीछे वाले वाम में ५ ताल का पासला बताया गया है ।

६. प्रत्यालीढम्—आलीढ वा उलटा प्रत्यालीढ—अर्थात् इसमें आगे पलाया हुआ बायाँ, पीछे वाला दायाँ दोनों का पासला ५ ताल ।

टि० १ इन अन्तिम दोनों स्थानक-चेष्टाओं की अनुकृति धनुर्धर की वाण-मोक्षण मुद्रा में विशेष प्रदर्श्य है ।

टि० २ जैनों के तीर्थङ्करों की स्थानक-चेष्टा में समभंग-चेष्टा स्थापत्य-निदर्शन है । स्थानक-चेष्टाओं की निर्दिष्ट संज्ञाओं के अतिरिक्त दूसरी संज्ञाओं में इनकी समभङ्ग, आमङ्ग, त्रिमङ्ग तथा अतिमङ्ग के नाम से भी संकीर्तित किया गया है । आमङ्ग-चेष्टा में मुद्रास्था प्रतिमाओं (Images on the coins) के बहुसंख्यक निदर्शन प्रस्तुत किये जा सकते हैं । त्रिमङ्ग-चेष्टा देवियाँ में विशेष द्रष्टव्य है । अतिमङ्ग का सम्बन्ध शैव एवं शाक्त उग्र-मूर्तियों के अतिरिक्त वज्रयान (बौद्ध-धर्म का तृतीय यान) के क्रोध-देवताओं में भी है । शरीर-मुद्रा (चेष्टा)

शरीर के स्थान-विशेष, उनके परावृत्त और उनके व्यन्तरो के विभेद से स० सू० का इन चेष्टाओं का निम्न वर्गीकरण द्रष्टव्य है :—

- (अ) १. शृङ्गागत, २. अर्धशृङ्गागत, ३. साचीकृत, ४. अर्धधातु ५. पार्श्वगत ।
 (ब) ६-९. चतुर्बिध परावृत्त ।
 (स) २०. विंशति अन्तर (या व्यन्तर)

विष्णुधर्मोत्तर (vide Dr. Kramrish's translation) के अनुसार निम्नलिखित नौ प्रधान शरीर-चेष्टायें हैं :—

१. शृङ्गागत—आमिमुलीनम् the front view
 २. अनृजु—पराचीनम् back view
 ३. साचीकृत शरीर—यथा नाम a bent position in profile view
 ४. अर्धविलोचन—the face in profile, the body in three-quarter profile view.

५. पार्श्वगत—the side view proper
६. परिवृत्त—with head and shoulder bent, turned backwards.
७. पृष्ठागत—back view with upper part of the body partly visible in profile view.
८. परिवृत्त—with the body sharply turned back from the waist and upwards, and lastly,
९. समनत—the back view, in squatting position with body bent.

टि० १ इन स्थानों का इन संज्ञाओं में डा० (कुमारी) कामरिश ने उल्लेख किया है। कतिपय चेष्टाओं की सहायता के साथ वि० ध० की पूरी सूची है—दृष्टागत, शृङ्खागत, मध्यार्ध, श्र्धार्ध, साचीकृतमुख, नत, गण्डपरवृत्त, पृष्ठागत (?), पार्श्वगत, उल्लेप, चलित, उच्चान और बलित।

टि० २ इन चेष्टाओं में स्थानक-मुद्राओं के सन्निवेश से जो आकृति निर्मित होती है वह चित्र के अतिरिक्त अन्यत्र (अर्थात् चित्रजा प्रतिमाओं को छोड़ कर अन्य-द्रव्यजा प्रतिमाओं में) प्रदर्शन बढ़ा दुष्कर है। ज्ञ्य और वृद्धि (the science of foreshortening) के द्वारा ही यह कौशल संपन्न होता है। तूलिका और वणों के विनि योग एवं विन्यास से विभिन्न चेष्टाओं का प्रदर्शन चित्रकार के परम पाठ्य का प्रमाण है।

प्रतिमा-लक्षण ब्राह्मण

इस उत्तर-वाटिका के विषय प्रवेग में मरत है—ब्राह्मण-प्रतिमा लक्षण की पृष्ठ भूमि में उमर नाना रूप संयोगों एव मुद्राओं तथा अद्भुत प्रत्यङ्ग मातादि-विशिष्टाजना का प्रथम प्रतिपादन आवश्यक है—तदनु रूप देव प्रतिमाओं की इस मौलिक मिति के निर्माण के उपरान्त अब क्रमशः प्रतिमा लक्षण व बहुभूमिक एवं नाना-पाठन प्रानाद का निर्माण करता है। अतः इस प्राणद व नाना स्तम्भों में निर्मूर्ति व मौलिक स्तम्भ के साथ-साथ वष्पुत्र, ईश, शक्त, गान्धर्व्य सौर आदि—पूर्वनिर्दिष्ट 'पञ्चायतन परम्परा'—के अनुरूप विभिन्न वग प्रकल्पित करने हैं।

निर्मूर्ति-लक्षण

निर्मूर्ति की कल्पना में हिन्दू सृष्टि, धर्म एव दर्शन का सर्वस्व अन्तर्हित है। सत्यता यह है कि विश्व की सत्ता, उत्पत्ति व्यापकत्व एव पूर्ण तत्त्व भी इसी में निहित है। निर्मूर्ति स तात्पर्य ब्रह्मा, विष्णु और महेश स है। पौराणिक निर्मूर्ति की यह कल्पना वैदिक निर्मूर्ति—अग्नि, सूय और वायु के विकसित स्वरूप पर आधारित है। ब्रह्मा को स० सू० ने 'अनलार्चि' कहा है, इस दृष्टि में ब्रह्मा या अग्नि सादृश्य स्पष्ट है। विष्णु को सौर देव वदा में माना ही गया है। वायु (मरुत्) मरुद् सादृश्य के इस दर्शन पर ही चुके हैं (दे० शैब्य)। गणेश (दे० शब्द तत्त्व विन्तमणि) ने एक प्रयत्न का उद्घरण दिया है—एकमूर्तिरग्नि भिन्नरूपिणी, या जगज्जननपालनलये—उसमें निर्मूर्ति वास्तव में एक ही मूर्ति—एक ही तत्त्व पर इंगित करती है जो जगत के उत्पादन (ब्रह्मा का कार्य), पालन (विष्णु का कार्य) तथा क्षय (रुद्र-शिव का कार्य)—इस त्रिविध कार्य के लिये क्रमशः तीन स्वरूप धारण कर सम्पादन करती है। निर्मूर्ति की यह एक व्याख्या हुई। दूसरी में जीवन दर्शन का इसमें उद्घरण निदर्शन अन्यत्र दर्शन करने का नहीं मिलेगा। मानव जीवन की तीन अवस्थायाँ केशर, यौवन एवं वार्धक्य एव तीन आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ्य एव सन्यास का इसमें मर्म छिपा है। ब्रह्मा ब्रह्मचारी, विष्णु ऐश्वर्य-शाली गृहस्थ और शिव दिगम्बर सन्यासी। ब्रह्मचारि त्रेपानुकूल ब्रह्मा व हाथा में नमण्डलु और वेद, परिधान कापाय-नख। विष्णु की भूष, अलङ्कार एवं परिवार आदि सभी लाञ्छनों से उनका भोग एव ऐश्वर्य गृहस्थ का है अतएव राजाओं के इष्टद्वता विष्णु को छोड़कर कौन हो सकता था ? सन्यासी का दण्ड शिव का त्रिशूल और परिधान मृगचर्म, वार्धक्य-पल्लव जटा—महा योगी अतएव नम्र एव सतत ध्यान मग्न। तात्त्विक दृष्टि से (metaphysically) ब्रह्मा-विष्णु-महेश की निर्मूर्ति में सस्वरजतमापूला त्रिगुणात्मिका प्रकृति का तत्त्व निहित है। सृष्टि स्थिति प्रलय (संहार) की पौराणिक कल्पना पर इन तीनों देवों के अपने अपने आधिपत्य हैं जो वास्तव में दार्शनिक दृष्टि से एक ही परम सत्ता व त्रिविध कार्य-कलाप।

ब्राह्म प्रतिमा-तत्त्व

ब्रह्मा की पूजा की अति विरलता पर हम पूजा-परम्परा (पूर्व-पीठिका) में पाठकों का ध्यान आकर्षित कर चुके हैं। अतएव ब्राह्म मूर्तियों की प्राप्ति भी अपेक्षाकृत अत्यन्त-यून माना म है। ब्रह्मा की मूर्तियों के विभिन्न प्रकार एवं अवा-न्तर भेदों का भी वह न तो विचार ही हुआ और न प्रालास, जैसा कि विष्णु तथा शिव की मूर्तियों का। ब्रह्मा की पूजा जो इस देश में नहीं पनप पाई उसके अन्तरगत में लेखक की समझ में एक बड़ा रहस्य छिपा है जिसकी आर विद्वानों ने ध्यान नहीं दिया। ब्रह्मा प्रजापति के रूप में—सत्व-गुण प्रधान देव के रूप में—हाथ में चतुर्वेदों की नित्य हुए, कमण्डलु आदि ब्राह्मण ब्रह्मचारी अथवा यति के उपकरणों से युक्त कमलासन परिकल्पित किये गये हैं—जिसने साफ प्रकट है कि यह देवता सत्त्व प्रकृति के अथवा तामस प्रकृति के व्यक्ति अथवा समाज को कभी भी स्वीकार अथवा उसका इष्टदेव नहीं परिकल्पित हो सकता था। समाज में राजस प्रकृति के लोगों के हाथ में ही ऐश्वर्य, धन-संपत्ति एवं अन्यान्य भौतिक साधन थे—अतः द्रव्या-पेक्ष प्रतिमा-निर्माण-कार्य एक प्रकार का मले ही वैना व्यसथाय न हो जैसा गल्ला और कपड़े का, तथापि उन्हीं प्रतिमाओं का निर्माण अथवा प्रचार विशेष सम्भाव्य था जिनकी माँग—निनके प्रति आस्था एवं भक्ति—समाज के बहुसंख्यक मनुष्यों की थी।

वर्णाश्रम व्यवस्था के अनुसार जैसे तो मध्यकालीन ब्राह्मणों ने शिव तथा विष्णु आदि सभी देवों की पूजा की, परन्तु वास्तव में ब्राह्मणों के अध्ययनाध्यापन, यजन-याजनादि कर्म-पट्टक—के अनुरूप इष्टदेवत्व के लिए सर्वगुण-सम्पन्न ब्रह्मा ही थे—परन्तु ब्राह्मणों को अपनी ज्ञान-गरिमा का गर्व था—अतः ब्रह्मज्ञानी वेदविद् ब्राह्मणों के लिए सम्भवतः प्राचीन समय में प्रतिमा-पूजा कोई अर्थ नहीं रखती थी। यही नहीं उन्होंने उसे अशों की वस्तु अथवा हेय समझा। अथच हिन्दू प्रतिमा-विकास की परम्परा में जहाँ धर्म के आभय ने बड़ा योगदान दिया—जैसा हमने ऊपर संकेत किया है—वहाँ राजाभय ने भी कम योग नहीं दिया। अतः ब्राह्मणोत्तर क्षत्रिय-राज्या तथा धन-सम्पन्न वैश्यों ने, जो प्रतिमा-पूजा के विशेष उपयुक्त अधिकारी थे—वे न तो ब्राह्मणों के समान ब्रह्म-ज्ञानी और न तत्व-ज्ञानी ही थे। अतः इन लोगों के इष्टदेव भगवान् विष्णु को छोड़ कर जो प्रताप एवं ऐश्वर्य के प्रतिमूर्ति प्रकल्पित हुए—और कौन हो सकता था। अथ रहे भावा भोलानाथ—उनके भोलेपन में बड़ी श्रद्धासुत गरिमा छिपी थी। आशुतोष शंकर तो घ ही, महायोगी मो थे। अस्तु, उन्होंने अपने द्राविड़ी प्राणायाम में सारे द्राविड़ देश को ही नहीं विजय कर लिया वरन् शनधन एवं तपोधन ब्राह्मण तथा बड़े-बड़े राजाओं एवं महाराजाओं को भी अपनी ओर आकर्षित कर लिया। क्या उत्तरापथ, क्या दक्षिणापथ—सर्वत्र ही सैन धर्म की वैजयन्ती फहराने लगी।

प्रायः सभी शिल्प शास्त्रों में ब्राह्म-प्रसादों तथा ब्राह्म-मूर्तियों के विवरण बराबर हैं। देव-भेद से प्रालास-भेद क दृष्टिकोण में हम ब्राह्म-प्रसादों की समीक्षा भी कर चुके हैं (दे० भारतीय वास्तु शास्त्र—ग्रन्थ तृतीय) तथापि ब्रह्मा की प्रतिमाओं का प्राचीन स्मारकों में जा बैरल्य है उसमें कोई पौराणिक रहस्य अवश्य होना चाहिये। पीछे हम

अर्चापद्धति में सरस्वती के शाप पर संकेत कर चुके हैं। समराङ्गण में भी ब्राह्म-प्रासादों एवं ब्राह्म-मूर्तियों का सुन्दर वर्णन है। तथापि प्राचीन स्मारकों में इनके इस वैरल्य में क्या सरस्वती शाप का ही विधिबिलास है? अतएव शिव तथा विष्णु के कृपा शैव एवं वैष्णव सम्प्रदाय के समान कोई ब्राह्म धार्मिक सम्प्रदाय नहीं बना और सम्प्रदायाभाव से ब्राह्म पूजा—ब्राह्म मन्दिर-प्रतिष्ठा जैसे सम्भाव्य थी। हाँ, त्रिमूर्ति के प्रमुग देव ब्रह्मा की मूर्तियों की गौरुरूप से शिव मन्दिर एवं विष्णु-मन्दिर दोनों में ही परिवार-देवों के रूप में सर्वसाधारण प्रतिष्ठा है।

समराङ्गण में ब्राह्म मूर्ति लक्षण (दे० परिशिष्ट स) के अनुसार ब्रह्मा की मूर्ति-प्रोज्ज्वल अनल संकाश विनिर्मित होनी चाहिए। अत्यन्त तेजस्वी रथूलाङ्ग श्वेतपुष्प (कमलादि) लिए हुए (तथा कमल पर ही विराजमान), श्वेत वस्त्र धरण किये हुए अर्थात् (शर्षोरस्त्र कौपीन भी श्वेत ही होनी चाहिए), कृष्ण मृगचर्म के उत्तरीय से आन्ध्रा-दित, चार मुगों से सुशोभित ब्रह्मा की मूर्ति बनानी चाहिए। ब्रह्मा के दोनों वार्ये हाथों में से एक में दण्ड तथा दूसरे में कमण्डलु। दाहिने हाथों में से एक में अक्ष-माला तथा दूसरे में वरद-मुद्रा—दिलानी चाहिए। मूँज की मंगला भी धारण किये हुए होना चाहिए।

इस प्रकार की लोकेश्वर ब्रह्मा की मूर्ति की विनिर्मिति से सर्वत्र कल्याण होता है। ब्राह्मणों की वृद्धि होती है तथा उनकी सब कामनायें सिद्ध होती हैं। अथच इसके विपरीत यदि ब्रह्मा की प्रतिमा विरूपा, दीना, कृपण, रौद्रा अथवा वृशोदरी हो तो अनिष्टदायिनी होती है। क्यों कि—

रौद्रा—कारक यजमान को मार डालती है।

दीनरूपा—स्वपति-शिल्पी को ही एतम कर देती है।

कृशा—कारक यजमान के लिए व्याधि एव विनाश का कारण बनती है।

कृशोदरी—दश में दुर्भिक्ष का कारण बनती है।

विरूपा—अनपत्यता का हेतु होती है।

अतः इन दोषों को बचाकर ब्रह्मा की मूर्ति सुशोभना विनिर्मित करनी चाहिए तथा उस प्रतिमा में 'प्रथम यौवन-स्थिति' प्रदर्श्य है।

ब्राह्म-मूर्ति पर समराङ्गण का यह प्रवचन वडा ही मार्मिक है। यद्यपि अन्य शास्त्रों के विपरीत यह वर्णन अपूर्ण नहीं है तथापि सांस्कृतिक दृष्टि से ऐसा वर्णन अन्यत्र अप्राप्य है। अतः संस्कृति के मर्म के निशानु पाठक के लिए तो इस प्रवचन में ही सार छिपा हुआ मिलेगा। इस प्रवचन के दो विशेषण विशेष द्रष्टव्य हैं :—(अ) अनञ्जार्चिः प्रतिम. (ब्रह्मा) (ब) प्रथमे यौवने स्थिता (ब्रह्मणोऽर्चा)।

वास्तव में ब्राह्मण-प्रतिमा-वर्णनका का आधार 'त्रिमूर्ति' भावना है। त्रिमूर्ति में ब्रह्मा के वैदिक अग्निस्वरूप का ऊपर हम संकेत कर चुके हैं अतः समराङ्गण का ब्राह्मी मूर्ति का यह प्रवचन 'अनञ्जार्चिः प्रतिम.' पाठकों की समझ में आ गया होगा। वैदिक अग्नि देव के विकसित रूप ब्रह्मा तपस्या तथा पवित्रता, इत्या तथा होम के प्रतीक बने। अग्नि से बढ़कर पावक एवं तेजस्वी कौन? अथच ब्रह्मा के रजोगुण के अनुरूप उनका रंग—रक्त भी

हे अतः दोनों विशेषण 'अनलाविप्रतिमः—अनलावि-सुमहाद्युतिः'—ठीक ही हैं। अतः समराङ्गण के इसी प्राचीन मर्म के द्योतक हैं। अथच मानव-जीवन की तीन अवस्थाओं एवं आश्रमों (stages of life) के अनुरूप ब्रह्मा की निर्मूर्ति में ब्रह्मचारी के रूप में कल्पना है। ब्रह्मा के चार हाथ चारों दिशाओं पर उनके आधिपत्य (सृष्टि) के सूचक हैं। सरस्वती के सान्निध्य में रचना-शक्ति (Creative power) का संकेत है। चतुर्मुख में चारों वेदों के आविर्भाव का संकेत है।

अतः 'प्रथमे यौवने स्थिता' का भी वही भाव है—ब्रह्मा का वेष ब्रह्मचारि वेष, ब्रह्मचारी के उपलक्षण वेद और कमण्डलुपान हाथों में विद्यमान हैं।

समराङ्गण के ब्राह्म-मूर्ति लक्षण के इस निर्वचन-उपरान्त इस मूर्ति के अन्य अवशेष लक्षणों पर ध्यान देना है। मत्स्य-पुराण में ब्रह्मा को हंस वाहन एवं पद्मासन कहा गया है और उनके दोनों दक्षिण हाथों में समराङ्गण की अक्षमाला और वर्धमान-मुद्रा के स्थान पर भुवा और शुक (दो यशस्वी मात्र) का निर्देश है। इसके अतिरिक्त म० पु० के अनुसार ब्रह्मा के दोनों पाश्वों पर चारों वेद और आध्य-स्थाली का प्रदर्शन विहित है और 'दक्षिणे सावित्री' और 'वामे सरस्वती' का भी चित्रण आवश्यक है। अग्नि-पुराण का ब्रह्म चित्रण समराङ्गण से विशेष सानुगत्य रखता है। केवल दक्षिण हाथ में भुवा का विशेष निर्देश है। समराङ्गण, मत्स्य एवं अग्नि की इस ब्राह्मी मूर्ति-विरचना में जो एक लक्षण और शेष रह जाता है वह विष्णु-पुराण पूरा करता है—“सतहंसरयस्थितः” सत हंसों से वाहित रथ पर आरूढ।

“अपराजित वृक्ष्णा” में ब्रह्मा की चतुर्विधा मूर्तियाँ निर्दिष्ट लाक्षणों के स्थिति-प्रभेद से युगानुरूप वर्णन है—कमलासन (कलि), विरञ्जि (द्रापर), पितामह (त्रेता), ब्रह्मा (सत्य)। अपराजित के लक्षण (२१४-८-६) में एक विशेषता यह है कि इसमें ब्रह्मा को आभूषणों से भी आभूषित कर दिया गयाः—

ब्रह्मा सुवक्त्र. सुभावः कर्णसंस्मितकुण्डलः किरीटमात्राशोमाढ्यः रुमांसगलपेशकः ।

ससहास्रनख्यांभो मणिरस्रहरोऽज्वलः मुष्ठाकटकचेयूरसर्वाभरणभूषितः ॥

ब्रह्म मूर्ति-लक्षण में 'रूप मयङन' का बड़ा ही सागोपाग वर्णन है। उसमें ब्रह्मा का शिरोभूषण जटा-मुकुट, वक्ष पर यज्ञोपवीत, मुख पर श्मश्रु भी। शिल्प-रत्न ब्रह्मा का कूर्चासन कहता है—कूर्च का अर्थ लम्बी घास; अतः कूर्चासन कुरासन पर संकेत करता है, जो ब्रह्मचारी ब्रह्मा के लिए उचित ही है। ब्राह्म-मंदिर के परिवार-देवों एवं प्रतीहारों (द्वारपालों) का संकेत आवश्यक है।

परिवार देवताः—आदि शेष, गणेश, मातृकायें, इन्द्र, जलशायी, पार्वती और रुद्र, नवग्रह तथा लक्ष्मी क्रमशः आठों दिशाओं में प्रतिष्ठाप्य है प्रतीहारों—में (दे० अ० पृ० २२०-१-५) सत्य, धर्मक, प्रियोद्भव, यश, भद्रक, भव और विभव—ये आठ प्रतिष्ठाप्य हैं। राव महाशन ने ब्राह्म-मंदिर में ऋषि-वृन्द की भी प्रतिष्ठा पर संकेत किया है।

स्मारक-निर्देशन—राव ने ब्राह्म-मूर्ति के निर्देशन में नव फीटों के चित्र प्रस्तुत किया है। उनमें आयशेल के शिवमंदिर की, धना जिला में सोपारा की कुम्भकोशम् के नागेश्वर स्वामि-मंदिर की तथा तिरवडी के शिवमन्दिर की ब्राह्म-मूर्तियाँ विशेष उल्लेख्य हैं।

वैष्णव-प्रतिमा-लक्षण

वैष्णव प्रतिमाओं के प्रवचन के पूर्व पाठकों का ध्यान विष्णु भगवान् की उत्पत्ति एवं उनके चित्रण पर पुनः आकर्षित करना चाहते हैं। विष्णु की सौर निष्पत्ति (Solar origin) पर विद्वानों का ऐकमत्य है :

प्येषसदा सवितृमयद्वलमध्यवर्ती।

नारायणस्ससिजासनसप्तविष्टः ॥

येधूरवान् मकरवृषडलघान् किरीटी।

हातो द्विरयमयवयुः धृतराजचक्रः ॥

निर्मूर्ति में विष्णु का स्थान पौराणिक अग्र्य है, परन्तु वैदिक ऋचाओं में—(दे० ऋ० वैष्णव-गूढः) विष्णु को 'सखिवान' मित्रों के साथ मजा करते हुए—'धृतामुति' धृत (ऐहिक मुग्ध भोग एवं ऐश्वर्य का प्रतीक) का आनन्द लेते हुए तथा 'मुमत्रनि'—मुन्दर पर्वत-वाला वृद्धा गया है। अतः इन विशेषणों से विष्णु की पूर्वोद्दिष्ट प्रकल्पना समर्थित होती है।

ऋग्वेद की वैष्णवी ऋचाओं में विष्णु के त्रिपाद-क्रमण में सौर-निष्पत्ति के पुष्ट प्रमाण निहित हैं। इन तीनों क्रमों में, प्रकाश के तीन स्वरूपों—आग्नेय, वैद्युत एवं सौर अथवा सूर्य के ही कालनयात्मक—प्रातःकालीन प्रभविष्णु, मध्याह्नकालीन परमात्मव्यं तथा सायंकालीन अस्तमन—प्रकाश का प्रतीक निहित है। अथच वेदो तथा ब्राह्मणों में जहाँ अदिति एतु आदित्यो का वर्णन है (दे० शतपथ-ब्राह्मण) उनमें विष्णु की भी परिगणना है। इसी प्रकार महाभारत में भी द्वादश आदित्यो के मूर्धन्य अन्तिम आदित्य विष्णु ही माने गए हैं।

विष्णु की इस सौर-निष्पत्ति पर साधारण संकेत करने के उपरान्त अब हम देखना है कि पौराणिक विष्णु की महामहिमा, दशावतार, द्वाविंशतिवतार तथा अन्य गौरव-गाथाओं का प्रारम्भ कैसे शौर कहाँ हुआ ? विष्णु की इस महामहिमा का क्या रहस्य है ?

विष्णु के गृहस्थ, राजस एवं साहारिक स्वरूपों के प्रतीक प्रतिमा-लक्षणों की श्रौर संकेत किया जा चुका है। विष्णु की विभिन्न नाम-संज्ञाओं में भी उनके विभुत्व, प्रभुत्व एवं व्यापकत्व आदि की परिनिष्ठा है।

वैष्णव-मूर्तियों को हम सात वर्गों (groups) में विभाजित कर सकते हैं :

१—साधारण-मूर्तियाँ २—विशिष्ट मूर्तियाँ ३—ध्रुवधर ४—दशावतार मूर्तियाँ ५—चन्द्र-विन्शति मूर्तियाँ ६—सुदूर मूर्तियाँ तथा ७—गारुड एवं आयुध पुरुष मूर्तियाँ।

साधारण मूर्तियों—में शंख, चक्र, गदा, पद्म के लाञ्छनों से युक्त चतुर्भुज मेघश्याम श्वेतराङ्गित वदन, कौस्तुभ मणिविभूषितोरसक, कुण्डल-कीरीटधारी सीमयेन्वुवन विष्णु-भूर्ति साधारण कोटि का निदर्शन है। इस में देवी साहचर्य नहीं। वाराणसेय वैष्णव-विम्ब (दे० वृन्दावन पृ० ८) इसका परम निदर्शन है।

अमादारण (विरिष्ट मूर्तियों)—में अनन्तशामी नारायण, वामुदेव, त्रैलोक्य-मोहन आदि की गणना है। इनमें विष्णु के वैराज्य का ही निर्दर्शन नहीं है, उनकी महाविभुता एवं परम सत्ता की भी खुली व्याख्या है।

समराङ्गण-सूत्र के विष्णु लक्षण (दे० परिशिष्ट ८) में अभाधारण एवं दशावतर दोना मूर्तियों का संकेत है। सुरासुर नमस्कृत विष्णु वैदूर्य (नील मणि) संकाश, पीतवास, श्रियावृत्त के साथ साथ यहाँ पर त्रिभुज, चतुर्भुज अथवा अष्टभुज, अरिदम, शंख-चक्र-गदानाथि, श्रं च्छो कान्तिसयुक्त कहे गये हैं। अन्तारी में बगद, वामन, नृसिंह, दारायाथि राम और जामदग्न्य का ही उल्लेख करके—नानारूपस्तु कर्तव्यो ज्ञात्वा कार्यान्तरं विभु— ऐसा निर्देश किया है।

अतः स्पष्ट है कि विष्णु के चतुर्भुज विशेषण में वासुदेव, नलोन्ममोहन आदि निशिष्ट मूर्तियों का संकेत है। वासुदेव मूर्ति का वर्णन हम आगे करेंगे। अग्निपुराण में नैलोक्यमोहन विष्णु की अष्टभुजायें निर्दिष्ट हैं। कनिष्क साह्य ने एक द्वादशभुजी विष्णु की मूर्ति की प्राप्ति की सूचना दी है (cf. Arch. Sur Repts Vol. XXI p. 8)। निशिष्ट मूर्तियों में अनन्तशायी नारायण विष्णु प्रतिमा को भी हम परिगणित करते हैं। यद्यपि आगे वैष्णव ध्रुव चक्रों में शयन-वर्ग में इसका सन्निवेश उचित था परन्तु ध्रुव-चक्रों की शयन-मूर्ति एक प्रकार से उपवर्ग है जो इस महामूर्ति—अत्यन्त अद्भुत मूर्ति के लिए उचित नहीं। पहले हम इसी मूर्ति का वर्णन करेंगे।

अनन्तशायी नारायण—विष्णु के अनेक नामों में अनन्त तथा नारायण (भी) दो नाम हैं। अनन्तशायी नारायण मिश्रित (composite Image) प्रतिमा है। इसमें विष्णु नागरा न अनन्त (शेष) की शैया पर शयन मुद्रा में चित्रित हैं तथा अनन्त (नाग) के सप्तमोह (seven hoods) ऊपर से छतरी (canopy) लाने हैं। नारायण का एक पैर लक्ष्म्युत्सर्गगत, दूसरा शेषमाणाङ्गगत, एक हाथ अपने जानु पर प्रसारित, दूसरा मूर्ध-देशस्थ चित्रित है। नाभिसभूत कमल पर सुन्वासीन पितामह और कमलनाल पर लक्ष्म मधु और कैटभ दो असुर, शंख, चक्र आदि लाञ्छन पार्श्व में प्रदर्श्य हैं। इस प्रतिमा की तीन दृष्टियों से व्याख्या की गयी है। पहली का सम्बन्ध आध्यात्मिक अथवा दार्शनिक संसार से, दूसरी का आधिभौतिक संसार से तथा तीसरी का आधिदैविक-पौराणिक संसार से है। पहली दृष्टि से इस प्रतिमा की अनन्तशैया को हम सृष्टि का प्रतीक मान सकते हैं। अनन्त अथवा शेष संसार का मूल-तत्व है (अनन्त, व्योम, आकाश विष्णुपद) विष्णु बुद्धिन्तत्व तथा ब्रह्मा पुरुष अथवा जीव। साध्य दर्शन की भाषा में अनन्त प्रकृति, विष्णु महत्त्व और ब्रह्मा अहंकार। सृष्टि के आदि में सर्वत्र तमोमयी सत्ता, पुनः उससे चिन्मय का प्रादुर्भाव, तत्परचात् उसने संसार तथा मनुष्य की उत्पत्ति।

दूसरी दृष्टि से (अर्थात् भौतिक दृष्टि से) यह सम्पूर्ण सृष्टि एक प्रकार का शनैः शनैः विकास है जो सूर्य के आदिम परमाणुओं से प्रादुर्भूत हुआ और पुनः जिकने सौरमंडल की रचना की। इस Proto Atomic matter का प्रतीक है अनन्त, सूर्य का विष्णु, संसार का ब्रह्मा (कमलासन—कमलम्)।

पौराणिक अथवा आधिदैविक दृष्टिकोण से नारायण, जो जलनिवासी है (दे० महा० तथा० मनु०)—

नराऽब्राह्मणानि च वानि नारायं त्रि विदुर्बुधा ।

साय्येवायनं यस्य तेन नारायणः सृष्टः ॥ महा० ॥

आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नारायणः ।

ता. यदस्यायत्नं पूर्वं तेन नारायणः स्मृतः ॥मनु०॥

उनको सृष्टि के आदि में अनन्त खर्च पर शायी बतया गया है । उनके नामि से एक विशाल कमल उत्पन्न हुआ—सप्तद्वीपा पृथ्वी, वन तथा सागर । इसी कमल के बीच से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई (दे० बराह, वामन तथा मत्स्य पुराण) । विष्णु के शस्त्रास्त्र आदि लाञ्छनों का अर्थ तथा प्रयोजन बराह-पुराण में स्पष्ट प्रतिपादित है । शंख का प्रयोजन अज्ञान तथा अविद्या के नाशार्थ, रज्जु मी अज्ञान (Ignorance) के विनाशार्थ, चक्र, काल चक्र का प्रतीक, गदा दुष्टों के दमनार्थ । मयुकैटभ का चित्रण उस पौराणिक आँख्यान का संकेत करते हैं जिसमें सृष्टि के बाद ब्रह्मा पर जब इनका आक्रमण हुआ तो विष्णु ने इन्हें मार कर मधुसूदन उपाधि प्राप्त की । अथच विष्णु दैत्य-दमन के लिए ही तो संसार में अवतार लेते हैं । क्षीराब्धिपान-वैष्णवी-मुद्रा उनके सृष्टि-कार्य पर भी इङ्कित करती है :—

येन लोकास्त्रयः सृष्टा दैत्याः सर्वाश्च देवताः ।

स एव भगवान् विष्णु समुद्रे तप्यते तपः ॥

स्थापत्य निर्दर्शनों में—इस प्रतिमा की प्राप्ति देवगढ़ (भगरी) तथा दक्षिणात्य वैष्णव पीठ श्रीरङ्गम में रङ्गनाथ मन्दिर में तो है ही कनिष्क ने और बहुत सी बड़ी प्रतिमाओं का भी निर्देश किया है ।

अत प्रष्ट है कि भगवान् विष्णु ही संसार तथा उसकी रचना के प्रथम आधार हैं । विष्णु की अनन्तशायी-नारायण-प्रतिमा के रहस्य के इस दिग्दर्शन के उपरान्त अब विष्णु की वासुदेव प्रतिमा के सन्बन्ध में भी इसी दृष्टिकोण से कुछ संकेत करना है ।

वासुदेव—विष्णु के नारायण-रूप की अनादि भावना का निर्देश किया जा चुका है । विष्णु के विभिन्न रूपों का आगे उद्घाटन होगा । यहाँ पर विष्णु के दैरिक एवं मानव दोनों स्वरूपों पर कुछ विवक्षा है । वासुदेव रूप भी नारायण के समान ही परम्परा में अधिक मजिद है । महाभारत लिखना है—

यस्तु नारायणो नाम देवदेवः सनातनः ।

सर्वशो मानुषेष्वासीद्वासुदेवः प्रतापवान् ॥

परन्तु वासुदेव की जितनी भी प्रतिमाएँ इस देश के एक कोने से दूसरे कोने तक मिली हैं उनमें प्रायः मानव की अपेक्षा देवी विभूति विशेष उल्लेख्य है—चतुर्भुज, दश-ब्रह्मादिदेवपरिवृत, शंख-चक्र-गदा-मङ्गधारी, रुक्मिणी-सत्यवामा-महिषी-सेवित अथवा श्री-पुष्टि-सेवित, किरीटी, वनमाली, आदि । गदा तथा चक्रादि आयुध देव-रूप में प्रतिष्ठित हैं । अथच कूर्म-पुराण में वासुदेव के सन्बन्ध में एक बड़ा ही सुन्दर प्रवचन है ।

एका भगवती मूर्तिर्गुणरूपा शिवामला ।

वासुदेवामिभाना सा गुणातीता मुनिष्कजा ॥

इसी प्रकार का एक प्रवचन विष्णु-पुराण में देखिए :—

सर्वशान्ति समस्तज्ञ वसत्यत्र ये यतः ।

ततः स वासुदेवेति विद्मद्भिः परिपद्यते ॥

अतः इन सन्दर्भों से वासुदेव को तात्विक दृष्टि से हम एक सनातन सर्वव्यापक भागवती सत्ता के रूप में देखते हैं। वासुदेव की प्रतिमाओं में आमुष प्रतीकों Emblems से भी हम इन्हीं तथ्यों पर पहुँचते हैं चक्र—सनातन, अनादि-काल, नक्षत्र-मण्डल, युग आदि सभी मण्डलों का प्रतीक है। शंख (पावनध्वनि) शब्द का प्रतीक जो आकाश का स्वरूप और जो विष्णुपद (विष्णु-लोक) कहलाता है।

कमल निर्माण-शक्ति रचना—का प्रतीक है। गदा सहायकारिणी शक्ति का प्रतीक है।

मानुष वासुदेव (वसुदेव के पुत्र) वासुदेव कृष्ण की प्रतिमा भी बड़ी ही ओजस्वी चित्रित है। इस प्रकार वैष्णव प्रतिमाओं में ये दो प्रतिमायें विष्णु की महागौरव-गाथा गाती हैं और उन्हे देवाधिदेव की भावना से मण्डित करती हैं।

जो देव सभी गुणों से—सभी शक्तियों से विभूषित एवं विकलित किया गया हो, जो इस सम्पूर्ण जगत का रक्षक हो, रत्ना का भार ही जिसकी ऐहिक एवं पारलौकिक लीलाओं का सर्वस्व हो, जिसकी प्रतिमा में राजस गुण पूर्ण हों, राजसी ठाट्याट भी हों, बड़े-बड़े सम्राटों के किरीट से जिनकी चरण-रत्न सदा सेवित हो उठी प्रतिमा पर विशेष अभिनिवेश यदि शिल्पियों ने दिखाया तो आश्चर्य की क्या बात ?

‘अपराजित-वृच्छा’ में वासुदेव-मूर्ति-ग्रन्थ प्रवचन में युगानुरूप वासुदेव (वृत्त), कृष्ण (त्रेता), प्रद्युम्न (द्वापर) तथा अनिरुद्ध (कलियुग) एवं वर्णानुरूप क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र—धर्मान है। पुनः चारों के चित्रों के अनुरूप द्वादश वासुदेवजा प्रतिमाओं क्रमशः सरूपण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध से आभिर्भूत—अधोक्षज, कृष्ण-कार्तिकेय, पुण्योत्तम, ताक्ष्यध्वज, अच्युत, उपेन्द्र, जयन्त, नारसिंहक, जनार्दन, गोवर्धन, हरि और कृष्ण—का उल्लेख है।

अन्य विशिष्ट मूर्तियों में वैकुण्ठ, विश्वरूप, अनन्त एवं त्रैलोक्यमोहन विशेष उल्लेख्य हैं। स्थापत्य निर्दर्शनों के अनेक चित्र प्रायः सभी संग्रहालयों—मथुरा, नागपुर, कलकत्ता आदि में सुरक्षित हैं। अन्त में रावमहाशय की मानव-वासुदेव कृष्ण की निम्न शलाघा का अवतरण देकर दशावतारों की अवतारणा करना है :—As king and statesman, as warrior and hero, as friend and supporter, as guide and philosopher, and as teacher and religious reformer—particularly as the expounder of all comprehensively monotheistic religion of love and devotion to god, conceived as Vasudeva, his achievements have been so great and glorious that among the Incarnations of Visnu none receives more cordial or more widespread worship than Krishna—हमने भी अपनी Thesis में लिखा है—All the characteristics of grand Vaisnava image are the characteristics of Vasudeva. Vasudeva Image is, in a way, the consummation of the metaphysical development of the All-powerful Visnu into Supreme Brahma.

ध्रुव-पैराश्रों—के निम्न द्वादश-वर्ग पर संश्लेष हो चुका है—दे० प्र० व० । ये प्रतिमायें दक्षिणात्ये मन्दिरों की विशिष्टता हैं । बहुसंख्यक मन्दिर त्रिमौलिक विमान हैं अतः स्थानक, आसन एवं शयन मूर्तिवा प्रमशः प्रथम द्वितीय तथा तृतीय भूमियों Storeys में स्थाप्य है ।
 घेष्णव ध्रुव-चैर की द्वादश मूर्तियाँ

१. योग-स्थानक—(i) कृष्ण-वर्ण, चतुर्भुज—द० अमय-वरद, वा० कट्य-वलम्बित, द० प्रसाहु चक्र, बा० वा० शंख, (ii) भृगु, मार्कण्डेय भू और लक्ष्मी का परिवार (iii) महाकलिपुरम में इस प्रतिमा का मध्यमार्गी भिन्न द्रष्टव्य है ।

२. भोगस्थानक—शेष योग पूर्ववत्, विशेष वा० बटक हस्त, परिवार में श्रुतियों एवं कृष्णा भूदेवी के साथ स्वर्णवर्णा भूदेवी । मद्रास-संग्रहालय एवं तिरुवृट्टापुर के शिवमन्दिर की पराधीन भित्ति पर इसका प्रतिमा-निदर्शन द्रष्टव्य है ।

३. वीर-स्थानक—(i) शेष पूर्ववत् (ii) परिवार में ब्रह्मा, शिव, मा० भू० सनक, सनत्कुमार, सूर्य और चन्द्र के साथ-साथ विष्णिन्धु और सुन्दर—ये दो नाम भी उल्लिखित हैं । परिवार देवा के हेर पर से उत्तम, मध्यम तथा अधम वर्ग परिकल्पित किये गये हैं ।

४. आभिचारिक-स्थानक—(i) कृष्णवर्ण, उग्रस्वरूप, ग्लान-मुख, द्विभुज, चतुर्भुज वा (ii) परिवार नहीं विहित है । ऐसी मूर्ति की पूजा के लिये पैराश्र-भागीय-मन्दिर-प्रतिष्ठा विहित है ।

५. योगासन—(i) श्वेतवर्ण पीताम्बर, चतुर्भुज, पद्मासन, जटामुकुट, घाटुर्ण, योग-मुद्रा, शंख-चक्र अग्रदर्श्य अङ्घ्रिनिमीलित, शरीर पर यशोपवीत, कर्ण में कुण्डल, बाहु पर केयूर, गले हार, (ii) वागली के कालेश्वर मन्दिर में प्राप्य है ।

६. भोगासन—i) कृष्णवर्ण, चतुर्भुज (शंख, चक्र, वरद, सिंहकर्ण मुद्रा) सिंहासन, (ii) पद्महस्ता लक्ष्मी दक्षिणे, नीलोत्पलहस्ता भूदेवी वामे । (iii) वादामी के गुहा-मन्दिर (३), कञ्जीवरम् के कैलाशनाथस्वामिमन्दिर, इलौरा के गुहामन्दिर—१४ (रावण की खाई) दाडीकोम्बू के वरदराज मन्दिर आदि में निदर्शित है ।

७. वीरासन—(i) रक्तवर्ण, कृष्ण-वसन, शेष पूर्ववत्, मुद्रा सिंहकर्णी (ii) लक्ष्मी और भूदेवी घुटने टेके हुए दायें और बायें, ब्रह्मा, मार्कण्डेय, शिव, भृगु, कामिनी और व्याजिनी चामर-धारिणी, अन्य परिवार देवों में सनक, सनत्कुमार, तुम्बुरु, नारद, सूर्य और चन्द्र भी प्रदर्श्य हैं । (iii) आयहोल के पापाय चित्रणों में यह प्रतिमा द्रष्टव्य है ।

८. आभिचारिकासन—इसका वेदिकासन विहित है अन्य शेष यथा आभिचारिकास्थानक ।

९. योगशयन—द्विभुज, पूर्ण प्रतिमा वा $\frac{1}{2}$ भग कुछ उठा हुआ भूषण-मण्डित शेष-शम्भा, दक्षिण-हस्त मूर्धस्थ, वाम कटक-मुद्रा में । दक्षिण पाद उत्थित, वाम नत, पाद-तले—मधुकैटभौ परिवारे च मा० भू० । इस प्रतिमा के स्थापत्य-चित्र सुन्दर एवं बहुल हैं—महाकलिपुरम, श्रीरंगम, आयहोल आदि स्थान विशेष प्रसिद्ध हैं ।

१०. भोगशयन—योगशयनवत् । विशेष—स्कन्धनिकटे लक्ष्मी, पादनिकटे भूदेवी । भोगशयनम् का सर्वोत्तम निदर्शन भाँसी जिले के देवगढ में स्थित विष्णु-मन्दिर में द्रष्टव्य है ।

११. वीरशायन—इस प्रतिमा में मधु-मैटभ दोनों दानवों का कश्यप पाद-मुद्रा में निष्पन्न विदित है।

१२. आभिचारिक-शयन—यह प्रतिमा आदि शेष पर पूरे पैर पैलाए हुए गाढ़ निद्रा में प्रदर्श्य है।

वैष्णव दशावतार—विष्णु के अवतारों के तीन प्रभेद हैं—पूर्णावतार, आवेशावतार एवं अंशावतार। प्रथम कोटि के अवतार—पूर्णावतार (lifelong endowment) का प्रतिनिधित्व राम और कृष्ण करते हैं जिनका सम्पूर्ण ऐदिक जीवन भगवत्कला ही रही। दूसरी कोटि का अवतार आवेशावतार (Partial or Temporary one) के निदर्शन परशुराम हैं जिन्होंने अपनी भागवती शक्ति (Divine power) राम के अवतीर्ण होने पर उन्हें समर्पित कर तत्कालीन महेन्द्र परंत पर तपश्चरणार्थ चले गये। उनका कार्य भी थोड़ा ही था—मदोन्मत्त ज्ञानियों के मद का विनाश। अतः सिद्ध है, परशुराम के अवतार में दैवी शक्ति परिमितकालिक थी और परिमितकालिक भी। तीसरी कोटि के अवतारों में शंख, चक्र आदि आशुच-पुरुषों का निदर्शन है, जो विष्णु के लच्छनों में परिगणित है, परन्तु भगवान् के आदेश से मानुष जन्म लेकर सन्त साधु के रूप में अपने दैविक कार्य (Divine Mission) को पूरा करते हैं। विष्णु के निम्नलिखित दशावतार प्रायः सर्वसम्यक् हैं। इनमें बहुसंख्यक अवतारों के प्राचीनतम निर्देश शतपथ ब्राह्मण (दे० प्रजापति का कूर्मरूप धारण) तथा तैत्तरीयब्राह्मण (दे० शतवाहु कृष्णवराह के द्वारा जल से ऊपर पृथ्वी का उठाया जाना) में आये हैं :

१. मत्स्य	३. वराह	५. वामन	७. रघु-राम	९. बुद्ध तथा
२. कूर्म	४. नृसिंह	६. परशुराम	८. कृष्ण	१०. कलकी

टि० १—भागवत पुराण में दशावतारों के स्थान पर निम्नलिखित २१ अवतारों का उल्लेख है पुरुष, वराह, नारद, नर नारायण, कपिल, दत्तात्रेय यज्ञ (दे० यजनारायण), ऋषभ, पृथु, मत्स्य, कूर्म, धन्वन्तरि, नृसिंह, वामन, परशुराम, वेदव्यास, राम, बलराम, कृष्ण, बुद्ध तथा कलकी। विष्णुधर्मोत्तर में इनके अतिरिक्त दो नाम और हैं—हंस और त्रिविक्रम। आगे हम देखेंगे (दे० विष्णु की क्षुद्र-मूर्तियाँ)। भागवत पुराण की इस लम्बी सूची में बहुसंख्यक नाम विष्णु की क्षुद्र-मूर्तियों में परिहृत्य जाते हैं।

टि० २—राव महाशय का कथन है कि बहुत से प्राचीन ग्रन्थों में विष्णु के दशावतारों में बुद्ध की गणना नहीं और उनके स्थान पर बलराम का विनियोग है। बलराम जैसा हम मन्ना जानते हैं। कृष्ण के बड़े भाई थे और उन्हें शेषावतार (राम के छोटे भाई लक्ष्मण की भी तो शेषावतार-कल्पना है) माना गया है।

विष्णु के इन दशावतारों की महामहिमा की इसी एकमात्र तथ्य से सूचना मिलती है कि इसमें बहुसंख्यक अवतारों के इतिहास पर अलग अलग विशालकाय महापुराणों एवं उप-पुराणों की रचना की गयी। अतः प्रत्येक की लीला एवं दैविक-कार्यों के सम्बन्ध में यहाँ पर विवरण प्रस्तुत करना अभिप्रेत नहीं। परन्तु पौराणिक आख्यानों का महा मर्म यह है कि व्यापक विष्णु की सर्वव्यापिनी सत्ता का यह गुणगान है। और

(of. original Sanskrit Texts) ने ठीक ही लिखा है—But the incarnations of Vishnu are innumerable, like the rivulets flowing from an inexhaustible lake. Rise, manus, gods, sons of manus, Prajapatis are all portions of him". अथर्वतार-वाद की दार्शनिक व्याख्या में भगवद्गीता के इस परम प्रसिद्ध श्लोक—यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अमृत्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् । परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्टताम्, धर्म-संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे—से हम परिचित ही हैं ।

इन अवतारों की वैज्ञानिक व्याख्या में इतना ही स्मरणीय है कि इन अवतारों में विश्व के विकास का रहस्य छिपा है । पुराण शब्द का अर्थ ही पुराणमाख्यानम् - पुराना इतिहास है । अतः इन पुराण प्रतिपादित अवतारों में विनाशवाद का मर्म व्याख्यात है । इन दशावतारों में प्रथम चार में जगद्-रचना की सूचना मिलती है । अतएव इनमें (cosmogenic in character) कह सकते हैं । मत्स्यपुराण के इस प्रवचन से हम परिचित हो हैं—अथ एष सवर्जादौ.... । अतः सृष्टि के प्रारम्भ में सर्वत्र जल ही जल था । अतः जगत् के विकास में मत्स्य ही प्रथम जीव (या जन्तु) था जिन्होंने प्राणियों की रचना का प्रतिनिधित्व किया । मत्स्यावतार सृष्टि के इसी विश्वास का प्रतीक है । जल के बाद पर्वतों का उदय प्रारम्भ हुआ । इसका प्रतीक कूर्म है । पारंप-प्रदेश की कूर्म-स्थान की संज्ञा से हम परिचित ही हैं । अतः सृष्टि के विकास का यह द्वितीय चरण न कूर्मावतार में निहित है । समुद्र-मन्थन का पौराणिक आख्यान जगत् के उस विकास का सूचक है जब जल से भूमि का उदय हो रहा था । जल से भूमि के इस उदय में सृष्टि के विकास के तृतीय चरण का मर्म छिपा है, जो वराहवतार ने सम्पन्न किया । नृसिंहावतार में मानव एवं पशु—दोनों के विकास के इतिहास की कहानी छिपी है ।

अस्तु, दशावतारों के इस उपोद्घात के अनन्तर अब इनमें से कुछ के विशेष विवरण अति संक्षेप में उपस्थाप्य हैं ।

धराहावतार—की वाराही विष्णु मूर्तियों के तीन कोटियाँ हैं—१. भू-वराह (आदि वराह अथवा नृवराह) २. यज्ञवराह तथा ३. प्रलय-वराह । इनके स्थापत्य निदर्शनों में महा-बलिपुरम् की वाराह-पाषाण पट्टिका (Varaha Panel), वादामी की भू-वराह-मूर्ति तथा मद्रास संग्रहालय की वाराही ताम्र प्रतिमा विशेष उल्लेख्य हैं ।

नृसिंहावतार—की नारसिंही वैष्णव प्रतिमाओं की प्रधान दो कोटियाँ हैं :— १. गिरिज-नृसिंह-तथा २. स्थाणु नृसिंह । वादामी और हलेबीड की केवल-नृसिंह-पाषाण-प्रतिमाओं से एवं आगमों के सन्दर्भों से स्थापत्य में इन दो प्रधान कोटियों के अतिरिक्त कतिपय अन्य-वर्गीय नारसिंही प्रतिमाओं की सूचना मिलती है जिनमें शानक-नृसिंह (जिसमें नृसिंह गरुड़ के कंधों अथवा आदिशेष के भोगों पर प्रतिष्ठित प्रदर्श्य हैं) केवल नृसिंह (योग-नृसिंह) तथा लक्ष्मी-नृसिंह विशेष उल्लेख्य हैं जिनका उपलब्ध शास्त्रों में तो वर्णन नहीं मिलता परन्तु स्थापत्य-निदर्शन प्राप्त हैं । स्थाणु नरसिंह की सर्वप्रसिद्ध प्रतिमा हलीय के पाषाण पट्टों पर चित्रित है । मद्रास-संग्रहालय की इसकी ताम्र-प्रतिमा भी अति प्रसिद्ध है ।

त्रिविक्रमावतार (वामनावतार)—की वैष्णवी प्रतिमाओं के स्थापत्य में विपुल चित्रण है—वादाभी, इलौरा, महाबलिपुरम् के स्मारक-मीठों पर इनके श्रोत्रस्वी चित्र द्रष्टव्य हैं। मध्यभारत के रायपुर जिले में रजिमस्य त्रैविक्रमी पाषाण-प्रतिमा भी वही प्रख्यात है।

कृष्णावतार—की कृष्ण मूर्तियां में नवनीत-नृत्य-मूर्ति, गरुड-गोपाल (या वेणु गोपाल), पार्थसारथी, कालिय-मर्दक, गोवर्धन-धर विशेष उल्लेख्य हैं और इनके दाक्षिणात्य स्थापत्य में विपुल चित्रण है।

बुद्ध-वतार—विष्णु की बौद्ध प्रतिमा का निम्न लक्षण बृहत् संहिता, अग्निपुराण और विष्णु-धर्मोत्तर के अनुसार अति संक्षेप में इसलिये आनश्यक है जिसमें आगे वज्र यान की पृष्ठ-भूमि पर पल्लवित बौद्ध-प्रतिमाओं के लक्षणों से इसकी तुलनात्मक समीक्षा पाठक कर सकें।

बौद्ध-प्रतिमा के हस्त एवं पाद पद्माङ्कित होने चाहिये। प्रथम मूर्ति, सुन चक्रेश, पद्मासनोपविष्ट भगवान् बुद्ध जगत के पिता के सदृश सन्दर्श्य हैं। अथच (अग्नि० के अनुसार) वह लम्बकर्ण एवं वरदायमयदायक भी चित्र हैं। वि० ध० ध्यायी बुद्ध को कपायवस्त्र संवीत, स्कन्धसंस्कन्धीवर चित्रित करता है। अन्य लक्षणों में वह रक्तगण, त्यक्तऋण-मूर्धन, कपायवस्त्र एवं ध्यानस्थ प्रतिगदित हैं।

बलराम—विष्णु के दशानवतारों में ही बलराम की गणना है; परन्तु समराङ्गण में बलराम पर स्वतन्त्ररूप से लक्षण हैं; अतः यहाँ पर बलराम-प्रतिमा का कुछ विस्तार से समीक्षण अभीष्ट है। बलराम भागवत के अनुसार विष्णु के १२वें अवतार हैं और इनका सम्बन्ध मानुष वासुदेव-कृष्ण-परिवार से है—कृष्ण के सौतेले बड़े भाई। दार्शनिक दृष्टि से बलराम काल की संहार-कारिणी शक्ति के प्रतीक हैं और पुराणों ने इन्हें शेष का अवतार कहा है।

स० सू० दे० परिशिष्ट (ग) में इनके प्रतिमालक्षण में इन्हें 'सुभुज' श्रीमान्, तालवेतु (ताल वृक्ष की प्वजा लिये हुए) महाद्युति, वज्र में वनमाला से विभूषित, निशाकरसमप्रभ (चन्द्रकान्ति), एक हाथ में शीर (हल) दूसरे में मुसल लिये हुए, दिव्या सुरा के पान से उत्कट मद में चूर, चतुर्भुज, सौम्यवदन, नीलाम्बर-समावृत कहा गया है। अथच इनका शिर मुकुट-विभूषित एवं शरीर अलङ्कारों से अलङ्कृत चित्रणीय है। प्रताप एव शक्ति की ग्रामा से प्रोञ्ज्वल, रेवती देवी (अपनी पत्नी) के साथ इन्हें राग-विभूषित दिखाना चाहिये। इस लक्षण में बलराम का लोकोत्तर लक्षण यह है कि यद्यपि मद पिये हैं तब भी सौम्य वदन हैं।

यद्यपि बलराम की प्रतिमा पर ग्रन्थों में स्वतन्त्र लक्षण है तथापि स्थापत्य में इनका बहुत कम स्वाधीन चित्रण द्रष्टव्य है। ये सदैव अपने भाई कृष्ण के साथ प्रदर्शित किये गये हैं। राव ने ठीक ही लिखा है—'The glory of the younger brother has thrown the elder brother into the shade. ....'

चतुर्विंशति-मूर्तियों—विष्णु के सहस्र नाम (दे० महा० अनु० प०) हैं। इनमें २४ नाम विशेष पावन हैं जिनका विष्णु-पूजा में दैनिक संकीर्तन होता है। अतएव स्थापत्य में भी इन २४ विष्णु रूपों का चित्रण हुआ है। इन स्थापत्य निदर्शनों का सर्व प्रसिद्ध पीठ

शोभयन्त देश है। इन चौरीसों की प्रतिमायें प्रायः समान विधित हैं—केवल वैष्णव-लाञ्छनों के क्षेत्र-क्षेत्र से इनकी अभिशप्ता होती है। निम्न तालिका से इनके लाञ्छन एवं इनकी शक्तियों का निर्देश द्रष्टव्य है।

चतुर्विंशति मूर्तयः ।

संज्ञा	दक्षिणवाहु	वामवाहु	दक्षिण प्रवाहु	वाम प्रवाहु	शक्ति
१ केशर	पद्म	गदा	शंख	चक्र	शक्ति
२ नारायण	शंख	चक्र	पद्म	गदा	शान्ति
३ माघर	गदा	पद्म	चक्र	शंख	तुष्टि
४ गोविन्द	चक्र	शंख	गदा	पद्म	—
५ त्रिष्णु	गदा	चक्र	पद्म	शंख	—
६ मधुसूदन	चक्र	गदा	शंख	पद्म	—
७ त्रिभिन्नम	पद्म	शंख	गदा	चक्र	शान्ति
८ वामन	शंख	पद्म	चक्र	गदा	क्रिया
९ श्रीधर	पद्म	शंख	चक्र	गदा	मेघा
१० हृषीकेश	गदा	शंख	चक्र	पद्म	हर्षा
११ पद्मनाभ	शंख	गदा	पद्म	चक्र	भद्रा
१२ दामोदर	पद्म	चक्र	शंख	गदा	लज्जा, सम्वती
१३ संकपण	गदा	चक्र	शंख	पद्म	लक्ष्मी
१४ वासुदेव	गदा	पद्म	शंख	चक्र	श्रीति
१५ प्रद्युम्न	चक्र	पद्म	शंख	गदा	रति
१६ अनिषद्	चक्र	पद्म	गदा	शंख	—
१७ पुरुषोत्तम	चक्र	गदा	पद्म	शंख	—
१८ श्रधोत्तम	पद्म	चक्र	गदा	शंख	—
१९ नृसिंह	चक्र	शंख	पद्म	गदा	—
२० अच्युत	गदा	शंख	पद्म	चक्र	दया
२१ जनार्दन	पद्म	गदा	चक्र	शंख	—
२२ उपेन्द्र	शंख	पद्म	गदा	चक्र	—
२३ हरि	शंख	गदा	चक्र	पद्म	—
२४ श्रीकृष्ण	शंख	चक्र	गदा	पद्म	—

विष्णु के अंशानुसार एवं अन्य स्वरूप मूर्तियाँ—इन मूर्तियों में निम्नलिखित की परिगणना है :

१ पुरुष	७ हरिहर-पितामह	१३ हयग्रीव	१९ वेङ्कटेश
२ कपिल	८ वैकुण्ठ	१४ आदिमूर्ति	२० विठोबा
३ यज्ञ मूर्ति	९ नैलोत्तम मोहन	१५ जलशायी	२१ जगन्नाथ
४ व्यास	१० अनन्त	१६ धर्म	२२ नरनारायण
५ धन्वन्तरि	११ विश्वरूप	१७ वरदराज	तथा
६ दत्तात्रेय	१२ लक्ष्मी-नारायण	१८ रंगनाथ	२३ मन्मथ

टि०—इनमें से अनन्तरानी एवं रंगनाथ की विशिष्ट वैष्णव प्रतिमाओं का हम निर्देश कर चुके हैं। पुरी के जगन्नाथ की महिमा से कौन अपरिचित है ? अन्य मूर्तियों के भी बहुसंख्यक स्थापत्य में निदर्शन प्राप्त हैं। अजमेर की हरिहर-पितामह (पाषाण-मूर्ति) वादामी की दत्तात्रेय मूर्ति और वैकुण्ठनाथ-मूर्ति तथा बेलूर (द० भारत) की लक्ष्मी नारायण मूर्ति विशेष उल्लेख्य हैं।

गारुड़ एवं आयुध पौरुषी नैष्ठिक मूर्तियों—मे इतना ही निर्देश आवश्यक है कि गारुड़ की मूर्ति (दे० वादामी) में अमृत-घट तथा सर्प-लाञ्छन आवश्यक है। आयुध-पुस्तकों में विभिन्न वैष्णव आयुधों में कुट्ट तो पुरुष-प्रतिमा तथा अन्य स्त्री-प्रतिमा में निश्चय हैं। शक्ति और गदा का चित्रण स्त्री प्रतिमा में विहित है। अंकुरा, पारा, शूल, वज्र, खड्ग तथा दण्ड पुरुष-प्रतिमा में। चक्रावतार विष्णु की ताम्र प्रतिमा (दे० मुद्गल चक्र) दाबीकुम्भू के स्थापत्य में प्रसिद्ध है। मुद्गल चक्र की वैष्णवी प्रतिमा उग्र मूर्ति का निदर्शन है जिनमें षोडश हस्त प्रदर्शन हैं और जिनमें चक्र, शंख, धनु, परशु, अस्ति, बाण, शूल, पारा, अंकुरा, अग्नि, खड्ग, खेटक, हल, मुमल, गदा और कुन्त—ये १६ आयुध चित्रणीय हैं। मुद्गल चक्र की पुराणों में बड़ी महिमा गायी गयी है—वह 'रिपु-जन प्राण-संहार-चक्र' की सहा से संकीर्तित किया गया है। इसी प्रकार अन्य आयुध भी विभिन्न दर्शन दृष्टियों के प्रतीक हैं। विष्णु-पुराण में गदा साख्य-दर्शन की बुद्धि, शंख अहंकार एवं बाण कर्मेन्द्रियों एवं शानेन्द्रियों, अस्ति त्रिया तथा अस्ति-आवरण अत्रिया के प्रतीक हैं और इन्द्रियों के पति महाप्रभु ह्योक्तेषु इन्हीं प्रतीकों के उपलक्षण प्राणियों के कल्याणार्थ निराकार होते हुए भी भूतल पर अक्षतार लेते हैं। कामिकामग में शैव आयुधों की भी इसी प्रतीक-वल्पना पर दार्शनिक व्याख्या दी गयी है। मास्कराचार्य (दे० 'ललित-सहस्रनाम' की टीका) ने भी ऐसी ही दार्शनिक व्याख्या की है जो विस्तारभाव से संकोच्य है।

शैव-प्रतिमा-लक्षण

ब्रह्मा का जीवन, ब्रह्मचारी की निष्ठा, समाज के कतिपय लोग ही वहन कर सकते हैं। गायत्रा एवं सरस्वती के प्रोज्ज्वल स्वरूप एव वैभव के अधिकारी अल्पमसंख्यक विद्वान् ब्रह्मण ही हो सकते हैं। सम्राटों एवं महासामन्तों के आदर्श उपास्य देव विष्णु ना वैभव साधारण जनता के लिये अलभ्य है। भगवती लक्ष्मी का वरेण्य वरदान इने-गिने लोगों के भाग्य में होता है। परन्तु भगवान् शंकर की जटाजूट से प्रादुर्भूता पुण्यसन्निता भागीरथी के पावन जल में पुरुषस्नान के भागी सभी हो सकते हैं। भगवती गौरी की जगदृष्टि सर्व सनातन से सब पर पड़ी है—निर्धन, दरिद्र तथा दीन विशेष दृग के पात्र के निदर्शन रहे। भारत के भौगोलिक एवं मौलिक प्रतीकों में शंकर का दिमाद्रि के उत्तुंग शिखर पर ताराज कैलाश गौरांगकर आदि मे रहा है। अतः यदि हम शैवधर्म का, शैव जीवन एवं दर्शन को भारत का राष्ट्रीय धर्म, जीवन एवं दर्शन कहें तो अत्युक्ति न होगी। शैव-धर्म, शैव दर्शन एवं उसके विभिन्न मंत्रदायी एवं शास्त्राओं पर हम पूर्व पीठिका में संविस्तर लिए चुके हैं।

प्रतिमा स्थापत्य की दृष्टि से एवं पौराणिक एवं दार्शनिक दृष्टि से भी गिव का सर्वांगीण ही आधिगम्य है जिनको देववर, मुनवर एवं मनन कर मानव बुद्धि मग्न होकर हतप्रम हो जाती है। शिव की लिङ्ग प्रतिमा तो भारत की सर्वसाधारण प्रतिमा है—क्या गाँव में, क्या मार्ग में, क्या जंगल में और क्या झरनी में—सर्वत्र ही शिव-लिङ्ग विराजमान है। परन्तों के शिखर और उपत्यकायें भी, सरिताओं और तड़ागों के तट या किरी भी जलाशय ही लीजिये कोई भी स्थान शिव लिङ्ग से रिक्त नहीं। यही कारण है, शिव भारत का सप्रभिद्ध देव, शैव भारत के बहुमुख्य वासी, शिव प्रतिमायें स्थापत्य की सर्वाधिक रचनायें, शिव-मन्दिर वास्तुशिल्प की सर्वव्यापिनी एवं सर्वप्रचुर वृत्तियाँ हैं।

प्रतिमा-शास्त्र (दे० आगम और तन्त्र, पुराण और शिल्पशास्त्र) ने शिव-प्रतिमाओं के सर्वांगिक नियमण दिये हैं। प्रतिमा स्थापत्य में शिव प्रतिमाओं के दो विभिन्न वर्ग प्राप्त होते हैं—लिङ्ग प्रतिमा और रूप प्रतिमा (Phallic and Human forms)। अतः तदनुकर शास्त्र के प्रतिमा-लक्षण में भी लिङ्ग-लक्षण तथा रूप-लक्षण (दे० स० सू० ७० वीं तथा ७७ वीं श्र०) पृथक्-पृथक् प्रस्तुत हैं। यद्यपि शिव मन्दिर की प्रधान देवता मूर्ति लिङ्ग-मूर्ति ही सत्य प्रतिष्ठाप्य है तथापि प्रथम हम रूप प्रतिमा-लक्षण पर वर्णन करेंगे। अध्यात्मिक दृष्टि से यह ठीक भी है। रूप प्रतिमा में सगुणोपासना के ही बीज हैं, परन्तु लिङ्ग तो निराकार है, अतएव निराकार ब्राह्म प्रतीक लिङ्ग की मीमांसा अन्त में ही होनी चाहिये।

रूप-प्रतिमा

रूप प्रतिमा के प्रथम प्रधानतया दो वर्ग हैं—शान्त (या सौम्य) तथा अशान्त (या उग्र)। सौम्य तथा उग्र के भी नाना प्रभेद हैं जिन पर हम आगे संकेत करेंगे।

रूप प्रतिमा के दोनो प्रकार—शान्त तथा उग्र रूप पर स० सू० (दे० परिशिष्ट 'स०') का यह लक्षण पूर्ण प्रकाश डालता है। लान्धर महेश्वर का प्रतिमा-प्रकल्पन में उन्हें श्रीमान् चन्द्राङ्कितजट, नीलकण्ठ, भयमी, विचित्र मुकुट (जग मुकुट), निशावर (चन्द्रमा) व मन्त्र फालिमान् प्रदर्शित करना चाहिये। पत्रगो तथा मृगचर्म को धारण किये हुए होना चाहिये। हस्त सयोग के सम्बन्ध में इस प्रतिमा को द्विभुजी, चतुर्भुजी या अष्टभुजी बना सकते हैं—यह सौम्य रूप की हस्त-योजना है। सर्लक्षण-सम्पूर्ण उपर्युक्त लक्षणों से युक्त इस प्रकार की शैवी-प्रतिमा जहाँ होती है उस देश तथा उसके राजा की परा वृद्धि होती है।

अथच अरश्य में अथवा श्मशान म शिवप्रतिमा की प्रतिष्ठा करनी हो तो उनका निम्न रूप प्रकल्पित करना चाहिये, जिससे बनवाने वाले के लिये शुभकारक हो—मुजायें १८ या तीस विहित हैं—कहीं-कहीं सौ बाहु वाली अथवा सहस्र बाहु वाली प्रतिमा भी रौद्र-रूपावृत्ति में विहित है—उ इ इस प्रतिमा म गणा से धिरे हुए तथा सिंहचर्म धारण किये हुए बनाना चाहिये। इस रौद्र रूप के आगे के दाँत पैनी दाढ़ के अग्र भाग के समान निकले हों और यह मुखदमाला विभूषित, ध्युल वच, उग्र-दर्शन—चन्द्राङ्कितशिर (दोनों रूपों में समान)। इस प्रकार की श्मशान में प्रतिष्ठाप्य-प्रतिमा बनाना चाहिये जो

कल्याणदायिनी हानी है। भुजात्रा के सम्बन्ध में यह गतव्य है कि राजधानी में प्रतिष्ठाप्य शिवप्रतिमा के दाह हाथ शुभदाया हैं। पत्तन नगर आदि) में चार भुजायें इष्ट हैं। परन्तु श्मशान अथवा वन में प्रतिष्ठाप्य प्रतिमा के तीन हाथ हो सकते हैं।

भगवान् रुद्र यद्यपि एक हैं परन्तु स्थान भेद से विद्वानों ने, उन्हे विविध रूपों से विभूयित किया है। उनके दान' रूपा सौम्य तथा उग्र, के अनुरूप ये प्रभेद प्रकल्पन ठीक ही हैं। जिन प्रकार भगवान् सूर्य उदयकाल में ५० ही सौम्य दर्शन होते हैं, परन्तु मध्याह्न में उग्र-रूप-धारी प्रचण्ड प्रचण्डाशु के रूप में बदल जाते हैं उसी प्रकार शांत एव सौम्य मूर्ति शंकर अरण्य में स्थित हा रौद्र रूप-धारी विकल्पित हाने हैं। अर्थात् रौद्र स्थान में रौद्र तथा सौम्य स्थान में सौम्य इस प्रकार इस स्थान प्रभेद का पूरा ज्ञान रखते हुए शिल्पी को लोककल्याणकारक शिव की प्रतिमा विनिर्मित करनी चाहिये। किंपुरुषादि प्रथम गणों का भी शैवी प्रतिमा में चित्रण आवश्यक है।

त्रिपुर द्रुह शंकर का यह समराङ्गणीय संस्थान यद्यपि एक प्रकार से परिपूर्ण है तथापि यहाँ पर यह निर्देश है कि शैव प्रतिमा-लक्षण की दो परम्परायें हैं—पौराणिक एवं आगमिक। समराङ्गण पौराणिक परम्परा का अनुगामी है अतएव आगम-प्रतिपादित नाना शैव-प्रातमाओं पर इसमें निर्देश कहाँ से मिलेगा ?

अथच पौराणिक लक्षण (एवं उनसे प्रभावित अन्य एतत्सम्बन्धी ग्रन्थों—हेमान्द्रि-चतुर्वर्ग चिन्तामणि—प्रतलखण्ड, आदि आदि) में निर्दिष्ट कतिपय लक्षण यहाँ पर निर्दिष्ट नहीं हुए जैसे शिव का वाहन वृषभ तथा शिव के पञ्च ज्ञानन। पुराणों के नाना शिव रूपों में अर्धनारीश्वर, हर-गौरी, उमा महेश्वर, ताण्डव-शिव, हरि-हर एवं भैरव (अमिपुराण के अनुसार पूर्णरूप) विशेष उल्लेख्य हैं। समराङ्गण व ही समान पौराणिक परम्परा—वास्तु-शैली के मूढ एवं प्रतिनिधि ग्रन्थ 'अपराजित-वृच्छा' के शम्भव मूर्ति-लक्षण (दे० इस पीठिका का अ० २ प्र० १८६) पर हम संकेत कर ही चुके हैं।

सांस्कृतिक दृष्टि से शिवापासना का हम दो ऐतिहासिक सोपानों में विकसित देस सकते हैं—एक है लिङ्गप्रतकत्व तथा दूसरा महेशत्व। महेशत्व का मुन्दर परिपाक उमा महेश्वर मूर्ति में और हरिहर-मूर्ति में है। प्रथम में महेश भाग जटिल, बालेन्दु कला-मण्डित, त्रिशूल धारी प्रकल्प्य है तथा उमा भाग में सीमन्ततिलकमण्डिता, संपंकुञ्चित-दक्षिण-कर्णा, दर्पणधृता, उलकलभना, पीनस्तनी आहृति प्रकल्प्या विहित है।

इसी प्रकार हरिहर-मूर्ति है—उसके सम्बन्ध में मत्स्यपुराण का यह प्रवचन देखिये:—

वामार्धे माधव कुर्पांश्चिणे शूलपायितम् ।
शम्भकक्षर शान्तमारवतागुञ्जिबिभ्रमम् ॥
दक्षिणार्धे जगामारमर्दे-दुहृत्तलक्षयम् ।
भुजगहारवलय वरद् दक्षिण करम् ॥
द्वितीयं चापि कुर्वीत त्रिशूलवरधारिणम् ।

अर्थात् इस प्रतिमा के दक्षिणार्ध भाग में शिव प्रतिमा तथा वामार्ध में विष्णु चक्र एवं शैव धारण किये हुए होने चाहिये।

ऊपर शिवमूर्तियाँ म भारतीय दार्शनिक वृहती भवना का निर्देश किया गया है। इस सम्बन्ध म श्र युत वृ दानन मन्नाचार्य ने अपने Indian Images में (देखिये पृष्ठ २३) उहा सुन्दर प्रकाश डाला है —

तत्त्वतः (Metaphysically) शिव-आर्तृति 'सुन्दरम्' का प्रतीक है—साथ ही इसम गुणातीत व प्रतीकत्व का भी बोध होता है। [देखिये शंकराचार्य के शिवोऽहं पत्र—लेखक] शिव का नृपम धर्म का प्रतीक है। रुद्र में निश्य की महारकारिणी शक्ति का प्रतीकत्व श्रिणा है। काल मर्नाशान है। शिव का काल से तादात्म्य है जिमका प्रतीक सर्प है जा अपने मुग्न से अपनी पूँछ दबाकर चक्र निर्माण करता है जिमका न तो आदि है न अन्त। रुद्र—रुदन करनेवाला—साह करनेवाला है उमरी प्रकृति के प्रतीक सर्प एव नृपम है जो अपने अजगदीपन ने लिये उदनाम है। हिन्दी बहावत है 'अज्ञगर करै न चावरी'। शिव का तावडन-नृत्य दिशाओ का नृत्य है—इस नृत्य म निश्य का प्रलय निहित है। शिव के नामा में एक नाम व्योमकेश है—आकाश केरा वाला। अतः चन्द्राकित होना ठीक ही है। त्रिशूल, मुखडमाला, सर्वविनाश के प्रतीक हैं।

उमामहेश्वर में शक्ति तथा शक्तिमान् की व्याख्या है एवं सत्ता तथा शक्ति का सुन्दर निदर्शन। अर्धनारीश्वर म विकास की अपविपन्नता निहित है। हरिहर-आर्तृति में Time समय और Space का चरम मिलन अथवा ऐक्य का सुन्दर प्रतीक। शिव—महाकाल। विष्णु—व्यापक space।

उनका त्रिनेत्र—ज्ञाननेत्र अतः महयोगी। काम का भरमीकरण—इच्छाओ की विजय है जो योगी की परम साधना एवं सिद्धि के परिचायक हैं।

महादेव की इन महिमामयी विभिन्न मूर्तियों के इस अत्यन्त उपरान्त अन्य बहुसंख्यक लक्षण जो विशेषकर दक्षिणापथ निदर्शन में प्राप्त हैं तथा स्थापत्य में रचना, द्वाविड परम्परा के अनुगामी शास्त्रा—आगमों में प्रतिपादित नियमों के अनुरूप हुं हैं, उनका भी थोडा-सा संक्षेप में निर्देश कर देना ठीक ही है। विस्तृत विवरणों ने लिये राव महाशय का प्रामाणिक ग्रन्थ द्रष्टव्य है। यहाँ शिनाचा के विभिन्न प्रतिमा-विषयक प्ररचना में प्रधानत पौराणिक परम्परा या उसके प्रौढ़ एवं प्रतिनिधि वास्तुशास्त्राय ग्रन्थ—समराङ्गण की ही विशेष चर्चा प्रमुल्य है। अनुपद्गत दूसरी परम्पराओं पर दक्षिणात मात्र अभीष्ट है।

पीछे शिव की रूप प्रतिमाओं के नाना उप-वर्गों का सवेत किया गया था। तदनुरूप उन पर थोड़ी सी यदा पर संक्षेप म प्रस्तावना अभीष्ट है। निम्नलिखित ७ उपवर्ग विशेष उल्लेख्य हैं जिनमें प्रथम एवं पंचम का उग्र मूर्तियों में परिकल्पित कर सकते हैं और शेष शान्त मूर्तियाँ म —

१. संहार-मूर्तियाँ	५ कंकाल तथा मिच्छाटन मूर्तियाँ—
२ अनुग्रह-मूर्तियाँ	६. अन्य विशिष्ट मूर्तियाँ
३ नृत्य-मूर्तियाँ	७. लिङ्ग-मूर्तियाँ
४. दक्षिणा मूर्तियाँ (यौगिक, सागीतिक एवं दार्शनिक स्वरूप)	

संहार-मूर्तियाँ—हिन्दू-त्रिमूर्ति—ब्रह्मा-विष्णु-महेश मे शिव का कार्य संहार है। उत्पत्ति की मूलभूति संहार है। ब्रह्मा उत्पादक, विष्णु पालक एवं महेश (शिव) संहार-कारक। इस वर्ग के भी नाना स्वरूप हैं जिनकी कथा में विशाल पौराणिक एवं आगमिक साहित्य संदर्भ हैं। स्थापत्य में इनका चित्रण भी प्रचुररूप में द्रष्टव्य है। अतः संक्षेप में निम्न स्वरूपों का स्कीर्तन किया जाता है :—

१. कामान्तक-मूर्ति—मन्मथ-दाह की पौराणिक एवं काव्यमयी (दे० कालिदास का कुमार-संभव) कथा में मन्मथों परिचित हैं। इस मूर्ति में शिव का चित्रण योग-दक्षिणामूर्ति में विहित है जिसके सम्मुख मन्मथ को दृष्टिमात्र से पतित प्रदर्श्य है। साथ में सर्वालङ्कारलङ्कृत, पीताम्ब, लम्बिनी-तापिनी-द्राविड़ी-मारिणी वेदिनी नामक पांच पुष्पों को लिये हुए, ईक्षुधनु, वनन्त-प्रहायक मन्मथ प्रदर्श्य है। मन्मथ की प्रतिमा शिव प्रतिमा से आधी हो या पौनी से बड़ी न होना चाहिये।

२. गजानुर संहार मूर्ति—क० पु० के अनुसार गजरूप धारण कर जब एक असुर शिवमत्त ब्राह्मणों को पीड़ित करने आया तो भगवान् ने अपनी लिङ्ग मूर्ति से प्रकट होकर उसका वध किया और उसके चर्म से अपना उत्तरीय बनाया अतः एव इस लिङ्ग (काशी) का नाम कृत्तिवासेश्वर पड़ा। शिव के विभिन्न नामों में एक नाम कृत्तिवास से हम परिचित ही हैं। इस प्रतिमा के चित्रण में शिव के हाथों में विशाल पाशादि आयुध प्रदर्श्य है तथा गज-मर्दन-मुद्रा में गजदन्तमाह प्रदर्श्य है। अमृतेश्वर अमृतपुर मैसूर की षोडश भुजी पाषाण-मूर्ति, तथा बनबूर (आगमों के अनुसार गजानुर-संहार स्थान) की ताम्रजा (bronze) प्रतिमा विशेष प्रसिद्ध हैं।

३ कालारि-मूर्ति—में काल और कालारि शिव के साथ ऋषि मृकरण्ड के पुत्र म'कंडेय का भी चित्रण आवश्यक है (शिव ने पिता को पुत्र-जन्म का वरदान दिया था परन्तु काल-यम मारने आये अतः उनका दमन)। इलौरा के दशावतार-गुहा-मन्दिर में यह प्रतिमा द्रष्टव्य है। वहीं पर कैलारा-मन्दिर में यह चित्रण सुन्दर है। इसके ताम्रज चित्रण भी उपलब्ध है।

४ त्रिपुराम्बक मूर्ति—त्रिपुराम्बक-कथा का पुराणों एवं आगमों में यद्वा विस्तार है। उसमें परस्पर विषमता भी है। त्रिपुर अर्थात् तीन नगर के विनाशक शिव की कथा है : तारकासुर के तीन पुत्र—विद्युन्माली, तारकासुर, और कमलासुर—मयासुर-विनिर्मित, स्वर्ग में स्वर्णिम, अन्तरिक्ष में राजत और भूत लौह—इन तीनों नगरों में रहने लगे। बड़ी तपस्या की। ब्रह्मा से वरदान मागा—इन दुर्गों का नाश केवल एक ही तीर से हो तो हो अन्यथा ये अनाश्य रहे और एक हजार वर्ष बाद तीनों एक में मिल जावें। तीनों लोगों पर अपनी प्रभुता जमा कर इन असुरों ने सुरों को सताना शुरू कर दिया। इन्द्र की भी न चली। तब सब देवगण ब्रह्मा के पास पुनः पधारे तो उन्होंने शिव के पास मेज दिया कि ऐसा बाण तो भगवान् शिव के पास ही हो सकता है। तब शिव ने सब देवों की आधी-आधी शक्ति माग ली—शिव महादेव बने। पुनः विष्णु की बाण बनाया, अग्नि को इसकी नोक, यम को इसका पंख, वेदों का धनुष, और तापिनी की प्रत्यक्षा। ब्रह्मा स्वयं सारथि बने फिर कथा

भा, महादेव ने इन तीनों पुरा का एक क्षण में अन्त कर दिया। इस प्रतिमा का भी स्थापत्य-चित्रण इतीरा के दशावतार और वैलाश में विशेष सुन्दर है। अन्य स्थानों में मयुरा के सुन्दरेश्वर-मन्दिर और कञ्जीवरम् के पापाण-चित्रण भी प्रसिद्ध हैं।

५ शरभेश-मूर्ति—विष्णु के नृसिंहावतार एवं उनके द्वारा हिरण्यकशिपु के वध की कथा सभी जानते हैं। अमुर के वधापरान्त भी विष्णु ने अपना वद उग्र रूप शान्त नहीं किया जिसे जगत के निवासियों का पंङ्गा पहुँच रही थी। इस पर मानवों के कल्याण-कामी देव लोग शिव के पास पहुँचे। आशुतोष ने तत्क्षण शरभ रूप धारण किया। शरभ एक पौराणिक पशु या पत्नी या दोगा है। शरभश शिव के म्यम्प में दो शिर, दो पङ्क, आठ सैद्धिक पाद और एक लम्बी पूँछ का वर्णन है। शिव का यह भयानक रूप महानाद करता हुआ नृसिंह के पास पहुँचा और उगको अपने पञ्जा में डालकर चीड़ पाइ कर गतम कर दिया। अब विष्णु के हाथ ठिकाने आये और शिव की प्रशंसा कर अग्ने त्रैकुण्ड सिधारे।

कामिकागम के अनुसार शरभेश मूर्ति प्रकल्पन म शरीराकृति स्वर्णाम लग, उठे हुए दो पङ्क, सिंह के ऐसे चर पैर भूमिस्थ, दूसरे चार उठे हुए, पशु पुच्छ, कूल के ऊपर का शरीर मानव सदृश जिसका मुख सिंह-सदृश, शिर पर किरीट-मुकुट, पार्श्व में दो लम्बे दाँत भी। शरभेश नृसिंह को दो पैरों से ले जाता हुआ चित्र है। श्रित्तरनिधि में शरभेश के सायुष ३२ हाथों का वर्णन है। उत्तरकर्णागम में इस शैवी मूर्ति की उड़ी शलाघा है। इसकी प्रतिष्ठा से सब कल्याण पूर्ण होते हैं। यहाँ इस मूर्ति के विभिन्न लाञ्छनों की प्रतीक कल्पना है—चन्द्र, सूर्य, अग्नि त्रिनेत्र, जिह्वा वाइवाग्नि, पंच काली और दुर्गा, नल इन्द्र, लग्नोदर कालामि, दो जानु काल और यम, शरभेश की महाशक्ति महावायु। वास्तव में शरभेश ही इस अवतार-कल्पना म मानव, पशु एवं पत्नी तीनों का श्रद्धामुत समिश्रण हुआ है। तन्जौर (दक्षिण) जिले के त्रिभुवनम् के शिव-मन्दिर में इस स्वरूप की ताम्र-मूर्ति द्रष्टव्य है।

६. ब्रह्म शिरश्छेदक-मूर्ति—वराह-पुराण की कथा है ब्रह्मा ने रुद्र की रचना की और उसको कपालि के नाम से सम्बोधित किया। इस पर शिव जी सिंगड़े गये और पञ्चानन ब्रह्मा का एक शिर काट दिया और वे चतुरानन ही रह गये। शिव ने शिर त काट डाला परन्तु वह शिर शिव के हाथ में ही चिपका रहा तब वह घबड़ाये, क्या करें। इनसे छुटकारा पाने के लिये ब्रह्मा को ही समझाकर गुरु बनाया। ब्रह्मा ने द्वादशवर्ष तक तपश्चरणार्थ उपदेश दिया। शिव ने वैसा ही किया और प्रतीपरान्त तीर्थ यात्रा करते हुए वाराणसी पहुँचे जहाँ कपाल मान्चन हुआ। आज भी यह स्थान वाराणसी का पवित्र स्थान है।

७. भैरव-मूर्तिया—हम पहले ही संकेत कर चुके हैं, शिव पुराण में भैरव शिव का पूर्णरूप माना गया है। जगत् का भरण भैरव करते हैं। शिव को काल भैरव भी कहा गया। शिव के सम्मुख मृत्यु-देवता काल के भी पैर लड़क्यङ्गाते हैं। भैरव आमर्दक हैं और पाप भङ्क भी हैं। पुण्य नगरी काशी के पति भैरव ही हैं। भैरव के भी नानारूप हैं और नाना भेद।

अ भैरव—(सामान्य)—विष्णु-धर्मोत्तर में भैरव की प्रतिमा लम्बोदर, बतुल पीताभ-नेत्र, पार्श्वदन्त, श्शुल नास, गले मुण्डमाल, सर्पलङ्कित चित्रणीय है। वर्ण मेघश्याम, वास कृत्ति (गजाजिन)।

(ब) बटुक भैरव—अष्ट-भुज—सायुध पट्टभुज तथा शेष दो में से एक में माम खण्ड दूसरे में अभय मुद्रा। पद्मीश्वर की भैरव-प्रतिमा एन कलकत्ता, मद्रास और बम्बई के संग्रहालयों के चित्र निदर्शन हैं।

(स) स्वर्णाकर्षण भैरव—म पीतवर्ण, अलङ्कृतकलेवर एक हाथ म मणि-स्वर्णाभूषित पात्र विशेष उल्लेख्य है।

(घ) चतुष्पष्टि-भैरव—भरव के आठ प्रधान स्वरूप हैं.—असिताङ्ग, रुरु, चण्ड, क्राघ, उन्मत्त-भैरव, कापाल, मीपण तथा संहार। इनके आठों के आठ प्रभेद हैं—अतः सब मिलकर ६४ हुए जो निम्न तालिका से स्पष्ट हैं :—

असिताङ्ग प्रभेद	खण्ड प्रभेद	च० भैरव प्रभेद	भीषण-प्रभेद
अष्टि०	च०	उ० मै०	मी०
विशालाङ्ग	प्रलयान्तक	बटुक-नायक	भयहर
मार्तण्ड	भूमिक्रम	शङ्कर	मर्वश
मोदक-प्रिय	नीलकण्ठ	भूत-वेताल	कालाग्नि
स्वच्छन्द	विष्णु	त्रिनेत्र	दक्षिण
विष्ण-सन्नुष्ट	रुलपालक	त्रिपुरान्तक	मुखर
खेचर	मुण्डमाल	वरद	अस्थिर
सचराचर	कामपाल	पर्वतावास	महाशूद्र
रुरु प्रभेद	क्रोध प्रभेद	कापाल-प्रभेद	संहार प्रभेद
रु०	द्रो०	का०	सं०
क्राड-दंष्ट्र	विङ्गलेदय	शशिभूषण	अतिरिक्ताङ्ग
जटाधर	अभ्ररुन	हस्तचर्माम्बरधर	कालाग्नि
विश्व रूप	धरापाल	योगीश	प्रियङ्कर
विरुपाक्ष	कुटिल	ब्रह्मराक्षस	घोरन द
नानारूप धर	मन्त्रनायक	सर्वश	विशालाङ्ग
बज्र हस्त	रुद्र	सर्पदेश	योगीश
महाकाय	पितामह	सर्वभूतहृदि-स्थित	दत्तसंस्थित

= ६४। टि० १ कुछ नाम—विशालाङ्ग, सर्वश योगीश, कालाग्नि दो चार आये हैं।

टि० २, प्रथम प्रभेद स्वर्णभ, सुन्दरमूर्ति, विशाल-नाश-हमरु खड्गधर, द्वितीय धवलवर्ण, अलङ्कृत, अक्षमाला अक्षुर-पुस्तक-शीशाधर, तृतीय नीलवर्ण, अग्नि-शक्ति-गदा-कुण्ड-धर, चतुर्थ भूषण एवं खड्गादिधर, पञ्चम धवलवर्ण, कुण्ड खेटक-परिष भिविड पाल-धर, षष्ठ पीतवर्ण (आयु० यथापूर्व), सप्तम रक्तवर्ण तथा अष्टम वैशुद्वर्ण—चित्रणीय हैं।

टि० ३ श्लोरा की अतिरिक्ताङ्ग-भैरव प्रतिमा प्रसिद्ध है ।

८. वीरभद्र-मूर्ति—दक्ष ऽजापति के यश-ध्वंसक शिवरूप का नाम वीर-भद्र है । इन यशध्वंस की कथा के विभिन्न एवं विषम विवरण विभिन्न ग्रन्थों—कूर्म, वराह, भागवत आदि पुराणों में संप्रदीत हैं । इस स्वरूप के प्रतिमा-लक्षण में, चतुर्भुज, त्रिनेत्र, भीषण, पार्श्वदन्त, आयुध के साथ-साथ, बायें भद्राक्षी-प्रतिमा, दक्षिणे सभृङ्गछागशिवदक्ष की प्रतिमा भी चित्रणीय हैं । स्थापत्य में मद्राज-मंत्रहालय की ताम्रज तथा तेङ्गासी के शिवालय के मण्डप-रत्नम में चित्रिता द्रष्टव्य हैं ।

९. जलन्धर-हर-मूर्ति—शिव-पुराण में जल धा असुर का वर्णन है । त्रिपुरामुरो के वध समय त्रिपुगन्त शिव के मस्त्र से जो ज्वालामल उद्भूत हुआ वह समुद्र में गिराया गया इस ज्वालामल और समुद्र के संगम से उत्पन्न शिषु का नाम जलन्धर पड़ा । जब वह बड़ा हुआ तो उसने कालनेमि की सुता वृन्दा से विवाह किया और पृथ्वी पर सर्वशक्तिमान राजा प्रख्यात हुआ । उसकी पीड़ा से पीड़ित देवा ने पद्मपत्र पर उसका वध कराया । इस स्वरूप की प्रतिमा में दो ही हस्त चित्र्य हैं—एक में छत्र दूसरे में कमण्डलु । जटाभार अत्यन्त चन्द्राक्षिण एवं सगद्ग, शरीर कुण्डलद्वारादिभूषणलेखन प्रदर्श्य है । जलन्धर और मुद्गर्शनचक्र (जिसके द्वारा शिव ने जलन्धर का वध किया था) भी चित्रणीय हैं ।

१०. अन्धकामुर-वध—अन्धकामुर-वध में शिव की योगेश्वरी महाशक्ति के साथ साथ ब्रह्माणी आदि सप्तमानुकाओं ने योग एवं साहाय्य की भी कथा है । हिरण्यवक्ष और हिरण्यकशिपु दोनों दैत्यों के वधोपरान्त (त्रिभु के वराहावतार में हिरण्यवक्ष तथा वृन्दिहावतार में हिरण्यकशिपु) हिरण्यकशिपु के पुत्र परम भागवत प्रह्लाद पिता के राज्य का त्याग कर विष्णु मक्ति में ही तल्लीन हो गये । वैरागी प्रह्लाद के बाद अन्धकामुर का आसुर-राज्य प्रारम्भ हुआ । अपनी तपश्चर्चा से ब्रह्मा को प्रयत्न कर बड़े-बड़े बरदान ले लिये । उसकी पीडाओं से पीड़ित देवेन्द्र शिव के पास पहुँचे ही ये कि अन्धकामुर मो पार्यती को लेने के लिये पहुँच गया । तुरन्त ही शिव ने उससे मोर्चा लेने के लिये वासुकि, तक्षक और धनञ्जय नामक नागों की रचना की । उसी समय नील नामक असुर गजरूप में शिव-वध के लिये आ धमका । नन्दी को पता लग गया । उसने वीरभद्र को इसकी सूचना दे दी और स्वयं सिंह रूप में बदल गया । वीरभद्र ने नीलामुर का वध करके उसकी कृत्ति (हरित-चर्म) शिव का उपहृत की । इस चर्म की धारण कर पूर्वोक्त सर्पों से अलंकृत, विशाल को हाथ में लेकर शिव न अन्धक के वध के लिये प्रस्थान किया । अन्धक ने अपनी माया से अग्रहित अर्धों की रचना की । वधजन्य प्रत्येक रक्त विन्दु से एक असुर खड़ा हो जाता था । तब शिव न मूल अन्धकामुर के वक्ष में विशाल मारा और उसके रक्त को घर्ती पर न गिरने देने के लिये अपने आनन से निकलती हुई महाज्वालाला से योगेश्वरी शक्ति की रचना की । अन्ध देवों (जो इस महायुद्ध में शिव की सहायता कर रहे थे) ने भी अपनी-अपनी शक्तियों रची तब कहीं अन्धकामुर को मार पाये ।

अन्धकामुर वध-मूर्ति का सुन्दर स्थापत्य निदर्शन एलीफेन्टा और श्लोरा के गुहा मन्दिरों में द्रष्टव्य है ।

११. अघोर-मूर्ति—(अ) सामान्य अघोर-मूर्तियों का सम्बन्ध तान्त्रिक उपासना तथा वामाचार से है। आभिचारिक कृत्यों जैसे शत्रु-विजय आदि में अघोर-मूर्ति की उपासना विहित है।

अघोर-मूर्ति में सायुध अष्ट-भुज, नीलकण्ठ, कृष्ण-वर्ण, नग्न अथवा गजचर्मोदृत या सिंहचर्मोदृत, सर्पवृश्चिकादिभूषित, मृतपस्मभृत, सपाश्वदन्त, उग्ररूप एवं गणादिसेवित शिव प्रदर्श्य हैं। कर्णागम का अघोर-मूर्ति-लक्षण कुछ भिन्न है—इसके इस रूप की संज्ञा अघोरास्त्र-मूर्ति है। इसमें रक्तभूषा विशेष है—रक्ताम्बर, रक्त-पुष्पमालारोषित मुण्डमाल विभूषित, मय्यादिभूषणालंकृत आदि। शिवतत्त्वरत्नाकर का लक्षण इन दोनों से विभिन्न है। इसमें अघोर-प्रतिमा के ३२ हस्त विहित हैं।

(ब) दशभुज अ० मू०—यथा नाम इसमें दश भुजायें आवश्यक हैं। नेलवर्ण, रक्ताम्बर, सर्पांलङ्कार, लाञ्छन हैं। सप्त भुजाओं के आयुध हैं—पशु, डमरु, रङ्ग खेटक, बाण, धनु, राज्ञ और कपाल, तीन शेष हाथों में वरद और अभय शुद्रायें। इस रूप का चित्रण दक्षिण के तिरुक्कुरुम और पट्टोश्वरम् शिवालयों में हुआ है।

टि०—मलारि-शिव तथा महाकाल-महाकाली-शिव—प्रतिमाओं का सम्बन्ध उज्जयिनी से है तथा वे अपेक्षाकृत अर्वाचीन इतिहास से संबंधित हैं। अतः उनका यहाँ पर संकेतमात्र अभीष्ट है।

अनुग्रह-मूर्तियाँ—शिव के उपर्युक्त सप्त-कोटिक-प्रतिमा-वर्ग में द्वितीय कोटि का नाम अनुग्रह-मूर्तियाँ हैं। शैव-धर्म की समीक्षा में शिव के शंकर (कल्याण-कारक) एवं रुद्र (संहारक) दोनों स्वरूपों का संकेत किया गया है। अतएव आशुतोष शंकर की अनुग्रह (वरदान-दायिनी) कृतिपय मूर्तियों का स्थापत्य-चित्रण देखने को मिलता है। तदनु रूप निम्न मूर्तियाँ विशेष उल्लेख्य हैं :—

१. विष्वक्नुग्रह-मूर्ति	४. विघ्नेश्वरानुग्रह-मूर्ति
२. नंदीशानुग्रह-मूर्ति	५. रावणानुग्रह-मूर्ति
३. किरातार्जुन-मूर्ति	६. चण्डेशानुग्रह-मूर्ति

प्रथम में शिव की अनुग्रह से विष्णु ने चक्र (जो पहले शिव की निधि थी) प्राप्त किया। कथा है इस चक्र-प्राप्ति के लिये विष्णु प्रतिदिन एक सहस्र कमलों से शिव-प्रीत्यर्थ पूजा करने लगे। विष्णु की मक्ति की परीक्षार्थ शिव ने एक दिन एक फूल चुप लिखा जो उस क्षण ही कभी विष्णु ने अपने कमल-लोचन से की। अत्यन्त प्रीति शिव ने विष्णु को चक्र प्रदान किया। इस प्रतिमा का निदर्शन बङ्गीवरम् और मयूर में प्राप्य है। द्वितीय में नंदीश पर शिव की अनुग्रह का संकेत है। बड़े नन्दी ने अपने जीवन विस्तार के लिये शिव-स्तुति की और अनुग्रहीत हो शिव के गणों का चिरतन नायकत्व एवं भगवती का पुत्र-वात्सल्य प्राप्त किया। तृतीय में किरातार्जुनीय महाकाव्य की कथा से कौन अपरिचित है। अर्जुन ने पाशुपतास्त्र प्राप्त करने के लिये जो उत्कट तपस्या की तथा किरातवेप शिव की प्रसन्न किया उसी की यह अनुग्रह-मूर्ति है। इस प्रतिमा के दक्षिण में तिष्ठच्छेद्गाहद्गुर्गी और भीरैन—इन दो स्थानों पर निदर्शन हैं। ऋतुयं में सर्वविदित गणेशानुग्रह है। पञ्चम की कथा है—कुबेर-विजय से द्रुपद रुबण जय लङ्का लौट रहा था तो रास्ते में उसका

विमान-रथ रावण (कार्तिकेय जन्म स्थान) के पास मय पहुँचा तो उसके सर्वोन्नत शिष्य पर उसने एक बड़ा मनोज्ञ उद्यान देता । यह वहाँ पर विहार करने के लिये ललचा उठा, परन्तु वयो ही निकट पहुँचा तो उसका विमान टम से मस न हुआ—वहाँ रुक गया । यहाँ पर रावण को मर्कटानन वामन नन्दिकेश्वर मिले । विमानावरोध-कारण-गृह्य पर नन्दिकेश्वर ने बताया इस समय महादेव और उमा पर्वत पर विहार कर रहे हैं और किसी भी को वहाँ से निम्नने की इजाजत नहीं । यह सुन रावण स्वयं ईश और महादेव की भी एसी उद्वाहं इस पर नन्दिकेश्वर ने शाप दिया कि उसका उसी को आकृति एवं शक्ति वाले मकटों स नाश होगा । अब रावण ने अपनी दशो भुजायें फैलाकर पूरे के पूरे पर्वत को ही उलाह फेंकनी की सोची । उसने उमे उठा ही तो लिया । उस पर सभी लङ्कामे लगे, मगवती उमा अनायास एवं अननुनय मगरान से लिपट गयीं (दे० शि० व० स-१,५०) । शिव ने मय हाल जान लिया और अपन पादाङ्गुष्ठ से उसे दबाकर स्थिर ही नहीं कर दिया रावण को उसके नीचे दसा डाला । रावण की आर्त्ते पुनी—शिवाराधना की १००० वर्षों रोककर । अतएव उसकी संहा रावण (रौनेवाला) हुई । शिव ने अन्त में अनुग्रह की और लंका लौटने की मुक्ति दी । इस स्वरूप के बडे ही सुन्दर अनेक चित्रण इलौरा में तथा वेलूर में भी द्रष्टव्य है । पट्ट का सम्बन्ध चण्डेश नामक भक्त की अर्वाचीन अनुग्रह से है ।

नृत-मूर्तियों—शिव की एक महा उपाधि नटराज है । नटराज शिव के ताण्ड्य नृत्य की कथा कौन नहीं जानता ? शिव नाट्य-शास्त्र (नृत्यकला एवं नृत-कौशल जिसका अभिन्न अंग है) के प्रथम प्रतिष्ठापक एवं मूलाचार्य हैं । नाट्य-कला संगीत-कला की मुरापेचिणी है अथवा नाट्य और संगीत एक दूसरे के पूरक हैं । अतः शिव का संसंगीत चिन्ता-स्थलों पर नर्तन प्रसिद्ध है । ताण्ड्य नृत्य नामान्य नृत्य नहीं वह तो प्रलयङ्कर है । भरत-नाट्य-शास्त्र में १०८ प्रकार के नृत्यों का वर्णन है । आगमों का कथन है नटराज शिव इन सभी नृत्यों के अद्वितीय नट हैं । नाट्य-शास्त्र में प्रतिपादित १०८ नृत्य आगम-प्रसिद्ध १०८ नृत्य एक ही हैं । शिव की नृत-मूर्तियों के स्थापत्य में तो थोड़े ही रूप है परन्तु यह कम विस्मय की बात नहीं चिदम्बरम् (दक्षिणात्य प्रसिद्ध शिव-पीठ) के नटराज-मन्दिर के एक गोपुर की दोनों भित्तियों पर नाट्य-शास्त्र में प्रतिपादित लक्षणों सहित १०८ प्रकार के नृत्यों का स्थापत्य-चित्रण दर्शनीय है ।

नटराज शिव की नृत-मूर्तियों के निम्नलिखित प्रकार विशेष उल्लेख्य हैं :—

१. कटिसम नृत्य	३. ललाट-तिलकम् ।
२. ललित नृत्य	४. चतुरम् ।

शैवागम यद्यपि १०८ प्रकार के नृत्यों का संकीर्तन करते हैं परन्तु ६ से अधिक का लक्षण नहीं लिख पाये—स्थापत्य में नृत्य-लक्षण यथा कठिन है । दक्षिणात्य शिव-मन्दिरों में प्रायः सर्वत्र नटराज-मूर्तियाँ पाई जाती हैं । सत्य तो यह है कि मन्दिर के नाना निवेशों में एक निवेश नट-मण्डप या नटन-सभा के नाम से सुरक्षित रहता है । इनमें सर्वप्रसिद्ध समा चिदम्बरम् में है । वर्णानुरूप यह समा कनकशभा तथा इसके नटराज कनक-सभापति के नाम से संकीर्तित किये जाते हैं ।

नृत्य-मूर्ति की विरचना में उत्तमदशहात-मान का विनियोग विहित है। चतुर्हस्तों में वाम बाहु दण्ड-मुद्रा या गज-मुद्रा में, बा० प्रवाहू अग्नि-सनाप, दक्षिण बा० अमय-मुद्रा में और इसके कण्ठ पर भुजङ्गवलय, दक्षिण प्रवा० में डमरू; दक्षिणपाद कुञ्ज भुजा हुआ एवं अपस्मार पुरुषस्थ तथा वाम पाद उठा हुआ चिह्न है। शिर पर पुष्पमाल्यालङ्कृत, चन्द्राङ्कित, मुण्डबद्ध, जटामुकुट चिह्न है जिससे ५, ६ या ७ जटायें निकल रही हों और उतियत हों चक्राकार में परिणत हो रही हों। शरीर पर यज्ञोपवीत तथा अक्ष सूत्र भी प्रकल्प्य है। अस्तु। नटराज शिव का यह सामान्य लक्षण है और इसी रूप में प्रायः सभी प्रतिमायें दक्षिण में दर्शनीय हैं। नटराज शिव की नृत्त-मूर्तियों का एक प्रकार से उत्तर में अभाव है। चिदम्बरम् की नटराज-मूर्ति सर्वप्रसिद्ध है। इस कृति के स्थापत्य-कौशल में अध्यात्म के उन्मेष की समीक्षा में राव की निम्न मीमांसा द्रष्टव्य है—*The essential significance of Shiva's Dance is threefold: First, it is the image of his Rhythmic Activity as the Source of all Movement with in the Cosmos, which is represented by the Arch: Secondly the Purpose of his Dance is to Release the Countless souls of men from the snare of Illusion: Thirdly the Place of the Dance, Chidambaram, the Centre of the Universe, is within the Heart.*

शिव के नृत्य में सृष्टि की उत्पत्ति, रक्षा एवं संहार—सभी निहित हैं। यह धार आध्यात्मिक तत्व-निष्पन्द है जिसका ज्ञान होने गिने लागों को है। दिव्य-नृत्य, तारडव-नृत्य, नादान्त नृत्य आदि में यही अध्यात्म मरा है।

चिदम्बरम् के नटराज के अतिरिक्त अन्य स्थापत्य-निदर्शनों में मद्रास-सम्राज्य की और कोट्टपाडी तथा रामेश्वरम् तथा पट्टीश्वरम् की ताम्रजा, त्रिवन्दम् की गजदन्तमयी (Ivory) और तेषकाशे, तिरुचेन्गाट्टुगुडी की पायाणी प्रतिमायें प्रख्यात हैं। उपर्युक्त नृत्त-मूर्ति-भेद-चतुष्टय में इलौरा का ललित-सम, कज्जीवरम् का ललाट-तिलक, नात्तूर (तंजौर) का चतुरम् आदि भी दर्शनीय हैं। इस प्रकार सामान्य तथा विशिष्ट दानों प्रकार की नृत्त-मूर्तियाँ दक्षिण भारत में भरी पड़ी हैं।

दक्षिणा-मूर्तियाँ—योग, संगीत तथा अन्य ज्ञान, विज्ञान और कलाओं के उपदेशक के रूप में शिव को दक्षिणा-मूर्ति के स्वरूप में विभावित किया गया है। शब्दार्थतः यह संज्ञा (दक्षिण की ओर मुख किये हुए) उस समय का स्मरण दिलाती है जब शिव ने श्रुतियों का योग और ज्ञान की प्रथम शिक्षा दी थी। ज्ञान-विज्ञान और कला के जिज्ञासुओं के लिये, शिवोपासना में यही मूर्ति विहित है। राव का कथन है कि परमेश्वर माहेश्वर शिवावतार शङ्कराचार्य मा इसी रूप के समुपासक थे। जिस प्रकार नृत्त-मूर्ति में आनन्द ही आनन्द का आधिपत्य है वही इसमें शान्ति के विपुल वातावरण की अपेक्षा। दक्षिणा मूर्ति के निम्न प्रभेद विशेष उल्लेख्य हैं :—

१ व्याख्यान-दक्षिणा मूर्ति	३ योग-दक्षिणा-मूर्ति
२ शम " "	४ वीणाधर " "

टि० व्याख्यान और ज्ञान से तात्पर्य शास्त्रोपदेश है। इसी मूर्ति में प्रायः दक्षिणा-मूर्तियों की शिवमन्दिरों में चित्रणा देखी जाती हैं। इस मूर्ति के लक्षणों में हिमाद्रि का यातावरण, यट-रुद्र-तल, शार्दूल-चर्म, अक्षमाला, वीरासन आदि के साथ जिहामु श्रृणियों का चित्रण भी अमाद्य है। देवगढ़ और तिहरीपुर, आधूर (लजौर) सुचीन्द्रम, कावेरी पाकम् आदि स्थानों की शान-दक्षिणा-मूर्तियां दर्शनीय हैं। कञ्जीवरम् की योग दक्षिणा-मूर्तियां तथा बडरङ्गम और मद्र० संघ० की वीणापर-मूर्तियां भी अवलोक्य हैं।

कंकाल-भिन्नाटन-मूर्तियाँ—इन मूर्तियों के उदय में बृहत् पुराण की कथा है: ऋषि लोग विश्व व सच्चे विधाता की जिज्ञासा से जगद्विधाता ब्रह्मा के पास गये। ब्रह्मा ने अपने को विश्व का विधाता बताया। तुरन्त शिव आँविभूत हुए और उन्होंने अपने को विश्व का सच्चा विधाता उद्घोषित किया। वेदों ने भी समर्थन किया परन्तु ब्रह्मा नहीं माने। अन्त में शिव की इच्छा मान से एका ज्वाल-स्तम्भ प्रावुभूत हुआ। उनसे भी शिव की प्रतिष्ठा समर्थित की तर भी ब्रह्मा न माने। तब क्रुद्ध शिव ने भैरव को ब्रह्मा के शिरच्छेद करने की आज्ञा दी। ब्रह्मा के अथ होश ठिकाने आये और उन्होंने शिव की महत्ता स्वीकार कर ली। परन्तु शिवरूप भैरव की हत्या कैसे जाये। अतः भैरव ने ब्रह्मा से ही इस हत्या के मोक्ष की जिज्ञासा की। तब ब्रह्मा ने आदेश दिया इसी शिर कपाल में भिन्ना मागते फिरिये विष्णु से भेंट होने पर वे तुम्हें पाप-मोचन का उपाय बतायेंगे। जर तक विष्णु नहीं मिलते तब तक यह हत्या स्त्रीरूप में तुम्हारे पीछे पीछे चलेगी। भैरव ने वैसा ही किया—विष्णु के पास पहुँचे तो वहा दूसरी हत्या—द्वारपालिका विष्वक्सेना का वध—कर डाली। विष्वक्सेना के कपाल को त्रिशूल पर रख विष्णु से भिन्ना माँगी तो उन्होंने भैरव के मस्तक की एक नस चीर कर कहा यह श्विर ही तुम्हारी सर्वोत्तम भिन्ना है। विष्णु ने ब्रह्म-हत्या को समझाया अथ भैरव को छ ड दो परन्तु उनसे नहीं माना। तब विष्णु को एक रक्त आई और भैरव से कहा शिवधाम वाचस्पती जाओ। वहाँ पर तुम्हारी हत्या छूटेगी। भैरव ने वैसा ही किया और हत्या से छुटकारा पाया। विष्वक्सेना भी जी उठी। ब्रह्मा का शिर भी लुप्त गया।

कंकाल-मूर्ति और भिन्नाटन-मूर्ति—दोनों के ही सुन्दर एवं प्रसुर स्थापत्य निदर्शन मिलते हैं। दक्षिण भारत ही इन सभी प्रकार की शैली मूर्तियों का केन्द्र है। दारासुरम् तेन्काशी, सुचीन्द्रम, कुम्भकाणम् की कंकाल-मूर्तियां एवं पन्दरल्लुर, बन्धूर और कञ्जीवरम् की भिन्नाटन मूर्तियां निदर्शन हैं।

अब अन्त में लिङ्ग-मूर्तिया की चर्चा के प्रथम शिव की विशिष्ट मूर्तियों का निर्देश मात्र अभीष्ट है।

विशिष्ट-मूर्तिया—विशिष्ट मूर्तियों को हम दो कोटियों में क्वलित कर सकते हैं—
पौराणिक एवं दार्शनिक।

अ पौराणिक में निम्नलिखित विशेष प्रविद्ध हैं:—

१. गंगाधर-मूर्ति—यथा नाम भूतल पर गंगा का आगमन।

२. अर्धनारीश्वर—ब्रह्मा की पुरुष-मान सृष्टि की वृष्टि को समझाने के लिये।

३. कल्याण सुन्दर मूर्ति—अपने विवाह के समय सुन्दर-रूप-धारण ।

४. हर्यर्ध-मूर्ति या हरिहर मूर्ति—शिव एव विष्णु दोनों की एकात्मक सत्ता (वा० पु०)

५—वृषभ-वाहन-मूर्ति—वृषभमाण्ड शिव प्रतिमा बड़ी ही प्रशस्त मानी गयी है ।

६—त्रिगापदरथ-मूर्ति (समु० म० का पौ० आ० अत यह एक प्रकार से अनु० मू०) ।

७—हर गौरी-उमामहेश्वर—हेमा० के अनुसार इस मूर्ति में शिव अष्ट भुज हैं ।

८—निर्द्ध्वज मूर्ति—ब्रह्मा और विष्णु के सृष्टि-विधानकाल का पारस्परिक मंगल चल रहा था कि सहस्रज्वाल मालोज्ज्वल एक अमयेय स्तम्भ प्रकट हुआ । दोनों क्रमशः ईश और कल्प के रूप को धारण कर पता लगाने लगे कि इसका आदि और अन्त कहाँ ? हताश हो इस स्तम्भ लिङ्ग की प्रार्थना करने लगे । महेश्वर का आविर्भाव हुआ और उन्होंने कहा, “तुम दोनों मुझसे पैदा हुए हो और इस प्रकार हम तीनों एक ही हैं ।”

९—चन्द्रशेखर-मूर्ति—की कथा है नग्न शिव को देखकर ऋषि-पत्नियों मोहित हो गयी और अपना सतीत्व खो बैठीं । ऋषि वृन्द क्रुद्ध होकर आभिचारिक मन्त्रेष्टि (incantations) की जिसमें यज्ञीय-भूमि से सर्प, इष्य मृग, अपस्मार-पुरुष, परशु, वृषभ, शार्दूल आदि का जन्म हुआ । इन्हीं से ऋषियों ने शिव को मारने की सोची । शिव ने इनमें से परशु, इष्य मृग तथा सर्पों को अपने लीला-साधन बनाये, सिंह और शार्दूल को मर कर अपना परिधान बनाया । अपस्मार को पैर से रौंद सदा के लिये अपना स्टूल बनाया । कपाल और चन्द्र को अपनी जटा-मुकुट में शोभायै स्थान दिया । इस मूर्ति के दो और भेद हैं—उमासहित-मूर्ति तथा आलिङ्गन मूर्ति ।

१०—पशुपति-मूर्ति, रौद्र पशुपति-मूर्ति भी चन्द्रशेखर मूर्ति के सदृश ही चित्र हैं ।

११—सुखामन-मूर्ति के तीन प्रकार हैं—केवल शिव, शिव तथा उमा तथा दोनों के साथ स्कन्द । अतएव पहली की सुखा० मू० दूसरी की उमासहित-मूर्ति तीसरी की सोमा-स्कन्द-मूर्ति—संज्ञा है ।

टि०—स्थापत्य निदर्शनों में एलीफेन्टा, इलौरा, तारमगल, त्रिचनापल्ली की गंगाधर-मूर्तियाँ ; बादामी, महाबलिपुरम्, कुम्मकोणम् और मद्रास स०, काङ्गीवरम् तथा मद्रुग की अर्धनागीधर-मूर्तियाँ, बादामी के हर्यर्ध-मूर्ति (हरिहर, शंकर-नायक) का पाषाण (Stone panel) और पूना की पाषाणी, विशेष निर्देश्य है । तिरुउरीमूर की ताम्रजा तथा रत्नापुरीया (विल्लस पुरस्था) एवं मद्रुग की पाषाणी कल्याण-सुन्दर मूर्तियाँ तथा इलौरा और एलीफेन्टा के इस स्वरूप के पूरे चित्रण एवं मूर्तियाँ, वेदारण्यम् की ताम्रजा तथा तारमंगलम्, महाबलिपुरम्, हलेविड्ड और मद्रुग की पाषाणी मूर्तियाँ बड़ी सुन्दर चित्रित हैं । लिङ्गोद्भव का स्या० निदर्शन कैलाशनाथस्वामिशिव-मंदिर काङ्गीवरम् में, आलिङ्गन-चन्द्रशेखर का मयावरम् में, उमासहित का आयडोल, हवैरी और इलौरा में द्रष्टव्य है । अन्य मूर्तियाँ की ताम्रजा आदि प्रतिमाओं के ज्ञान निदर्शन हैं (cf. E. H. I. Vol. II. I.)

य दार्शनिक—विशिष्ट मूर्तियों में अपराजित वृन्द्या के अनुसार (दे० सू० २१२, २३-२४) द्वादश-कला सम्पूर्ण-सदाशिव विशेष निर्देश है । निम्न लक्षण निम्नलिखित है:—

पद्माननेन संस्थाय योगासनकरद्रुपम् ।
 पञ्चकर्णं भयं शक्तिशुद्धत्वद्वाङ्मकरम् ॥
 भुजङ्गसूत्रमरुवीजराधरं शुभम् ।
 इष्टाज्ञानक्रियं चैव त्रिनेत्रं ज्ञानमागरम् ॥

परन्तु राव गोपीनाथ जी ने (दे० E. H. I. p. 361 on words) इस रूप के दो भेदों का उल्लेख किया है—सदाशिव तथा महासदाशिव तथा इनके स्वरूप में शांभवादर्शन की ज्योति (दे० पीछे का अ० सत्-धर्म) के महा प्रकाश पर घोड़ा सा आलोक विरोध है । सदाशिव की परादि शक्तिपञ्चिका में ही सभी आधिभौतिक आधिदैविक एवं आध्यात्मिक कार्य-कलाओं की सृष्टि हुई है । सदाशिव एवं महासदाशिव की मूर्तियों में शुद्ध-शैव दर्शों का अविकल अङ्गन निहित है । सदाशिव की पद्मानना प्रतिमा विहित है । महासदाशिव की मूर्ति पञ्चविंशति मुख एवं पञ्चाशत हस्त में विद्यमान है । महासदाशिव के ये २५ मुख साख्य के २५ तत्वों के उपलक्षण हैं । राव की इन मूर्तियों की यह समीक्षा पठनीय है : “The idea implied in the positing of the two gods, the Sadasivamurti and the Mahasadasivamurti contains within it the whole philosophy of Suddha—Saiva school of Saivism” “Sadasiva is the highest and the Supreme Being, formless, beyond the comprehension of any one, subtle, luminous and all pervading, not contaminated by any qualities (gunas) and above all actions” “Mahasadasiva is conceived as having twenty five heads and fifty arms bearing as many objects in their hands. The five heads of Sadasiva representing five aspects of Siva (Panca-brahmas) are each substituted by five heads making on the whole twenty five, which stand for twenty five tatvas of philosophy”.

इस कोटि की अन्य विशिष्ट मूर्तियों में पञ्च ब्रह्मा अर्थात् निष्कल-शिव के पञ्चस्वरूप—ईशान, वरपुरुष, अघोर, वामदेव तथा सद्योजात—पर आधारित मूर्तियाँ भी संकीर्ण हैं । महेश मूर्ति को भी राव ने इसी कोटि की विशिष्ट मूर्ति माना है ।

शिवकी विद्येश्वर-मूर्तियाँ एवं अष्ट मूर्तियाँ भी इसी कोटि की विशिष्ट मूर्तियाँ मानी गयी हैं । विद्येश्वरों की ८ संज्ञायें हैं—अनन्तेश, सूक्ष्म, शिबोत्तम, एकनेत्र, एकहृद्, त्रिमूर्ति, श्लोकण और शिखण्डि । अष्टमूर्तियों अथवा मूर्त्यष्टक के नाम हैं : भव, शर्वा, ईशान, पशुपति, उग्र, रुद्र, भीम और महादेव (दे० पू० पी० शैवधर्म) ।

टि०—स्थापत्य में एलीफंटा की सदाशिव मूर्ति और एलीफंटा तथा कान्दीपकम की महेश-मूर्ति विशेष उल्लेखनीय है । महासदाशिव-मूर्ति की इष्टश-प्रतिमा (Brick in mortar) तन्जोर के त्रियोश्वरक़ोयिल में निदर्शन है ।

अन्त में एकादश रुद्रों को नहीं भूलना चाहिये

एकादश रुद्र—विभिन्न ग्रन्थों में इनकी विभिन्न सज्ञायें हैं । अंशुमदमेद, विश्वकर्म-प्रकाश, रूप-मण्डन तथा अपराजितपृच्छा के अनुसार इनकी निम्न तालिका द्रष्टव्य है :—

एकादश-रुद्र

अशु०	वि० प्र०	रु० सं०	अपरा० पृ०
महादेव	अज	तत्पुरुष	सत्रोजात
शिव	एकपाद	अधोर	वामदेव
शङ्कर	अदित्रुघ्न्य	ईशान	अधोर
नीललोहित	विरूपाक्ष	वामदेव	तत्पुरुष
ईशान	रेवत	मृ सुञ्जय	ईशान
विजय	हर	विरणाक्ष	मृत्युञ्जय
मीम	बहुरूप	श्रीकण्ठ	विजय
देव-देव	व्यम्बक	अदित्रुघ्न्य	विरणाक्ष
भवोद्भय	सुरेश्वर	विरूपाक्ष	अपोराम्ब
रुद्र	जयन्त	बहुरूप	श्रीकण्ठ
कपालीश	अपराजित	व्यम्बक	महादेव

टि०—रूप-मण्डन एवं अपराजित की तालिका सर्वाधिक सम है ।

लिङ्ग-मूर्तियाँ—वैसे तो प्रतीक मात्र (symbolic) है, परन्तु शास्त्रों ने उन्हें प्रतिमा भी बना दिया ।

लिङ्ग-लक्षण—शिव-पूजा में विशेष स्थान त्रिग-पूजा का है । तदनु रूप शिव-मन्दिर में लिङ्ग-प्रतिमा ही प्रधान प्रतिमा (Central Image) का स्थान ग्रहण करती है । अथच, लिङ्गार्चा के दो भेद हैं—प्रासाद में प्रतिष्ठापित अचल लिङ्ग की पूजा और बिना प्रासाद के चल लिङ्ग की क्षणिकार्चा । शिवार्चा में लिङ्ग की प्रतीकोपासना का मर्म उपासना की सुगमता एवं सर्वसाधारणप्रियता तथा बहुसंभारनिरहितता है । मूर्तिभा एवं भिक्ता से भी उपासक तत्त्व ए लिङ्ग रचना करके अपनी शैवपूजा सम्पादन कर सकता है । सम्भवतः प्रारम्भ में विक्रतामय एवं मृदमय लिङ्ग की परंपरा पल्लवित हुई पुनः कलात्मक जीवत् में सम्प्रता के विशेष प्रसार से, संस्कृति की विशेष उत्थेना से इन लिङ्गों के निर्माण का परंपरा भी अधिक विकसित हुई । वैसे तो शिवार्चा में ही प्रथम इन लिङ्गों का प्रचार था परन्तु एकेश्वरवाद की बृहद् भावना ने पूजा परंपरा में किसी भी प्रतीक की एक ही देव के लिए सीमित नहीं रक्खा । प्रजापति ब्रह्मा, भगवान विष्णु तथा लोकपाल आदि सभी के लिङ्गों की प्रतीकोपासना पल्लवित हुई । समराङ्गण-सूत्रधार के लिङ्ग विषयक प्रवचन में इही तथ्य की पौरुष सामग्री पर संकेत प्राप्त होता है ।

‘लिङ्ग पीठ प्रतिमा-लक्षण, ७२ वें अध्याय में विविध लिंगों की प्रतिमा एवं तदाधार पीठिका की विविध रचना पर जो प्रवचन मिलता है उसको हम निम्नलिखित विषय विभागों में वर्गीकृत कर सकते हैं—

- १—उत्तम मध्यम तथा वनिष्ठ—त्रिविध लिङ्गों के प्रमाण, द्रव्य तथा लक्षण ।
- २—लिङ्गों की उद्गारादि व्यवस्था ।
- ३—लोकपालों, ब्रह्मा, विष्णु, महेश एवं इन्द्रादि देवों के द्वारा प्रतिष्ठापित विभिन्नलिङ्गों के लक्षण और उनकी प्रशंसा ।
- ४—द्रव्यभेद से लिङ्गों की रचना एवं अर्चा के फल ।
- ५—लिङ्गों पर प्रलेप तथा उसके चिन्हादि की अभिव्यक्ति ।
- ६—लिंग-पीठ—बहुविधा, बहुलाकार्य ।
- ७—पीठ भाग-कल्पन—मेखला, प्रणाल एवं ब्रह्म-शिला ।
- ८—लिङ्ग प्रतिमा के समीप ब्रह्मा-विष्णु आदि देवों की निवेशन-प्रक्रिया ।
- ९—उत्तमादि-लिङ्गों के प्रासाद-द्वारांशरूप प्रमाण के आधार ।
- १०—प्रासाद के अन्त्यन्तर पिशाच-भाग ।

मानसार में लिङ्गों का वर्गीकरण निम्नलिखित विभिन्न ऋटियों में किया गया है ।

लिङ्ग

(i) शैवसम्प्रदायानुरूप	१. जाति	४. श्रापं
१. शैव	२. छन्द	(vi) प्रयोजनानुरूप
२. पाशुपत	३. विकल्प	१. आत्माय
३. कालमुल	४. आभास	२. परार्थ
४. महाप्रत्न	(iv) लिङ्गविस्तानुरूप	
५. वाम	वा० शैलियों	(vii) प्रतिष्ठानुरूप
६. भैरव	१. नागर	१. एकलिङ्ग
(ii) वर्णानुरूप	२. द्राविड	२. बहुलिङ्ग
१. समकर्म—ब्रा०	३. वेसर	(viii) द्रव्यानुरूप
२. वर्धमान—क्ष०	(v) प्रकृत्यनुरूप	१. यज्ञ-सुवर्णादि
३. शिवाक—वै०	१. दैविक	(ix) कालानुरूप
४. स्वस्तिक श०	२. मानुष	१. क्षणिक
(iii) लिङ्गोत्पत्तियानुरूप	३. गायत्र	२. सर्वकालिक

लिङ्ग-प्रमाण—लिङ्गों के प्रमाण के विषय में प्रत्येक के विभिन्न प्रमाण-प्रमेद प्रतिपादित हैं । कुल के सम्बन्ध में ३६ प्रकार के प्रमाण-प्रमेद निर्दिष्ट हैं । परन्तु बहुसंख्यक लिङ्गों के प्रमाण के प्रकार ९ तक सीमित हैं ।

उपासक के विभिन्न अङ्गों के अन्तरूप ही लिंगों की उचाई का प्रमाण प्रतिपादित किया गया है । लिंग की उचाई उपासक के लिंग, नाभि, हृद, वक्ष, बाहुसीमा, श्रोत्र, चिबुक, नासिका, शक्ति अथवा उसके पूर्ण शरीर की उचाई के अन्तरूप । दूसरी तुलनात्मक प्रक्रिया में उचाई का प्रमाण प्रासाद-गर्भ के अनुकूल प्रतिपादित है ।

लिङ्ग-भाग—लिङ्ग को आकारानुरूप तीन भागों में विभाजित किया गया है :—

- १—मूलभाग को ब्रह्म-भाग कहते हैं—चतुरश्र (चौकोर)
- २—मध्य को विष्णु-भाग कहते हैं—अष्टाभि (अष्टकोण) ।
- ३—ऊर्ध्व को शिव भाग कहते हैं—वर्तुल (गोल) ।

लिङ्ग-पीठ—लिङ्ग भगवान शिव का प्रतीक है जैसे ही पीठिका माता पार्वती का ।
५१ पीठ-स्थानों की कथा हम जानते हैं जहाँ भगवतो के, विष्णु के चक्र में कवलित, विभिन्न शरीरावयव गिरे थे ।

पीठिका की रचना नारी-गुहाग के अविकलानुरूप होती है । उसके—१ प्रणाल (योनिद्वार), २ जलधार, ३ घृतवारि, ४ निम्न तथा ५ पट्टिका—ये पाँच भाग होते हैं ।

अस्तु इस स्थूल निर्देश के पश्चात् समराङ्गण तथा मानसार आदि की एतद्विषयक तुलनात्मक समीक्षा के प्रथम हम इन विवरणों में लिङ्ग के विभिन्न वर्गीकरणों में निर्दिष्ट दैविक, मानुषिक, पाशुपत आदि भेद-प्रभेदों के मर्म की समीक्षा कर लें जिससे पाठकों की जिज्ञासा तथा कौतूहल विशेष बढ़ने न पावें ।

शिवार्चा के प्रतीक शिव-लिङ्गों को शास्त्रों ने दो वर्गों में बाँट रखा ! चललिङ्ग तथा अचल लिङ्ग ।

चललिङ्ग—इनका वर्गीकरण द्रव्यानुरूप ही किया गया है । प्रतिमा के द्रव्य लिङ्ग-द्रव्य हैं—दे० प्रतिमा-द्रव्य अ० ४ उ० पी०—यथा:

१—मृण्मय	३—रत्नज	५—शैलज
२—लोहज	४—दारुज	६—क्षणिक

मृण्मय-लिङ्गों—की रचना कच्ची तथा पकी दोनों प्रकार की मृत्तिका से हो सकती है । पकी मिट्टी से बने लिङ्गों की पूजा आभिचारिक प्रयोजनों के लिए विहित है । कच्ची मिट्टी के लिङ्गों के सम्बन्ध में शास्त्रों का (स० सू० भी) निर्देश है कि पवित्र स्थानों—पर्वत-शिखर, सरितातट आदि से लाकर दुग्ध, दधि, घृत, यवागू (मोह तथा यव), चीर वृक्षों को छाल, चन्दन-पिष्ट आदि नाना द्रव्यों को मिला कर एक पक्ष अथवा एक मास तक गोलक बनाकर रखना फिर शास्त्रानुरूप निर्माण करना ।

लोहज-लिङ्गों—से यहाँ पर लोहज शब्द विभिन्न धातुओं का उपलक्षण है । अतः लोहज लिङ्ग आठ धातुओं से निर्मित किए जा सकते हैं (दे०—'प्रतिमा-द्रव्य')

रत्नज-लिङ्गों—में इसी प्रकार ७ प्रकार के लिङ्ग निर्माण रत्नों का उल्लेख है (दे० प्रतिमा-द्रव्य)

४—दारुज-लिङ्ग—इन लिङ्गों की रचना में शमी, मधूक कर्णिकार, तिन्दुक, अर्जुन, निप्ल तथा उतुम्बर विशेष उल्लेख्य हैं (दे० पीठे स० सू० की सूची) । कामिनागम के अनुसार खदिर, विल्व, वदर और देवदारु विशेष प्रशस्त हैं ।

५—(चल) शैलज—से तात्पर्य सम्भवतः छोटे छोटे बाय लिङ्गों की गुरियों से होगा ।

६—क्षुण्णिक—निर्घो की रचना में उन्हीं द्रव्यों का विधान है जो सर्वत्र मिल सकें। पूजोपरान्त उनका तत्काल विघर्जन कर दिया जाता है। भिक्ता, अपवन धान्य अथवा पत्र धान्य, पौलिन मृत्तिका, गोपुरीय, नवनीत, रुद्राक्ष-शीम, चन्दनद्रव, कूर्चशाप, पुष्प आदि इन विभिन्न द्रव्यों का उल्लेख है। इनके द्वारा निर्मित निर्घो के फल भी विभिन्न होते हैं ... (दे० म० गू० परिशिष्ट ४)

लिङ्गार्चा-फल—स्वर्णिम-लिङ्गो का उपासक सार्यभौम साक्षात् तत्र पा सकता है (रावण स्वर्णिम लिङ्ग की ही पूजा करता था) । इसी प्रकार:—

अपक-शालि ममुद्भव —	विभव का विधायक है
पत्र " " —	धान्यशुद्ध्य " "
पौलिनमृत्तिका " —	अतिप्रशस्त " "
गोपुरीय " —	व्याधिहरण " "
रुद्राक्ष " —	शान " "
चन्दन " —	सौभाग्य " "
कूर्चशाप " —	मोक्ष " "

अथललिङ्ग - सुप्रमेदागम के अनुसार अचल लिङ्गों की संख्या ६ है:—

१—स्वायम्भुव	४—गाणपत्य	७—आर्ष
२—पूर्य (पुराण)	५—अमुर	८—राक्षस
३—देवत	६—मुर	९—मानुष

मानसार के षड्वर्ग पर हम दृष्टि डाल ही चुके हैं। सम्राज्य के अनुसार भी ६ वर्ग हैं। मुकुटागम केवल दैविक आर्ष गाणपत्य एवं मानुष को ही अचल लिङ्ग मानता है। इसी प्रकार कामिकागम ४ के वजाय स्थावर लिङ्गों की संख्या ६ मानता है:—

१—स्वायम्भुव	२—आर्षक	५—मानुष
२—दैविक	४—गाणपत्य	६—वाणलिङ्ग

टि०—इनमें से कुछ पर विशेष विचार करना है।

१—स्वायम्भुव—स्वायम्भुव लिङ्गों के लिए शास्त्रों में अन्य लिङ्गों की अर्घोद्धार व्यवस्था की सी व्यवस्था नहीं है। स्वायम्भुव-लिङ्ग भारत के ६६ स्थानों में पाए जाते हैं, जिनकी गणनाराव महाराय के ग्रन्थानुरूप (Vol. II. pt. I. pp 83) निम्न रूप से अंकित है:—

स्थान	संज्ञा	स्थान	संज्ञा	स्थान	संज्ञा
बाराणसी	महादेव	विमलेश्वर	विश्व	रुद्रकोटी	महायोगी
प्रयाग	महेश्वर	अद्दहास	महानाद	महालिङ्गस्थाल	ईश्वर
निमिष	देवदेवेश	मदेन्द्र	महावत	हृषक	हृषक
गया	प्रपितामह	उज्जैनी	महाकाल	विश्वमध्य	महेश्वर
कुरुक्षेत्र	स्थाणु	महाकोट	महोत्कट	केदार	ईशान
प्रभास	शशिभूषण	शंक्रुकर्य	महातेजस	हिमालय	रुद्ररुद्र
पुष्कर	अजोगन्ध	गोकर्ण	महाबल	स्वर्णाक्ष	सहस्राक्ष

स्थान	संज्ञा	स्थान	संज्ञा	स्थान	संज्ञा
विश्वेश	वृषभध्वज	काश्मीर	विजय	महेश्वर	श्रींकार
भद्रवट	भद्र	मकुटेश्वर	जयन्त	कुरुचन्द्र	शंकर
भैरव	भैरव	कृतेश्वर	भष्मकाय	वामेश्वर	जटिल
कंबाल	रुद्र	कैलाशाचल	किरात	मकुटेश्वर (२)	सौश्रुति
भद्रकर्म	सदाशिव	वृषस्थान	यमलिङ्ग	सप्तगोदावर	भीम
देवदारुवन	दसिड	करवीर	वृत्तलिङ्ग	नगरेश्वर	स्वयम्भू
कुरुजाङ्गल	चण्डेश	त्रिसन्धि (२)	व्यम्बक	जलेश्वर *	विशालि
त्रिसन्धि	ऊर्ध्वरेलस	विरजा	त्रिलोचन	कैलाश	त्रिपुरान्तक
जागल	कपर्दी	दीप्त	माहेश्वर	कर्णिकार	गजाध्यक्ष
ऐकग्राम	वृत्तवास	नेपाल	पशुपति	कैलाश (२)	गजाधिप
मृतकेश्वर	सूक्ष्म	काराहेण	लकुली	हेमकूट	विरुपाक्ष
कालञ्जर	नीलकण्ठ	अम्बिका	उमापति	गन्धमादन	भूर्भुवः
विमलेश्वर	श्रीकण्ठ	गंगासागर	अमर	हिमस्थान	गंगाधर
सिद्धेश्वर	ध्वनि	हरिश्चंद्र	हर	बडवामुल	अनल
—	—	—	—	—	—
विन्ध्यपर्वत	वराह	कोटितीर्थ	उग्र	इष्टिकापुर (लंका)	वरिष्ठ
पाताल	हाटकेश्वर	लिङ्गेश्वर	वरद	गजप्रिय	जललिङ्ग

२. दैविक-लिङ्गो—के समन्वय में इतना ही सूच्य है कि उनकी आकृति ज्वालामुखी के सदृश अन्यथा अञ्जलिमुद्रा अंगुष्ठ-हस्त के स्वरूप में निर्मय है। इनका ऊपरी आकार भी भोडा (Rough) होना चाहिए जिसमें टंक की शूल मज्जिम गहरी रेखाएँ स्पष्ट दोल पडे। ब्रह्म अथवा पार्श्व-मुख का प्रदर्शन दैविक-लिङ्गो में अविहित है।

३-४ गाणप तथा आर्पलिङ्ग—यथा नाम ये गणों तथा ऋषियों के द्वारा स्थापित हुए। आर्प-लिङ्गो का न तो कोई रूप (आकृति) और न कोई मान ही निहित है, और ही भी कैसे—आकृति एवं मान आदि मान-व्यवस्था है न। इनकी आकृति सजट नारिकेल अथवा ककड़ी, खरबूजा या खनूर के फल के सदृश हाती है और इन्हीं आकृतियों से इनकी अर्पित भी होनी है।

५. मानुष-लिङ्ग—यथानाम ये मनुष्यों द्वारा प्रतिष्ठापित लिङ्ग हैं। अचल लिङ्गो में इन्हीं की संख्या सर्वविदित है। मानुष लिङ्गो के मान एवं विभिन्न भागों का संकेत ऊपर किया जा चुका है। यहाँ पर इतना ही विशेष ज्ञातव्य है *इन मानुष लिङ्गो की ऊँचाई आदि के विनियोग-व्यवस्थानुरूप निम्नलिखित उपवर्गों में हैं :—

मानुष-लिङ्ग-प्रभेद—१—सांवेदिक

२—सर्वतोभद्र (सर्वसम)

३—वर्षमान (सुरेद्य)

४—शैवाधिक

५—स्वस्तिक (अनाद्य)

६—त्रैलोक्यिक (त्रैमासिक)

७—आद्यलिङ्ग

अथच प्रासाद निर्माण-शैली के अनुरूप मानुष लिङ्ग (अचल) नागर, द्वाविड तथा वेसर के नाम से विख्यात हैं तथा अपने विस्तारानुरूप पुनः तीन कोटियों में विभाजित हैं—जयद, पौष्टिक तथा सार्वकामिक । इनके उर्ध्व-भाग (tops) की पाँच कोटियाँ हैं जो आकारानुरूप संज्ञापित की गयी हैं—छत्राकार, त्रिपुपाकार, कुकुटाण्डाकार, अर्ध-चन्द्रकार तथा सुदुबुदुसदृश । मानुषलिङ्गों के कतिरय अन्य प्रभेद भी हैं जिनकी अष्टोत्तर-शत-लिङ्ग, सहस्र-लिङ्ग, धार-लिङ्ग, शैवेष्टय लिङ्ग तथा मुसलिङ्ग के नाम से पुकारा गया है । इनका रूप लिङ्ग-रत्नेवर (पूजा भाग) पर सुदु-लिङ्गों की रचना है जैसे अष्ट० पर १०८ तथा सदृश पर १००० । धार-लिङ्ग में ५ से ६४ लम्बी रेखाएँ बनाई जाती हैं । मुल-लिङ्ग (यथा नाम) पर मानव-मुख-विरचना आवश्यक है ।

सर्व-सम लिङ्ग—के पूजा भाग पर पद्मानन शिव के प्रसिद्ध पद्मरूपो—वामदेव, तत्पुरुष, अथोर, सद्योजात तथा ईशान में एक या दो या तीन या पाँच भी विकल्प्य हैं ।

लिङ्ग-पीठ—लिङ्ग एवं पीठ का स्थापत्य में आधाराधेय भाव है । लिङ्ग है आधेय तथा आचार है पीठिका । इसको विशिष्टता भी कहते हैं । इनकी विभिन्नारूति शास्त्रों में प्रतिपादित है—चतुरधा, त्रयायता, वतुंला, अष्ट-कोणा, षोडश-कोणा आदि सभी प्रसिद्ध एवं अनुमेय आकृतियों में पीठ प्रकल्प्य हैं ।

पीठ-प्रभेद—पीठों के, अनेक पापाण-पट्टिकाओं के प्रयोग एवं शोभा विच्छिन्नियों के आधार पर निम्नलिखित पीठ-प्रभेद एवं विच्छिन्न प्रकार द्रष्टव्य हैं—

पीठ-प्रभेद	५ महायज्ञ	विच्छिन्न प्रकार	५० कम्प
१. मद्र	६ सौम्यक	१. उपान	६. कण्ठ
२. महाम्बुज	७. श्रीकाम्य	२. जगती	७. पट्टिका
३. श्रीकर	८ चन्द्र	३. कुमुद	८. निम्न
४. विकर	९ वज्र	४. पद्म	९. शृतवारि

लिङ्ग की रचना पुं-शिला से तथा पीठ की रचना स्त्री-शिला से विहित है । शास्त्रों में पापाण आदि निर्माण्य द्रव्यों की परीक्षा बड़ी ही विशद एवं विकट है—पीछे—‘प्रतिमा-द्रव्य’ में इसकी समीक्षा की जा चुकी है ।

लिङ्गों की प्राचीनतम पापाण-प्रतिमाओं के स्मारक-निदर्शन में सर्वोत्तम निदर्शन भीटा और गुड्डीमल्लाम् के लिङ्ग हैं । दक्षिणात्य स्थापत्य में तिरुयोरीयूर का अष्टोत्तर-शत एवं सहस्र-लिङ्ग प्रसिद्ध है । मुसु-लिङ्गों का पापाणीय निदर्शन मारवाड़ के चकोड़ी (जोधपुर) चरचोमा (कोटला) और नासिक (मंग मरमर) में प्राप्य है ।

गणपत्य प्रतिमा लक्षण

त्रिमूर्ति—ब्रह्मा, विष्णु महेश, दिगुओं के महादेवों की गौरव गाथा में बिना शक्ति-संयोग उनकी महिमा अधूरी है—उसी प्रकार बिना गणपति भगवान् गणेश उनकी गरिमा का प्रसार कैसे ! सनातन से क्या देव क्या मानव सभी को अपनी लीला में, त्रिभिन्न कार्य-रूपाएँ एवं जीवन-व्यापार में शक्ति और सेना दानों की आवश्यकता रही । वास्तव में

सम्बन्ध निर्यंत्रण के लिए चाहे वह निर्यंत्रण सम्पूर्ण जगत का हो अथवा एक राष्ट्र या देश-विशेष या किमी समाज-विशेष या फिर व्यक्ति-विशेष का ही क्यों न हो उसमें शक्ति तथा सेना दोनों की आवश्यकता ही नहीं अनिवार्यता भी रही ।

मानव-संस्कृति में दैवी एवं आसुरी दोनों संस्कृतियों का सम्मिश्रण है—शक्ति एवं सैन्य के द्वारा सदैव आसुरी संस्कृति को दबाये रखना यही भारतीय संस्कृति का मर्म है । मानव-संस्कृति के इस सन्तुलन-व्यापार (Balance of power) में जब-जब आसुरी संस्कृति ने आ दबाया तब-तब इस विश्व में अशान्ति-असन्तोष एवं अतुल का साम्राज्य छाया । भारतीय-संस्कृति की सबसे बड़ी देन विश्व-संस्कृति को यह है कि मानव को दानव पर सदैव विजय पाते रहना चाहिए । मानव यदि दानव पर विजय कर लेता है—दानव को दबाये रखता है तो देवत्व की क्रोड में किलोलें करता हुआ—याग-क्षेम, वैभव एवं समृद्धि, इष्ट तथा अपूर्त सभी सम्पादन कर सकता है अन्यथा नहीं । आज की विश्व संस्कृति में इस सन्तुलन के अभाव के विषम एवं दारुण परिणाम प्रत्यक्ष दर्शनीय हैं ।

अतः हिन्दुओं ने अपने देवों एवं देवियों में इस आधारभूत सिद्धान्त का प्रतीक कल्पनाओं के द्वारा अपनी म नवीय संस्कृति की रक्षा का प्रयत्न किया है ।

अस्तु, दानव पर विजय पाने के लिए जिस प्रकार नैतिक शक्ति—आत्मिक अथवा आध्यात्मिक या बौद्धिक शक्ति की अपेक्षा है उसी प्रकार आधिदैविक एवं आधिभौतिक शक्ति की सम्पादना में दो राये नहीं हो सकतीं । इन दोनों शक्तियों की प्रतीक-कल्पना हिन्दुओं ने शक्ति तथा गणेश में की है । इन्हीं दोनों के संयोग से सत्यं शिवं सुन्दरं की निपथगा इस देश में बही तथा ऐहिक एवं पारलौकिक दोनों प्रकार की उन्नति होती रही ।

आज किसी भी हिन्दू उत्सव को लीजिए—कोई भी धार्मिक संस्कार—यज्ञ, होम, पूजन, क्या, पुराण, सभी में प्राथमिक-पूजा में शक्ति तथा गणेश दोनों की पूजा होती है । इस प्रकार शक्ति की प्रतिमाओं के निर्देश के उपरान्त अब गणेश की प्रतिमाओं की व्याख्या करनी है ।

महाराज भोज के समराङ्गण-सूत्रधार में जहा अन्य प्रतिमाओं के उल्लेख हैं वहा गणधिय गणेश के सम्बन्ध में मौन समझ में नहीं आता । पुराणों में गणेश के आख्यान एवं उनके प्रतिमा-विषयक प्रवचन प्रचुर प्रमाण में प्राप्त होते हैं । पुनः पौराणिक-परम्परा के अनुगामी इस ग्रन्थ में गणेश पर मौन समझ में नहीं आता । यही नहीं मानसार में भी गणेश की प्रतिमा-प्रकल्पन पर कोई निर्देश नहीं है । मानसार का समय आचार्य महोदय ने ५-७ वीं शताब्दी के बीच में माना है । बृहत्संहिता तथा मत्स्य-पुराण की तिथि गुप्त-कालीन है । अग्नि-पुराण की विद्वान् लोग ६वीं शताब्दी से बाद की तिथि नहीं मानते । इन दोनों पुराणों में तथा अन्य विभिन्न पुराणों, आगमों एवं तन्त्रों में गणेश की प्रतिमा-प्रकल्पना में नाना निर्देश एवं लक्षण मिलते हैं । अथच समराङ्गण के निम्न प्रवचन में यह संकेत अवश्य मिलता है कि उस समय भी स्थापत्य में विभिन्न देवों की प्रतिमायें परिकल्पित की जाती थी परन्तु प्राधान्य त्रिदेव तथा लक्ष्मी, दुर्गा-आदि देवियों का ही था । सौर-प्रतिमाओं का भी उल्लेख इसमें नहीं है और न मानसार में । परन्तु सौर प्रासादों तथा भगवान् गणेश के प्रिय प्रासादों के सनिस्तर

वर्णन समराङ्गण में मिलते हैं। अतः एक शब्द में यही कहना पड़ेगा सम्भवतः ग्रन्थ के विस्तार-भय से श्रथषा लेखनी संकुचित हो जाने से लेखक ने ग्रन्थ के अन्तिम भाग में प्रतिपाद्य विषय को संकुचित एवं वृंचित कर दिया। हमारा यह आश्रित इन पंक्तियों से समर्थित होता है:—

“येऽपि नोत्ता विधातव्यारतेऽपि कार्यानुरूपतः ।
यस्य यस्य च यत्त्रिद्विमसुरस्य सुस्य च ॥
यदराणस्योवापि नागगन्धर्वगौरपि ।
तेन बिद्नेन कार्यः स यथा साधु विज्ञानता ॥”

अर्थात् इन देवों एवं देवियों, दिग्पालों तथा राक्षसों आदि के इस उद्देशात्मक प्रवचन से उपरान्त हमारा यह कहना है कि श्रीर भी बहुत से देव यथा, राक्षस, गन्धर्व तथा नाग आदि हैं जिन पर हमने प्रवचन नहीं किया उनकी भी प्रतिमाओं की प्रकल्पना उनके कार्यानुसार उनके अपने अपने लक्षणों—चिह्नों के अनुसार ममम् कर शिल्पी को बनानी चाहिए ।

अस्तु, अब प्रतिमा-पीठिका की अपेक्षित पूर्वाता के लिए विघ्नेश्वर गणेश के तुन्दिल महः का स्मरण कर उनकी तुन्दिल-प्रतिमाओं के स्वरूपों एवं विभिन्न बर्गों का थोड़ा सा संकेत आवश्यक है ।

गणपतिः गणेशः—गणेश के विभिन्न नामों में ही उनके प्रतिमा लक्षण विद्यमान हैं । गणपति, एकदन्त, लम्बोदर, शर्पकर्ण आदि इस तम्य के उद्भावक हैं । ब्रह्म-वैवर्त पुराण में इन नामों की दर्शन परक व्याख्या है : गणपति में ‘ग’ ‘शान’ ‘ण’ ‘मोक्ष’ पति परब्रह्म , एकदन्त’ में ‘एक’ एक ब्रह्म, ‘दन्त’ शक्ति—इत्यादि के बोधक हैं ।

अतएव गणेश की जितनी प्रतिमायें प्राप्त हैं अथवा शास्त्र में जो उनके लक्षण उल्लिखित हैं उनके अनुसार विनायक की प्रतिमायें गजानन, लम्बोदर, समोदक तथा पाश-सर्प मनाथ प्रकल्प्य प्रतिपादित हैं । तन्वों की परम्परा में गणेश के आठ अथवा अष्टाधिक हस्तों का उल्लेख है । पुराणों में गणेश का बाहन मूषिक है । शारदा-तिलक तथा मेघ-तन्त्र के अनुसार भीयुत बृन्दावन जी ने गणेश के निम्न दश स्वरूपों का संकेत किया है:—

संज्ञा	हस्त	हस्त लाञ्छन
१. विघ्नराज	चतुर्हस्त	पाश, शंक्रा, चक्र, अभय
२. लक्ष्मीप्रणयति	”	शंक्र, अश्व-पूर्विक, वाम जानु पर लक्ष्मी एवं शुरडोभृत-स्वर्णपात्र
३. शक्ति-गणेश	”	शंक्रा, पाश, गजदन्त, विजोराफल
४. चित्तिप्रसादन-गणेश	”	शेष पूर्व, विशेष दिग्बलता
५. बक्र-नुरड	”	शेष प्रथमवत विशेष अनुग्रह
६. हेरम्भ	अष्टहस्त	दण्डदान, अमीति, मोदक, रत्न, टंक, मुद्गर, शंक्रा, त्रिशूला
७. धीतगणेश	चतुर्हस्त	पाश, शंक्रा, मोदक, रत्न (दन्त)

८. महागणपति	द्वादशहस्त	विजोरा, मुद्गर, घनु, त्रिशूल, चक्र, पद्म, पाश, कुमुद, तण्डुल, रद, मणिपात्र, घट,
९. त्रिशुल गणपति	दशहस्त	विजोरा, मुद्गर, घनु, चक्र, माला, कमल, पाश, बाण, रद, मणिपात्र

१०. उच्छिष्ट-गणपति चतुर्हस्त अनुपद अभीति, पाश, त्रंकुश, (द्विदन्त)
इसी प्रकार राज महाशय ने अपनी Hindu Iconography में निम्नलिखित गणेश प्रतिमाओं का वर्णन किया है ।

१. बानगणपति	६. हेरम्ब (पंचगजानन)
२. तरुण गणपति	७. प्रमद-गणपति
३. भक्ति-विनेश्वर	८. ध्वज-गणपति
४. वीर-विनेश्वर	९. उन्मत्त-उच्छिष्ट गणपति
५. शक्ति-गणेश	१०. विध्वराज-गणपति
अ. लक्ष्मी-गणपति	११. भुवनेश गणपति
ब. उच्छिष्ट-गणपति	१२. नृत्त-गणपति
स. महागणपति	१३. हस्तिना-गणपति (रात्रि-गणपति)
य. उष्व-गणपति तथा	१४. भालचन्द्र
१. विज्ञान गणपति	१५. शर्पकर्ण
	१६. एकदन्त

स्थापत्य-निदर्शनों—में कालाढी के शारदादेवी-मंदिर में उन्मत्त उच्छिष्ट-गणपति, तेद्वारी के विश्वनाथस्वामि-मंदिर में लक्ष्मी-गणपति, कुम्भकोणम के नागेश्वरस्वामि मंदिर में उच्छिष्ट-गणपति, नेगपटम व नीलावताद्वियमम् में हेरम्बगणपति (ताम्रजा), त्रिशुलम की (गजदन्तमयी) और पट्टीधरम् की प्रमद-गणपति और हलेविड़ और होमलयेभर की नृत्त-गणपति—प्रतिमायें विशेष प्राख्यात हैं ।

अब अन्त में गणेश के सम्बन्ध में थोड़ी सी समीक्षा के उपरांत इस स्तम्भ से अग्रसर होना है । जिस प्रकार वर्णाश्रम-व्यवस्था के विभिन्न-वर्णानुपङ्गिक गुण एवं रूप के प्रतीकों का संकेत त्रिमूर्ति में हमने किया था उसी प्रकार गणेश्वर गणेश को हम भारतीय राजत्व का प्रतीक मान सकते हैं । राजत्व के चिह्न में सनातन से गज एक प्रमुख लक्षण रहा है । देवराज इन्द्र का चिह्न एवं यान भी हाथी के समान ही है । गणेश की मुखाकृति में गज शृण्ड के आख्याय में यही मर्म छिपा है । श्री बृन्दावन जी ने भी इसी मर्म की पुष्टि की है (cf. I. I. p. 25) । तात्विक दृष्टि से विनायक की प्रतिमा राजत्व के गौरव की भावना का प्रतीक है क्योंकि उसका गजाननत्व राजत्व का चिह्न है तथा उसका सम्बन्ध प्रत्येक कार्य की सिद्धि, सफलता एवं विजय से है । एक शब्द में गणेश अपने सब लक्षणों में भारतीय राजत्व के प्रतीक हैं । महाभारत का भी प्रवचन है—“राजैव कर्ता भूतानां राजा चैव विनायकः” । हमारे देश में विघ्नेश्वर (विघ्नदायक, विजयदायक, विनायक) की पूजा आज भी प्रत्येक अवसर पर प्रचलित है । हम लोग प्रत्येक कार्य के प्रारम्भ में गणेश का स्मरण करते हैं ।

गणेश पर इस प्रचनन के उपरान्त श्राव परिवार में गणेश के भाई कार्तिकेय की चर्चा अवश्य है। अतः उनका भी वर्णन यहाँ पर कर देना ठीक होगा। गणेश तथा कुमार दोनों ही शंकर के पुत्र हैं। अतएव भिन्न प्रकार पुत्र आत्मा कही गयी है उन्ही प्रकार गणेश अष्टमूर्ति व्योमकेश भगवान् मार्ग के आकाशिक रूप हैं। गणेश की लम्बोदरता तथा उनकी यतुलाकृति, बहुभोदकता व्यापक ब्रह्माण्ड के अन्वन्तर विभिन्न जीवों अथवा लोकों की सति गिष्टि का प्रतीक है।

सेनापति कार्तिकेय — महाराज भोज ने जिस प्रकार भगवान् शंकर पर सुन्दर प्रवचन किया है उन्ही प्रकार कार्तिकेय पर भी स्पष्ट एवं सुन्दर तथा पूर्ण वर्णन किया है। इस वर्णन के बीच-बीच प्रतिमादिनिवेशोचितस्थान—नगरो, ग्रामों तथा खेटों—के निर्देश से ऐसा पता चलता है कि उस समय सम्भवतः प्रत्येक पुर निवेश में स्कन्द की प्रतिमा के निवेश की परम्परा सर्वसामान्य रूप से प्रचलित थी। परन्तु यह परम्परा पौराणिक नहीं, किन्तु आगमिक है। आगमों का ही ऐसा निर्देश है। अतः आगमों की छाया इस प्रवचन पर परिचलित होती है। यद्यपि यह सत्य है कि रोहतक आदि उत्तरी स्थानों पर स्कन्द कार्तिकेय की पूजा एवं पूजानुरूप प्रतिमाओं का प्रचुर प्रचार था और पुरातत्वान्वेषण इस तथ्य का समर्थक भी है तथापि स्कन्दोपासना का इस प्रदेश में प्रचार विरल ही था।

स्कन्द कार्तिकेय के दो प्रमुख लक्षणों में समी शालों का मतेक्य है—घटानन और शक्तिधर। स्कन्द का एक नाम कुमार है। अतः उनकी प्रतिमा की कुमाराकृति गिहित है। स्कन्द शिविवादन हैं। कुक्कुट की सनायता भी स्वाभिकार्तिकेय में उल्लिखित है (दे० अग्नि० दत्ते शक्ति कुक्कुटोऽथ)।

अस्तु अतः समरङ्गण के कार्तिकेयलक्षण (दे० परिशिष्ट स) की अवतारया आवश्यक है। 'तदण्य अक' (सूर्य) के समान तेजस्वी, रक्तम्बर अग्नि की प्रभा के समान शक्तिमान्, ईषद्वालाकृति (कुमार), मनोरंज, मङ्गल्य, शिवदर्शन (कुमार हैं न), प्रसन्नमदन, शिव-मुकुट-मण्डित (अर्थात् मण्ड्यादिजटित), मुक्ताभूषण-भाराङ्गोच्चल, घटानन अथवा एकानन प्रदर्श्य हैं। पंचमुख कार्तिकेय की नागरी (pertaining to a town) प्रतिमा में १२ मुजायें, खेटक में ६ मुजायें, ग्राम में (एकानन) २ मुजायें चिह्न हैं। हस्तायुधों में शक्तिप्रतीक शक्ति प्रधान है। अन्य आयुध हैं—शर, खड्ग, सुव्युठी, मुदगर (शक्ति दाहिने हाथ में होगी ही—रहा छठा हाथ वह प्रसारित-मुद्रा में। बायें ६ हाथों में धनु पताका, धरुण, खेट, कुक्कुट के साथ छठा संबन्धन मुद्रा में। इन आयुधों का संयोग सेनापति स्वामि कार्तिकेय में भी उचित है जब समामरथ हैं। अन्यथा क्रीडासीलान्वित विधातव्य है। तदनु रूप धाम कुक्कुट, शिखि का संयोग विहित है। नगर में लीलामूर्ति, खेटक में उपमूर्ति तथा ग्राम में शात-मूर्ति जिस के दायें हाथ में शक्ति और बायें में कुक्कुट विहित है। अतः स्थानानुरूप प्रतिमा-मङ्गल्यन उचित है। कार्तिकेय भगवान् स्कन्द की प्रतिमा यौवन तथा शक्ति (Energy) का प्रोज्ज्वल प्रतीक है। कुमार इस शब्द में उनकी श्रोज्ज्वलता एवं काम्तिप्रता तथा ब्रह्मचर्य की उद्दाम शक्ति निहित है। उनके वाहन शिखि तथा कुक्कुट चिह्न भी इसी मर्म के द्योतक हैं। देवसेना के सादर्य का भी यही तात्पर्य है। पुराणों में स्कन्द की युद्ध सेनानी परिकल्पना है।

कुमार के विभिन्न नाम हैं। उन नामों में उनके विभिन्न उत्पत्ति-शाखान के रहस्य निहित हैं। अथच जिन नामों के अनुरूप स्थापत्य में इनकी प्रतिमा-प्रारूपना हुई है उनमें मुख्य हैं।

१. कार्तिकेय	६. क्रौञ्च भेत्ता
२. परमुत्त-पद्मानन	७. गंगापुत्र
३. शरवणभद्र (शरजन्म)	८. गुह
४. सेनानी	९. अनलभू
५. तारकजित	१०. स्कन्द तथा स्वामिनाथ

गोपीनाथ राव महाशय ने अपने ग्रन्थ में इन्हीं नामों के आनुपङ्गिक निम्नलिखित प्रतिमाओं का उल्लेख किया जिनका आधार उन्होंने 'कुमार-तंत्र' बताया है :—

१. शक्तिधर	७ कार्तिकेय	१२. ब्रह्मरास्त
२. स्कन्द	८. कुमार	१३. वलि कल्याणसुन्दरमूर्ति
३. सेनापति	९. परमुत्त	१४. बालस्वामी
४. सुत्रज्ञय	१०. तारकारि	१५. क्रौञ्चभेत्ता
५. गजनाइन	११. सेनानी	१६. शिखिवाहन
६. शारवणभद्र		

टि० १ भीतत्व-निधि के अनुसार इन कुमार तन्त्री प्रतिमाओं के अतिरिक्त भी कुछ प्रतिमाएँ चित्र हैं जैसे १७ अग्निजात १८. सौरभेय १९ गागेय २०. गुह २१. ब्रह्मचारि तथा २२. देशिक ।

कार्तिकेय का सुत्रज्ञय रूप जैसा ऊपर संकेत है दक्षिणात्य पूजा एवं स्थापत्य की विशिष्टता है उदत्तरूप सुत्रज्ञय-प्रतिमाओं की प्राप्ति भी वहीं प्रचुर है। कुम्भकोणम की देवसेना और वल्लीसहिता सुत्रज्ञय-पाषाणी तथा शिल्पि-वाहना विशेष दर्शनीया हैं। इलौरा की पाषाणी तथा पट्टेश्वरम् की परमुत्ती भी प्रसिद्ध हैं।

टि० २ गाणपत्य प्रतिमाओं में नन्दिकेश्वर को भी नहीं भुलाया जा सकता। वैसे तो नन्दी (वृषभ) सभी शिवालको में स्थानित है, परन्तु दक्षिणात्य शिवालको में नन्दिकेश्वर अथवा अघिकार-नन्दी की पुरुष-प्रतिमा चित्रित है। बलूउर की प्रतिमा सुन्दर निदर्शन है।

सौर-प्रतिमा-संज्ञा

यद्यपि स० सू० में सौर-प्रतिमाओं के लक्षणों पर प्रश्न नहीं—परन्तु हिन्दू पंचायतन में सूर्य का भी स्थान होने के कारण तथा इस अध्ययन की पूर्व-वीटिका में सौर-पूजा पर भी संकेत होने के कारण यहाँ इस स्थान पर सौर-प्रतिमाओं को छोड़ा नहीं जा सकता। सविता, मित्र, विष्णु आदि वैदिक देवों के विषय में हम जानते ही हैं कि वे सब सौर-अवदलीय देव हैं। आदित्य नाम के देवों का भी वर्णन वेदों में मिलता है। आदित्य वास्तव में अत्यन्त प्राचीन देव-वर्ग है। उत्तर-अवदलीय में उनकी संख्या ८ तथा

१२ दी गई है। ज्योतिषशास्त्र में आदित्यों तथा नवग्रहों के सम्बन्ध में जो विवेचन है उसमें वे १२ आदित्य वर्ष के १२ महीना से सम्बन्धित हैं। पुराणों में भी आदित्यों को गौर देवों के रूप में परिकल्पित किया गया है।

आदित्य—आदित्यों की द्वादशसंख्या पर संकेत किया गया है। इन बाग्रहों आदित्यों की प्रतिमा के लक्षणों पर विश्वकर्माय-शिल्प में पूर्ण प्रयत्न मिलते हैं। निम्नलिखित १२ आदित्यों के राव-महाराज-प्रदत्त-तालिकानुरूप प्रतिमा-लक्षण का आभास पा सकते हैं :—

संख्या	आदित्य	दक्षिण प्रयाग	वाम प्रयाग	दक्षिण वाहु	वाम वाहु
१	घाता	कमल माला	कमण्डलु	कमल	कमल
२	नित्र	साम	शल	"	"
३	अरंभा	चक्र	कौमोदकी	"	"
४	रुद्र	अक्षमाला	चक्र	"	"
५	वहण्य	चक्र	पारा	"	"
६	सूर्य	कमण्डलु	अक्षमाला	"	"
७	भग	शल	चक्र	"	"
८	विवस्वान्	"	माला	"	"
९	पूषन	कमल	कमल	"	"
१०	सविता	गदा	चक्र	"	"
११	त्वष्टा	सुक	होमजकलिका ?	"	"
१२	विष्णु	चक्र	कमल	"	"

सौर-प्रतिमा-लक्षण—इन आदित्यों पर इस सामान्य संकेत के अनन्तर यह सूच्य है कि सूर्योपासना एवं सूर्य-प्रतिमा-निर्माण भी पञ्चायतन-परम्परानुरूप एक प्रमुख संस्था है। प्रतिमा-चित्रण में सूर्य-प्रतिमा वासुदेव-विष्णु के बहुत सन्निकट है। सत्य तो यह है कि जिस प्रकार व्यापक विष्णु की सात्विकी प्रतिमा वासुदेव में और तामसी अनन्तशायी और शेषावतार बलराम में निदर्शित है, उसी प्रकार उनकी राजसी प्रतिमा सूर्य में निहित है। गतिमान रथ, सैनिक भूषा, रश्मिजाल स्फुरण आदि इसी राजस (energetic activity) के परिचायक हैं। श्री बृन्दावनमहाचार्य (cf. I. I. p. 18) ने वासुदेव एवं सूर्यदेव के इस साम्योद्घाटन में निम्नलिखित समताओं का उदाहरण दिया है :—

वासुदेव	सूर्यदेव	वासुदेव	सूर्यदेव
सरस्वती या सत्यभामा	प्रभा	ईश	दशद
लक्ष्मी या रुक्मिणी	छाया	चतुर्दंस्त	चतुर्दंस्त
ब्रह्मा	कुपटी	पद्मासन	पद्मासन

सौर प्रतिमा के दो रूप प्राप्त होते हैं। (i) पद्मासन, पद्मकर, सप्ताश्व-रथ-संस्थित (ii) पद्मधर, चतुर्दंस्त (द्विदंस्त वा), सप्ताश्व-रथ-संस्थित (सामान्य लक्षण)

अरुण-मारुति, क्रमशः दक्षिण एवं वाम पार्श्व में निलुभा (छाया) और राशी (प्रभा या सुवचका) नामक अपनी दोनों रानिया की प्रतिमाओं से सनाथ एवं उसी क्रम से खड्गधर अथवा मनी-भाजन-लेखनी-धर पिङ्गल (कुण्डी) और शूलधर दण्ड नामक दो द्वारपालों की पुरुष-प्रतिमाओं से युक्त। सूर्य के प्रतिमा-कलेवर में कंचुक-चर्म का बद्ध-परिधान आवश्यक है। स्थापत्य में मथुरा सम्राज्य की सूर्य-प्रतिमा तथा कोनार्क के सूर्य-मन्दिर की प्रतिमा एवं गढ़वाल की महापावणी निदर्शन हैं जिनमें इन लक्षणों की अनुगति है।

नवग्रह—नवग्रह का सौर प्रतिमा के स्तम्भ में वर्णन ठीक ही है। शास्त्रों का निर्देश है कि सूर्य-मन्दिर में नवग्रहों की प्रतिमाओं की भी प्रतिष्ठा आवश्यक है। नवग्रहों में सूर्य का भी समावेश है। अस्तु इनका विस्तार न कर निम्न तालिका से इन नवग्रहों के लाक्षणिक का पूर्ण आभास प्राप्त हो जायेगा :—

संख्या	नवग्रह	वर्ण	आयुधादि		आसन-वाहन
			दक्षिण	वाम	
१	सूर्य	शुक्ल	पद्म	पद्म	सप्ताश्व-रथ
२	सोम	"	कुमुद	कुमुद	दशाश्व-रथ
३	भौम	रक्त	दण्ड	कर्मदल्लु	छाग वाहन
४	बुध	पीत	योगमुद्रा में		सर्पासन
५	गुरु	"	अक्षमाला	कर्मदल्लु	हंसवाहन
६	शुक्र	शुक्ल	"	"	मण्डूक-वाहन
७	शनि	कृष्ण	दण्ड	"	—
८	राहु	धूसर	—	—	कुण्ड सनाथ राहु का अर्धरङ्ग सर्पाकार
९	केतु	"	अंननि मुद्रा में		

टि० १—ये सभी नवग्रह देवता किरिट एवं रत्न कुण्डलों से भूष्य हैं। स्थापत्य में तजौर के सूर्य-मन्दिर में नवग्रहों की ताम्रजा प्रतिमाएँ दर्शनीय हैं।

टि० २—मौलिक दृष्टि से इन नवग्रहों की प्रतिमा-विकास परम्परा में प्रधान देवों (जो इनके अधि-दैवत भी हैं) की रूपोद्भावना ही परिलक्षित होती है।

सूर्य में सूर्यदेवी रूपोद्भावना पर हम इक्षित कर ही चुके हैं। उसी प्रकार चन्द्र में वरुण, मंगल में कार्तिकेय (स्कन्दाधिदैवत मौमन्) बुध में विष्णु (नारायणाधिदैव विष्णुप्रत्यधिदैवतम्) बृहस्पति में ब्रह्मा, शुक्र में रक्ष (शक्राधिदैवतम्) शनि में यम (यमाधिदैवतम्) राहु में सर्प (सर्पप्रत्यधिदैवतम्) शनि में यम (यमाधिदैवतम्) राहु में मर् (सर्पप्रत्यधिदैवतम्) और केतु में मंगलाधिदेवता—(दे० हेमाद्रि—भौमवच तथा रूप केतो कार्य विज्ञानता)।

अथ च उपर्युक्त लाक्षणिकों के प्रतीकों से इन ग्रहों के अधिराज्य पर भी संकेत है—शनि के दण्ड में ध्वंस, बृहस्पति की अक्षमाला में वैराग्य एवं तपः। इसी प्रकार अन्य ग्रहों की भी कथा है।

टि० ३—रायः हिन्दुओं के प्रत्येक मंस्कार में पूजा, अर्चा, यज्ञ, पाठ, जप, तप, दान आदि तथा उपनयन, विवाहादि सभी धार्मिक कर्मों में गणेश-लक्ष्मी के समान ही इन नवग्रहों की पूजा की पापमिक्ता एनातन में चली आ रही है। सत्य तो यह है कि हिन्दू जीवन में नवग्रहों का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। ज्योतिषशास्त्र इन्हीं ग्रहों की छानबीन है। प्रत्येक मानव इन ग्रहों का गुलाम है। ये ही उसके जन्म-मरण एवं विभिन्न कार्य—उत्थान, पतन, सुख, दुःख, ऐश्वर्य एवं भोग, रोग एवं योग के विधायक एवं वरदायक हैं।

टि० ४—सौर-प्रतिमा के स्थापत्य-निदर्शनों में राय महाशय ने दक्षिणी एवं उत्तरी द्विविधा सूर्य-प्रतिमा पर संकेत किया है। उत्तरी प्रतिमाओं की विशिष्टताओं पर हम ऊपर निर्देश कर चुके हैं। दक्षिणी प्रतिमाओं में सूर्य के हाथ स्कन्ध-पर्यन्त उलथित रहते हैं कलेवर उदरबन्ध से बंधा रहता है और पैर नग्न। इनके विपरीत उत्तरी प्रतिमाओं के हाथ स्वामाविक कटिपर्यन्तरूप, एवं पाद नग्न होकर सदैव अव्यङ्ग मण्डित रहते हैं। परिवार में देवियों एवं द्वारपालों का भी दक्षिणी प्रतिमाओं में अभार है। दोनों के सामान्य लक्षणों में किरीट-मुकुट एवं प्रमाण्डल विशेष प्रसिद्ध हैं। दक्षिणी सूर्य-प्रतिमाओं के निदर्शन गुडीमल्लक के परशुरामेश्वर मन्दिर और मेलचैरी के शिव-मन्दिर तथा नगोदल्ली और नेनूर में भी दर्शनीय हैं। हलौरा के गुहा-मन्दिरों में सूर्य-प्रतिमा-चित्रण बड़ा सुन्दर है। अन्य स्थानों में अजमेर, हवेली (धारवार) तथा चित्तौरगढ़ मारवाड़ विशेष प्रख्यात हैं।

अष्ट दिग्पाल

दिग्पाल और लोकपाल एक ही हैं। इन की संख्या आठ है जो विश्व की अष्ट-संख्यक दिशाओं के संरक्षक (guardian) हैं :

१. इन्द्र	पूर्व	५. वरुण	पश्चिम
२. अग्नि	दक्षिण-पूर्व	६. वायु	उत्तर-पश्चिम
३. यम	दक्षिण	७. कुबेर	उत्तर
४. निम्बू ति	दक्षिण पश्चिम	८. ईशान	उत्तर-पूर्व

इन्द्रादि-देवों की जो पुरातन प्रभुता (अर्थात् वैदिक युग में) थी वह दिग्पालों की लुप्त-भर्यादा में परिणत हुई—देवों के उत्थान-पतन की यह रोचक कहानी है। सम्राज्य का दिग्पाल-लक्षण अपूर्ण है। स्वर्गराज इन्द्र और नरकराज यम—वैवस्वत के लक्षणों में साथ अग्नि का संकेतमात्र मिलता है, अन्य अप्राप्य हैं—सम्भवतः पाठ अनुपम।

इन्द्र—त्रिदशेश इन्द्र की प्रतिमा में हजार आँखें (सहस्राक्ष) एक हाथ में वज्र, दूसरे में गदा, पुष्टाङ्ग शरीर, विशाल भुजायें, शिर पर किरीट मुकुट, शरीर पर दिव्य आभरणों एवं शल्लकारों के साथ-साथ यज्ञोपवीत भी प्रदर्श्य हैं। इन्द्र श्वेताभर चित्र्य हैं। समराज्य ने इन्द्र-लक्षण में एक बड़ा ही मार्मिक लक्षण जो लिखा है वह है 'कायों राजधिया युक्तः पुरोहितसहायवान्' अर्थात् इन्द्र राजा के रूप में प्रकल्प्य है तथा उनकी प्रतिमा में उनका पुरोहित—प्रधानामात्य भी प्रदर्शनीय है। इन्द्र के राज्याधिदैवत्व एवं उनके वाहन ऐरावत गज की राज्यधी-प्रतीकता पर हम पहले ही संकेत कर चुके हैं।

यम—विष्वक्वान् सूर्य के पुत्र बलवान् वैवस्वत—यम, तेज में गूर्य सदृश, स्वर्गाभरणों

से विमूर्धित, वराहद-मण्डित, मधूर्ण-चन्द्र वदन, पीताम्बर, सुनेत्र, विचित्र-मुकुट (?) प्रदर्श्य है।

अग्नि—ग्रागमो में आग्नेय प्रतिमा चतुर्भुजी, त्रिनेत्रा, जटामुकुटा एवं प्रमामण्डला प्रदर्श्य बतायी गयी है।

निश्च्युति—में निश्च्युति नीलवर्ण, पीताम्बर, लम्बरागर, नरवाहन, (भद्रपीठासन या सिंहवाहन) चिह्न है।

वरुण—शुक्लवर्ण, पीताम्बर, शान्तमूर्ति, करण्ड मुकुट उपवीती, मकरासन, पाशायुध, वरदहस्त निहित है। वि० ध० के अनुसार वरुण मातृ हंता के रथ पर आरूढ़ प्रदर्श्य है तथा अन्य लक्षणों से वैदूर्य-वर्ण, शुक्लवस्त्रनाथ, मत्स्यध्वज, पद्म शङ्ख-रत्नपात्र-पाश हस्त प्रतीत होते हैं। इसमें वरुण के दायें-बायें गङ्गा यमुना भी हैं।

वायु—नीलवर्ण, रत्ननेत्र, प्रसारितमुख प्रदर्श्य है।

कुबेर—पद्माधिय कुबेर का प्रतिमाओं पर बड़ा आभिराज्य है। बौद्ध प्रतिमाओं में भी उनके बहुत चित्रण है। वर्ण स्वर्णपीत तथा कुण्डलादि आभूषणों से मण्डित लम्बोदर चिह्न है।

ईशान—तो स्वयं महादेव भगवान् शंकर-स्वरूप ही हैं।

देव-वर्ग के इस दिग्दर्शनोपरान्त कतिपय अन्य छुद्र देव-वर्ग एवं देवों के साथी गन्धर्वादि एवं उनके विरोधी दानवादि पर भी कुछ संकेत अभीष्ट है।

अश्विनो—इस युगल के यद्यपि प्रतिमा-शास्त्रों में लक्षण हैं परन्तु लक्षण (स्थापत्य) में इनका चित्रण अप्राप्य है। ये वैदिक जोड़ा है परन्तु ये कौन हैं—ठीक तरह से नहीं कहा जा सकता। अग्निधा से निरुक्तकार यास्क ने इनको सर्वव्यापक (व्यश्नुवाते) बताया है। अन्य टीकाकारों में से कुछ ने तो इनको चावा-पृथिवी (Heaven and Earth) का प्रतीक माना है और अन्यो ने रात और दिन का तथा किसी-किसी ने सूर्य और चन्द्रमा का। अश्वि, इनके सम्बन्ध में एक तथ्य सर्वमान्य है—ये सुर-वैद्य (physician gods) हैं। पुराणों में इनके रूपाख्यान भी एक से नहीं है। बराह-पुराण इनको सूर्य-संज्ञा (सूर्य अश्व के रूप में) का पुत्र माना है। समग्रज्ञान के इनके प्रतिमा-लक्षण में इन्हें शुक्लाम्बर, नानारत्नचित्र-मुकुट-मुण्डोभिन, स्वर्णालङ्कारलङ्घ, सदृश (matching each other) चित्रित करना चाहिये।

अर्ध-देव (या छुद्र-देव) और दानव

राव ने अर्ध-देवों में निम्नलिखितों का उल्लेख किया है:—

छुद्र-देव

१. वसुगण	४. अमुर	८. विद्रुगण
२. नागदेव और नाग	५. अप्सरोगण	९. श्रुतिगण
	६. विशाच	१०. गन्धर्व
३. साप्य	७. वेताल	११. मरुद्गण

टि० १—इनमें ४, ६, ७ को तुद्र-देव कहना उचित नहीं वे तो सनातन से मुद्रोही हैं। ऐतिहासिक एवं पौराणिक नाना उपाख्यान इसके साक्ष्य हैं। इनमें जहाँ तक अम्बराओं, गन्धर्वों तथा यक्षों एवं विह्वरों की कथा है उसमें कोई भी भारतीय वास्तु कृति बिना इनके चित्रण अद्रष्टव्य है। वास्तु शास्त्रों (विशेषकर समराङ्गण) में इनके चित्रण पर विपुल संकेत हैं।

टि० २—समराङ्गण में यद्यपि इनके लक्षण पूर्ण नहीं है तथापि इनकी आपेक्षिक-आकृति-रचना पर इसका संकेत बड़ा महत्वपूर्ण है। आकार की घटती के अनुरूप देवों का आकार दानवा ने छोटा, उनसे छोटा यक्षों का, फिर गन्धर्वों का, पुनः पन्नगों का और सन्ने छोटा राज्ञों का। शिवापर यक्षों से छोटे चित्र हैं। भू सप्त पिशाचों से सब प्रकार प्रवर्तर मोटे भी ज्यादा और कूर भी अधिक प्रदर्श्य हैं।

इनकी प्रतिमा प्रकल्पना में वेस भूया पर समराङ्गीय लक्षण यह है कि भूत और पिशाच रोहितवर्ण, विहृतवदन, रक्तलोचन, बहुरूपी निर्देर्य है। केशों में नागों का प्रदर्शन उचित है। आभरण और अम्बर एक दूसरे से बेमेल (विरागाभरणाभ्यराः)। आकार वामन, नाना आयुषों से संपन्न। शरीर पर यशोपवीत और विचित्र विचित्र शाटिकायें भी प्रदर्श्य हैं।

टि० ३ उपसुक्त तालिका में ऋषियों का भी संकेत है। मानसार में (दे० ५७ वा तथा ५६ वा अ०) मुनि-लक्षण और भक्त लक्षण भी दिये गये हैं। समराङ्गण में धन्वन्तरि और भरद्वाज का संकेत है। अतः स्थापत्य में भी अगस्त्यादि ऋषियों की प्रतिमायें प्राप्त होती है। ऋषियों में व्यासादि महर्षि, मेलादि परमर्षि, कण्वादि देवर्षि, वशिष्ठादि ब्रह्मर्षि; सुश्रुतादि श्रुतर्षि, ऋतुपर्णादि राजर्षि और जैमिन्यादि काण्वर्षि—७ ऋषिवर्ग हैं। आगमां (दे० अंशु० तथा सुप्र०) में सप्तर्षियों की नामावली कुछ भिन्न ही है। मनु, अगस्त्य, वशिष्ठ, गौतम, अङ्गिरस, विश्वामित्र और भरद्वाज—अंशु० के सप्तर्षि। भृगु वशिष्ठ, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, नारयण, कौशिक और अंगिरस—सुप्र० के ऋषि। पूर्व-सर्वागम में अग० पुलस्त्य, विश्वा०, परारार, जमदग्नि, शारुमी० और सनत्कुमार का संकीर्तन है।

टि० ४ वसुधों की संख्या ८ है—धर, ध्रुव, सोम, अनिल, अनल प्रत्युप तथा प्रमास। नागों में वासुकि, तक्षक, काकौटक, पद्म, महापद्म, शङ्खपाल और कुलिक नाम के ७ महानागों का वर्णन मिलता है। नागों का स्थापत्य चित्रण (पापाण) भी प्राप्त है—दे० इलेमिड्ड। साध्यों की संख्या आदित्यों के समान १२ है—मान, मन्त, प्राण, नर, अपान, धीर्यवान, विनिर्भय, नय, दंश, नारायण, वृष तथा प्रभि। पितृगणों में सोमसद, अग्निष्वात्त, बर्हिपद, सोम्य, हविर्भुज, आज्यप, शुक्ति उल्लेख्य हैं।

देवी-प्रतिमा-लक्षण

देवी पूजा की शाक्त-परम्परा पर रूप पूर्व-पीठिका में विचार कर चुके हैं। यहाँ पर इतना ही कहना शेष है देव बिना देवी व्यर्थ है। एकाकी मानव दानव की शाला कहा गया है—Man left alone is a devil's workshop। उसी प्रकार 'देव' की शक्ति 'देवी' पर निर्भर है। त्रिपुर-सुन्दरी ललिता के रहस्य पर हम संकेत कर चुके हैं।

अस्तु प्रत्येक महादेव—त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु और शिव की तीन शक्तियों या देवियों के अनुरूप सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती, दुर्गा या काली—ये ही तीन प्रधान देवियाँ हैं। त्रिदेवों के बाद इन्द्रादि लोकपालों का नम्बर आता है अतः उनकी शक्तिया या देवियों के अनुरूप सात देवियाँ सप्तमानुषाओं या सप्तशक्तियों के रूप में विकल्पित हैं।

समराङ्गण के देवी-प्रतिमा-लक्षण में केवल लक्ष्मी और कौशिकी (दुर्गा) का ही लक्षण प्राप्त है। अतः अन्य देवियों का लक्षण अन्य स्तंभों से लेना होगा।

सरस्वती—ब्रह्मा और सरस्वती के साहचर्य पर हम महाशक्ति-महालक्ष्मी के आधिभूत देव वृन्द एवं देवी वृन्द में दंगित कर चुके हैं। अंशुमद्भेदागम के अनुसार सरस्वती चतुर्भुजा, श्वेतपद्मासना, शुक्ल-वर्णा, तिनाम्बरा, जटासुकुटसयुक्ता, यज्ञोपवीतयुक्ता, रत्न कुण्डल-मण्डिता निदर्शय है। दायें दोनों हाथों में से एक में व्याख्यान-मुद्रा दूसरे में अक्ष माला। दायें हाथों में से एक में पुस्तक दूसरे में पुराडरीक (कमल) चित्र है। इस प्रकार मुनिगण-मेविता, स्रग्गता (स्थानक-मुद्रा—दे० मुद्राप्रणय) बरा वाग्देवी सरस्वती की प्रतिमा निर्माण्य है।

विष्णु-धर्मोत्तर के अनुसार तो सरस्वती पद्मस्थानका चित्र्य है और दायें हाथ में पुराडरीक के स्थान पर कमण्डलु तथा दक्षिण की व्याख्यान मुद्रा के स्थान पर बीणा की मयोत्रना विहित है। ऊत्तर भारत के स्थापत्य चित्रण में सरस्वती के ये ही लक्षण विशेष प्रविष्ट हैं।

सरस्वती विद्या ज्ञान और शास्त्रों की तथा कलाओं की भी अधिष्ठात्री हैं तथा इसी के उपलक्षण में उसके हाथ में पुस्तक (शास्त्र-प्रतीक) और बीणा (कला संगीत-प्रतीक) चित्र्य हैं। मत्स्य-पुराण के इस समर्थन को पढ़िये:—

वेदः शास्त्राणि सर्वाणि नृत्यगीतादिकं च यत्।

न विहीनं त्वया देवि तथा मे सन्तु सिद्धयः ॥

अथच सरस्वती की प्रतिमा में अक्ष माला और कमण्डलु उस महा सत्य के प्रतीक हैं कि विद्याधिगमन, शास्त्रज्ञान एवं कला-विद्वान विना साधना, तपश्चर्या एवं चिन्तन के सम्भाव्य नहीं।

लक्ष्मी

लक्ष्मी के समराङ्गीय लक्षण (दे० परिशिष्ट स) में भगवती लक्ष्मी की प्रतिमा में शरीर घबल, मुख पूर्ण चन्द्र-मनोरम, ओष्ठ विम्बपलसमत्विक् अर्थात् रक्त, सुन्दरहास्य-शोभित प्रदर्शय है। श्वेत वस्त्र धारण किये हुये, दिव्यालंकारों से अलङ्कृत, वामहस्त को कमर पर रखे हुये, दक्षिण हस्त में कमल लिये हुए—इस प्रकार प्रथम यौवन में स्थिता भगवती लक्ष्मी को प्रसन्नवदना प्रकल्पित कारना चाहिए।

समराङ्गीय इस प्रवचन में प्रायः लक्ष्मी-प्रतिमा के सब लक्षण सन्निविष्ट हैं। गुलना के लिये अंशुमद्भेदागम (४६ वाँ पटल) का निम्न लक्ष्मी-लक्षण देखिये:—

लक्ष्मी पद्मासनासीना द्विभुजा काञ्चनप्रभा ।
 हेमरघोऽग्निलैर्गङ्गकुण्डलैः कण्ठमण्डिता ॥
 सुयीवना सुरम्याग्नी कुञ्चितभ्रूमन्विता ।
 रत्नाङ्गी पीनगण्डा च कंसुकाप्यादितस्तनी ॥
 शिरसो मण्डनं शङ्खचक्रमीमान्तपङ्कजम् ।
 अश्विन दक्षिणे हस्ते वामे धीकजमिष्यते ॥
 सुमध्यमा विपुलधोष्ठी शोभनाम्बरवेष्टिता ।
 मेखला कटिस्त्र्यं च सर्वाभरणभूषिता ॥

अतः प्रकट है कि इस प्रवचन में तथा पूर्वोक्त समराङ्गणीय लक्षण में बहुत कुछ साम्य है। सर्वाभरणभूषिता दिव्यालङ्कारभूषिता से, सुयीवना प्रथमे यौवनरिपता से साम्य रखते हैं। दोनों में दक्षिण हाथ में कमल बताया गया है। समराङ्गण वामे हाथ को वटिदेशनिविष्ट वतलाता है तथा अशुभम् उसमें भीपल की योजना करता है।

लक्ष्मी की महा-लक्ष्मी प्रतिमा का सुन्दर निदर्शन कोल्हापुर, और भी देवी के चित्रण श्लोका में विशेष प्रख्यात हैं।

लक्ष्मी के इस सामान्य लक्षण के अतिरिक्त यहाँ पर यह विशेष भीमास्य है कि लक्ष्मी के दो रूप वर्णित हैं—एक का सम्यन्ध वैष्णव-लाङ्घनों से है—वैष्णवी लक्ष्मी (विष्णु की पत्नी ही हैं वे) तथा दूसरी है सिंह-वाहिनी लक्ष्मी। तुर्गा के सिंह-वाहन से सभी परिचित है। परन्तु सिंह वाहिनी लक्ष्मी की उद्भासना विचित्र है। हेमाद्रि (दे० मतलब—चनु० चि०) ने लक्ष्मी 'सिंहासना' 'सिंहासनस्था' के साथ-साथ उसके चारों हस्तों में कमल, केयूर, विल्व एवं शङ्ख का विधान बताया है। श्री बृन्दावन (cf I. I p.37) ने जो लिखा है—'No image of this description has yet come down to us—बढ़ ठीक नहीं। खजुराहो के मन्दिरों में लक्ष्मी की एक प्रतिमा सिंह-वाहिनी लक्ष्मी है। अतः हेमाद्रि का यह लक्षण लक्ष्मी में समन्वित है।

लक्ष्मी का एक विशिष्ट प्रभेद गज-लक्ष्मी भी है जो 'श्री' के नाम से विशेष प्रसिद्ध है और ठीक भी है—श्री राज्यश्री की चोतिका तथा गज उसका उपलक्षण (Symbol)। इसके लक्षण में भीपलहस्ता, पद्मासना, पद्म-हस्ता तथा दो गजों से स्नाप्यमाना विशेष है (दे० स० सू० ३४ २८-२९)।

लक्ष्मी की मूर्ति सौन्दर्य एवं ऐश्वर्य दोनों की प्रतीक है। उसका कमल-लाङ्घन सौन्दर्य का सार है। गजलक्ष्मी का दो गजों के द्वारा स्नान उसकी जल-प्रियता (समुद्र कन्या मन्थन-जयन्त्यं रत्नञ्च) का निदर्शक तो है ही महा वैभव एवं अप्रतिम राजत्व (Royalty) का दृश्य भी वह कम नहीं। लक्ष्मी स्वर्ग की लक्ष्मी तो है ही वह भूपर राजाओं की राज्य लक्ष्मी और प्रत्येक घर की गृहिणी के रूप में यह लक्ष्मी भी है।

विष्णु-पत्नी के रूप में लक्ष्मी की पूजा वैष्णव-धर्म का अनिवार्य अंग है। अन्य वैष्णवी देवियों में भू देवी, सीता देवी, राधिका और सत्य भामा (और सुभद्रा भी दे० जगन्नाथ-मन्दिर, पुरी) की भी प्रतिमायें चिन्त्य हैं।

/ दुर्गा

कौशिकी—समराङ्गण में आयुषो एवं वाहनों से कौशिकी-लक्षण दुर्गा-लक्षण प्रतीत होना है। कौशिकी-लक्षण अन्यत्र अप्राप्य है। राव मशाय के विपुल देवी-श्रुन्द में कौशिकी का निर्देश नहीं।

अस्तु, स० सू० (दे० परिशिष्ट स) में कौशिकी को राज, परिष, पट्टिया, ध्वजा, खेटक, लतु खड्ग, सौवर्णा घण्टा, आदि (शैव) आयुष हाथ में लिये हुए तथा धोररूपिणी परन्तु पीतकौशेयवसना (पीली रेशमी साड़ी पहने हुए) तथा सिंहवाहिनी कहा गया है। इन आयुषो एवं वाहनों से अष्टभुजी, सिंहवाहिनी दुर्गा या कात्यायनी या महिषामुर मर्दिनी का स्वरूप प्रतीत होता है। परन्तु यहाँ पर महिषा मुर का संकीर्तन न होने के कारण सम्भवतः यह स्वरूप मंगला (या सर्व-मंगला अथवा अष्ट-मंगला) का संकेत करता है। हेमाद्रि का लक्षण एवं उत्तरापचीय निदर्शन इस आवृत्त का समर्थन करेंगे।

नवदुर्गा—नवदुर्गा के नाम से सभी परिचित हैं। परन्तु नवदुर्गा के कौन-कौन नाम हैं—इन में बड़ी विषमता है। आगमों एवं पुराणों में जिन नव-दुर्गाओं का उल्लेख है उनके साथ अपराजित पृच्छा की निम्नतालिका द्रष्टव्य है:—

आगमिकी	पौराणिकी	आपराजित
१. नीलरूपी	रुद्रचण्डा	महालक्ष्मी
२. क्षेमङ्करी	प्रचण्डा	नन्दा
३. हरसिद्धी	चण्डोष्मा	क्षेमकरी
४. रुद्राक्ष-दुर्गा	चण्डनायिका	शिवदूती
५. वन-दुर्गा	चण्डा	महारण्डा
६. अग्नि-दुर्गा	चण्डवती	भ्रमरी
७. जय-दुर्गा	चण्डरूपा	सर्वमङ्गला
८. विन्ध्यवासिनी-दुर्गा	अतिचण्डिका	रेवती
९. रिपुमर्दिनी-दुर्गा	उग्रचण्डिका	हरमिद्धी

टि० १—इस तालिका से उपर्युक्त नवदुर्गा संज्ञा विषमता का आवृत्त प्रत्यक्ष है।

टि० २ नव-दुर्गा—एक प्रकार से शास्त्र में एक मूर्ति है। एक मध्यस्था प्रतिमा के दोनो ओर चार-चार दुर्गाओं का चित्रण विहित है। स्कंदयामल के आधार पर मणिष्य-पुराण में प्रवचन है कि मध्यस्था अष्टादशभुजी तथा अन्य षोडशभुजी प्रकल्प्य हैं। अष्टादश हाथों के आयुषादि लाञ्छन हैं—मूर्धज, खेटक, घण्टा, आदर्श, तर्जनी, धनु, ध्वज, डमरू, पाश (६ बाँधे हाथों में) तथा शक्ति, मुग्दर, राज, वज्र, शङ्ख, शंक्रुश, शलाका, मार्गण और चक्र (६ दक्षिण हाथों में)। अन्य पार्श्वस्था देवियों के षोडश भुजों में शलाका और मार्गण को छोड़ कर पूर्ववत् आयुष निदेश्य हैं। इन के नाम ऊपर की पौराणिक तालिका के हैं। नव-दुर्गा की यह मूर्ति एक प्रकार की तांत्रिक उद्घाटन है स्थापत्य में न तो चित्र्य है और न चित्रित। कमल पुष्प पर इनका मानसिक एवं यांत्रिक मात्र चित्रण विहित है।

प्रतिमा-शास्त्र एवं प्रतिमा-स्थापत्य में जैसा शैरी मूर्तियों का बाहुल्य है वैसे ही दुर्गा की नाना मूर्तियों का भी। इन नाना देवियों के अलग अलग लक्षण न देकर इनकी निम्न-तालिका निदेश है—कुल ५६ :

महिष मर्दनी	—	रति
काल्यायनी	ज्येष्ठा	श्वेता
नन्दा	रौद्री	भद्रा
मद्रकाली	काली	जया विजया
महाकाली	कलविकर्णिका	काली
अम्बा	चन्द्रविकर्णिका	घण्ट-वर्णा
अम्बिका	बलप्रमाथिनी	जयन्ती
मंगला	सर्वभूत दमनी	दिति
सर्वमंगला	मानोन्मानिनी	अरुन्धती
कालरात्रि	वरुणि चामुण्डा	अपराजिता
ललिता	रक्त-चामुण्डा	सुरभि
गौरी	शिवा दूती	वृष्णा
उमा	योगेश्वरी	इन्द्रा
पार्वती	भैरवी	अन्नपूर्णा
रम्भा	त्रिपुर भैरवी	तुलसादेवी
तोडला	शिवा	अश्वरुद्रादेवी
त्रिपुरा	मिद्धी	भुवनेश्वरी
भूतमाता	श्रुद्धी	बाला
योगनिद्रा	व्रमा	
षामा	दीप्ति	राजमातङ्गी

अस्तु, दुर्गा की मूर्ति शक्ति एवं क्रिया-शीलता (energy) की मूर्ति है। उसके नाना आयुध एवं लाञ्छन इसी रहस्य की उद्भावना करते हैं। दुर्गा की सप्तशती कथा में सभी वरेण्य देवों का अपने अपने आयुधों का दान संकीर्तित है। अतः उसकी महाशक्ति का यह विकास बड़ा मार्मिक है। उसका मिहवादन भी उसके अग्रतिम सामर्थ्य एवं अनुपम बल का निदर्शक है। दैत्यों के साथ उसका सतत युद्ध—धर्म और अधर्म का युद्ध है जहाँ धर्म की श्रंत में विजय है।

त्रिदेवानुरूप इन त्रिदेवियों के इन संक्षिप्त समीक्षण के उपरान्त श्रव्य देवियों में सप्त-म तुल्यार्थ तथा ज्येष्ठा-देवी और रह जाती है।

सप्तमातृकार्ये—इन की सप्त संख्या से सभी परिचित हैं। विभिन्न देवों की शक्तियों के रूप में उनकी उद्भावना की गई है। वराह-पुराण में सप्त के स्थान पर अष्ट-मातृकाश्चा का उल्लेख है। वहा पर इनकी उद्भावना में इनके दुर्गुणाधिराज्य पर भी संकेत है। अतः निम्नतालिका में मातृका, देव (जिस की यह शक्ति है) तथा दुर्गुण—इन तीनों की गणना है :

	मातृका	देव	दुर्गाण—अन्तः शतु
१	योगेश्वरी	शिव	काम
२	माहेश्वरी	महेश्वर	क्रोध
३	वैष्णवी	विष्णु	लोभ
४	प्रज्ञाणी	ब्रह्मा	मद
५	कौमारी	कुमार	मोह
६	इन्द्राणी	इन्द्र	मात्सर्य
७	यमी (चामुण्डा)	यम	पैशुन्य
८	याराही	वराह	असूया

टि० १ 'अपाजित-पृच्छा' में गौरी की द्वादशमूर्तियों में उमा, पार्वती, गौरी, ललिता, भियोत्तमा, कृष्णा, हेमवती, रम्भा, सावित्री, त्रिपण्डा, तोतला और त्रिपुरा का वर्णन है। इसमें पञ्च ललीया-मूर्तियों—ललीया, लोला, लीलाङ्गी, ललिता और लीलावती की भी नवीन उद्भावना है।

टि० २ मनसादेवी का स्थापत्य एवं पूजा में विपुल विस्तार पहन्तु लक्षण अप्राप्य हैं।

टि० ४ ६४ योगिनियों की भी मूर्तिया एवं मन्दिर प्राप्य हैं। मयद्दीपिका में इनके लक्षण भी लिखे हैं। इन्हें दुर्गा या काली का, शिव के भैरवों की भाति, परिवार (attendants) समझना चाहिये।

स्थापत्य-चित्रण

शैवी-मूर्तियों के समान देवी मूर्तियों (शांमवी एवं वैष्णवी दोनों) के भी स्थापत्य-निदर्शन दक्षिण में ही प्रचुर संख्या में प्राप्त होते हैं।

सरस्वती की प्रतिमायें बागली और हलेविङ्ग में विशेष सुन्दर हैं। वैष्णवी देवियों में श्री के महावल्लिपुरम, इलौरा, मादेयूर, त्रिविन्द्रम (गजदन्तमयी) में तथा महालक्ष्मी की कोल्हापुर में सुन्दर निदर्शन हैं। दुर्गा के नाना रूपों में दुर्गा की मूर्ति महावल्लिपुरम् (पाषाण चित्रण भी) तथा कञ्जीवरम् में, कात्यायनी (महिषासुर-मर्दिनी) मद्रा० सं०, गंगेकोण्डशोलपुरम्, इलौरा और महावल्लि पुरम् में; भद्रकाली की ताम्रजा तिरुप्पालत्तुराई में, महाकाली की मादेयूर में, पार्वती की इलौर में सुन्दर प्रतिमायें प्रेक्ष्य हैं। सप्तमातृ-कायों के पुञ्ज (group) का पाषाण-चित्रण इलौर और वेनूर में अत्यन्त सुन्दर एवं प्रसिद्ध है, कुम्भकोणम् का भी यह सामूहिक-चित्रण प्रख्यात है। ज्येष्ठादेवी तो दक्षिणी ही देवी हैं। उत्तर भारत में इसकी पूजा की परम्परा नहीं बननी। मयलपुर (मद्रास) मद्रा० सं० तथा कुम्भकोणम् की प्रतिमायें विशेष प्रसिद्ध हैं।

प्रतिमा-लक्षण

(बौद्ध)

बौद्ध प्रतिमा—बौद्ध प्रतिमा लक्षण के उपाद्घात में बौद्ध प्रतीक-लक्षण एवं बौद्ध स्थापत्य एवं कला-कृतियाँ पर थाहा सा सक्त आवश्यक है। हमने प्रतिमा-पूजा के सांस्कृतिक उपाद्घात में चार-चार यह निर्देश किया है कि मानव के अध्यात्मवाद ने अर्थात् उसकी धार्मिक दृष्टि ने किसी न किसी पूज्य प्रतीक का अवलम्बन अनिवार्य रूप से प्रदूषण किया है। बौद्ध तम इसका अणुवाद कैसे रह सकता था ? जो बुद्ध अपने जीवन में ही अशुद्ध नर नारियाँ (चिनमें बड़े बड़े राजा महाराजा सामन्त और श्रेष्ठ सभी के) की अणु भद्रा एव महाशय भक्ति का भाजन था वह अपनी मृत्यु के बाद देववत् पूज्य हो गया—यह स्वाभाविक ही था। चूँकि महामानव बुद्ध ने अपने जीवन काल में धर्म के इस अंग की ओर न तो प्रेरणा दी और न प्रोत्साहन अतएव कुछ समय तक तो स्वविर-वादियों ने बुद्ध की उन मौलिक शिक्षाओं की अनुपचरात्मक संभारान्य पूज्य पूजकोपचर्या-रहित धर्म की मध्यम-मार्गी ज्योति का जगाये रक्खा। परन्तु उस समय भी प्रतीकोपासना के शाश्वत नैसर्गिक एव सार्वजनीन तथा सावधार्मिक प्रभाव अनायास उन में भी आगया। स्तूरी का निर्माण एवं स्तूर पूजा बौद्ध धर्म की प्रतीकोपासना है। बौद्ध धर्म के तीन रत्न धर्म, बुद्ध, सध की जा स्थापत्य में मानवाकृति प्रदान की गयी है वह भी प्रतीकोपासना है।

शोधगया, साना बरहुत एवं अमरापती के स्मारका (ईशवीय पूर्व तृतीय पथम शतक कालीन) में रेलिंग्स का प्रियास इस तथ्य का साही है कि भगवान् बुद्ध के पावन स्पर्श का प्रत्येक पदार्थ (object) पूज्य बन गया था। इसे भी प्रतीकोपासना में गतार्थ करना चाहिये। इसी प्रकार बाधि-वृद्ध, बुद्ध धर्म चक्र, बुद्ध का उष्णीष, बुद्ध-वाद चिन्ह आदि भी बौद्ध प्रतीकोपासना के निदर्शन हैं।

बौद्ध धर्म के इतिहास में देव प्रतीको के आविर्भाव के भी पूर्ण दर्शन होते हैं। परम्परा है जब प्रथम मागध गौतम सम्बोधि (Enlightenment) प्राप्त कर लुके और संसार त्याग के लिये प्रस्तुत हुए तो ब्रह्मा और इन्द्र ने उन से मागधों के मोन की अम्पर्यना की। हिन्दुओं के इन दो देवों के अतिरिक्त धन पति कुवेर की भी परिवर्लपना प्रस्तुत हुई। इसी प्रकार समुधारा की भी प्राचीन कल्पना है जो आगे चल कर बौद्धों के कुवेर जग्माल की पत्नी परिकल्पित हुई। हिन्दुओं के इस देव-वाद के साथ बुद्ध साहचर्य को देवोत्थान की ऊर्वरा भूमि का बीज समझना चाहिये।

बुद्ध प्रतिमा—ऐतिहासिक बुद्ध की प्रतिमा का कब और किस के द्वारा उदय हुआ यह विषय अब भी विद्वानों के बीच का विवादपूर्ण विषय है। यह कहा जाता है बुद्ध की

प्रतिमा-निर्माण-परम्परा को प्रारम्भ करने का श्रेय भारतीयों को नहीं है। गान्धार के स्थापत्य में बुद्ध प्रतिमा के प्रथम दर्शन होते हैं। गौंधार-कला पर विदेशी-यूनानी प्रभाव समी को स्वीकार्य है। भारतीयों एवं यूनानियों के संसर्ग से प्रादुर्भूता हिन्दी यूनानी अथवा बौद्ध-यूनानी कला को गौंधार-कला कहते हैं। गौंधार के स्थापत्य की मूल प्रेरणा बुद्ध और बुद्ध के ऐतिहासिक जीवन से सम्बन्धित घटनाओं एवं कार्यों के साथ साथ जातक कथाओं के बुद्ध के पूर्व-जन्म की कथाओं से भी ली गई। तक्षशिला, पेशावर, सहरीवलहाल आदि अखण्ड भारत के उत्तर-पश्चिम के अनेक स्थानों पर जो अग्रणीत पाषाण पुञ्ज प्राप्त हुए हैं उन पर विभिन्न आसनों पर आसीन, विभिन्न मुद्राओं से मुद्रित बुद्ध की प्रतिमायें प्राप्त हुई हैं। इन प्रतिमाओं में बुद्ध के अतिरिक्त, जम्भाल, मैत्रेय, हारीती आदि बोधिसत्व प्रतिमायें भी उपलब्ध हुई हैं। गौंधार कला का उदय काल यूनानी शासक मेनेन्द्र का राज्यकाल (ईसवीय पूर्व ६० वर्ष) निर्धारित किया गया है। अतः इस से प्राचीन बुद्ध-प्रतिमा अप्राप्य है अथवा अनिर्मित है।

बौद्ध-प्रतिमा के स्थापत्य-केन्द्र—बौद्ध प्रतिमा-विकास के प्रथम पीठ गान्धार का ऊपर संकेत किया जा चुका है। गौंधार के अतिरिक्त मथुरा, सारनाथ तथा ओदन्तपुरी, नासन्दा और विज्जमशिला प्राचीन केन्द्रों में परिगणित किये जाते हैं। अजन्ता, इजौरा, घगाल और कलिंग के साथ साथ भारतीय बौद्ध प्रतिमा-पीठों में तिब्बत का भी महत्वपूर्ण स्थान है। ब्रह्मतर भारत में जाव भी बौद्ध प्रतिमा पीठ का एक प्रख्यात केन्द्र है।

मथुरा में वज्रयान के देव वृन्द का प्रथम स्थापत्य-निदर्शन प्राप्त होता है, जहा पर पद्मवरी लोकेश्वर, उच्छ्रुम्प जम्भाल, मञ्जुश्री, तारा, वसुधारा, मारीची और पद्म प्यानी बुद्धों के प्रतिमा-निदर्शन उल्लेख्य हैं। यहा पर यह स्मरणीय रहे वज्रयान के सम्पुट-योग देव एवं देवी का समोहन-निधुनीभाव—महाचीनी यव यून का प्रदर्शन नहीं हुआ। वज्रयान के इस प्रभाव का सर्वप्रख्यात एवं समृद्ध पीठ तिब्बत है। मुसलमानों के आक्रमण से आक्रान्त वज्रयानी बौद्ध भिक्षुओं के लिये उस समय तिब्बत ही गिरि दुर्ग के समान उनका परम शरण्य हुआ। अतएव तिब्बत के स्थानीय प्रभावों से प्रभावित होना वज्रयान के लिये स्वामाविक ही था जहा पर एक प्रकार से निष्णात एवं विशुद्ध बौद्ध कला महा मृष्टता को प्राप्त हुई। इस अश्रुता से जहा धर्म एवं दर्शन को आघात पहुँचा वहा कला का स्वरूप निखर उठा। महाचीनी प्रभावों से प्रभावित बौद्ध-प्रतिमा-कला भारतीय स्थापत्य की एक अनुपम निधि है। अस्तु। अब इस उपोद्धान के अनन्तर टालिका रूप में बौद्ध-देव वृन्द-के नाना रूपों के प्रतिमा लक्षण प्रस्तुत करना है।

बौद्ध-प्रतिमायें—बौद्ध-प्रतिमायों को निम्नलिखित द्वादश वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है—

१. दिग्-बुद्ध, बुद्ध-शक्तियों और बोधिसत्व,
२. मञ्जुश्री,
३. बोधिसत्व अवलोकितेश्वर,

४. अमिताभ मे आविर्भूत देव,
५. अक्षोभ्य " " "
६. अक्षोभ्य " " देवियाँ
७. वैरोचन से आनिर्मित देव
८. अमोघसिद्धि " "
९. रत्न-सम्भव " "
१०. पञ्चप्यानीबुद्धों " " (अर्थात् समष्टि)
११. चतुर्पानीबुद्धों " " " "
१२. अन्य स्वतंत्र देव एवं देवियाँ

१. दिव्य बुद्ध, बुद्ध शक्तियाँ एवं बोधिसत्त्व

इस वर्ग का प्रमुख देव वृन्द प्यानी बुद्ध हैं जो छह हैं:—

१. वैरोचन	४. अमिताभ
२. अक्षोभ्य	५. अमोघसिद्धि
३. रत्नसम्भव	६. वज्रसत्व

प्यानी बुद्ध—बौद्धों की परम्परा में बौद्ध-देव वृन्द पंच प्यानी-बुद्धों में से एक दूसरे से उदय हुआ है अथवा उनके चतुष्टय या उनके पञ्चक से प्राबुर्भूत हुआ है ।

प्यानी-बुद्धों से आविर्भूत देव अपने उत्पादक बुद्ध के लाङ्घन से लाङ्घित रहते हैं । यह लाङ्घन शिरोमुकुट अथवा आनन मण्डल परिकल्पित है । प्यानी बुद्धों की बौद्ध-परम्परा बड़ी अद्भुत एवं विलक्षण है । वे बुद्ध के समान शान्तिरूप, ध्यान-मग्न प्रदर्शित किये गये हैं । वे सृष्टिकर्ता नहीं हैं । सृष्टि बोधिसत्वों का कार्य है । प्यानी-बुद्धों की सख्या पाँच है । छोटे वज्रसत्व को भी उनमें परिकल्पना किया जाता है जो प्राचीन परम्परा नहीं है । प्यानी बुद्धों का उदय कैसे हुआ यह असिद्ध रूप से नहीं कहा जा सकता । आर्यदेव (अष्टम शतक) 'चित्त-विशुद्धि-प्रकरण' के निम्न प्रवचन —

चतुर्वैरोचनो बुद्धो अथणो वज्रशून्यकः ।
 प्राणरथ पामाद्यैस्तु पद्मनखैरवरो मुञ्चम् ।
 कायः श्रीदेहको राज्ञा वज्रसत्त्वञ्च मानसम् ।

से प्यानी बुद्धों का उदय शाश्वत इन्द्रिय-यञ्चक के प्रतीक पर आश्रित है । अद्वयराज (एकादश शतक) इनका उदय शाश्वत पंचस्कन्धों से परिकल्पित करते हैं ।

इन प्यानी-बुद्धों के प्रतिमा परिकल्पन एवं स्थापत्य-निदर्शन में इनकी पारस्परिक मर्यादा की वैयक्तिकता इनके अपने अपने वर्ण, आसन, मुद्रा, वाहन आदि पर आश्रित है वही इनका पारस्परिक विभेद है । साधनमाला का दूसरा निम्न प्रतिमालक्षण पढ़िये एवं तालिका में उनके विवरणों का श्रवणोक्तन करिये:—

जिनो वैरोचनो ख्यातो रत्नसम्भव एवञ्च ।
 अमिताभामोघसिद्धिरक्षोभ्यरवप्रकीर्तितः ॥

वर्णाः अमीषां सितः पीतो रक्तो हरितमेचकौ ।

बोध्यमी-वरदो-प्यामं मुद्रा अमय-भूरपृथी ॥

टि० प्रत्येक ध्यानी-बुद्ध के स्थापत्य-प्रदर्शन में प्रफुल्ल-कमल-द्वय-पीठ पर ध्यानासन, अर्धमुद्रित-नयन, मित्तुलेप सामान्य लक्षण हैं । बुद्धों के विश्व-स्वप्न के चारों दिशाओं की ओर इन ध्यानी बुद्धों का स्थान विहित है—वैरोचन अन्वन्तर-देव हैं अतः वे प्रायः अग्रप्रदर्श्य रहते हैं । कमी-कमी वे अन्नोम्य एव रत्नसंभव के बीच में दिखाये जाते हैं ।

ध्यानी-बुद्ध	वर्ण	मुद्रा	वाहन (चिन्ह)	निवास	आधि० बोधिसत्व	स्वप्नस्थान
१. अमि०	रक्त	समाधि शिलियु०	प्र० कमल सुला०	मद्रकल्प पद्मपाणि	पश्चिम	
२. अदी०	नील	भूर्सर्ष	गजयुगल	वज्र	पूर्व	
३. वैरो०	श्वेत	घमचक्र	नागयुगल	चक्र	अन्तराल	
४. अमो०	हरित	अमय	गह्वरयुगल	विश्ववज्र तथा सप्तशफण्ण	उत्तर	
५. रत्न०	पीत	वरद	सिंहयुगल	रत्नानि	दक्षिण	
६. वज्र०		वज्र-पण्डा	वज्रासन			

टि० वज्र-सत्य वज्रयान का प्रमुख देव है । इसके अद्वैत एवं द्वैत दो प्रकार के स्थापत्य प्रदर्शन प्राप्त होते हैं । अद्वैत-रूप में त्रिचीवर (तीन वज्र-खण्ड जो अन्य ध्यानी बुद्धों का सामान्य परिधान है) के स्थान पर राजसी वक्षत्रों से अलंकृत एवं नग्न शिर के स्थान पर मुकुट-मण्डित दिखाये गये हैं उससे इनका ध्यानी-बुद्धत्व शकनीय है । इनका अदीम्य से आविर्भूत वज्रपाणि बोधिसत्व का दूसरा रूप विशेष सगत है ।

दैविक बुद्ध-शक्तियों

इन बुद्ध-शक्तियों के ध्यानी बुद्ध साहचर्य के कारण, जिनके लाञ्छन इनके लाञ्छन होने हैं, स्वप्न पर इनका स्थान मध्य-दिशा (Intermediate corner) में विहित है । उपर्युक्त पङ्क्ति ध्यानी बुद्धों के अनुरूप निम्न पङ्क्ति बुद्ध-शक्तियों अपने अपने ध्याना बुद्ध का वर्ण एवं वाहन वहन करती हैं । इनका सामान्य आसन ललितासन है, पीठ कमलद्वय, वस्त्र कञ्जुक एवं अघोवस्त्र (पेटीकोट), मुकुट-विभूषित शिर । अपने ध्यानी बुद्ध के चिह्न से ही इनकी पहचान की जाती है अन्यथा सभी सदृशरूपा प्रदर्शित हैं :—

१. वज्रधातवीश्वरी	६. मामकी	५. आर्यतारा तथा
२. लोचना	४. पाण्डरा	६. वज्रसत्वात्मिका

बोधिसत्व

बौद्धों की प्राचीन परम्परा में 'बोधिसत्व' से तात्पर्य 'संघ' से था अतः प्रत्येक बौद्ध बोधिसत्व के संकीर्तन का अधिकारी था । गान्धर्वकाल में अशक्य बोधिसत्व-निदर्शन इस तथ्य का सान्ध्य प्रदान करते हैं । हनेसाग के समय में बौद्ध-संघ के महापानी प्रसिद्ध मित्तु एवं आचार्य जैसे नागार्जुन, अश्वघोष, मैत्रेयनाथ, आर्यदेव आदि बोधिसत्वों के नाम से संकीर्तित किये जाते थे ।

कालान्तर पाकर बोधिसत्वों की एक नवीन परम्परा प्रस्तुत हुई जिसके अनुसार बोधिसत्वों का महनीय गौरव एवं लोकोत्तर प्रभाव स्थापित किया गया। एक मानुष बुद्ध के प्रयाण पर जब तक दूसरे बुद्ध का उदय न हो जावे तब तक बोधिसत्वों को बुद्ध-कार्य सौंपा गया। इस प्रकार गौतम बुद्ध के महाप्रयाण के चार हजार वर्षों बाद मैत्रेय बुद्ध का जब तक अवतार न हो जावेगा तब तक वज्रपाणि अथवा अवलोकितेश्वर बोधिसत्व बुद्ध-कार्य सम्पादन कर रहे हैं।

ये बोधिसत्व भी अपने प्थानी बुद्धों का सर्वविध सानुगत्य करते हैं और बुद्ध शक्तियों का भी उसी प्रकार साहचर्य प्राप्त करते हैं। इन दिव्य बोधिसत्वों की निम्न ६ समायें हैं।

१. सामन्तमद्र	३. रत्नपाणि	५. विश्वपाणि
२. वज्रपाणि	४. वज्रपाणि	६. ध्यटापाणि

टि० स्थापत्य में इनका चित्र स्थानक (Standing) तथा आसन (Sitting) मुद्राओं (Postures) में दिखाया गया है। अन्य लाञ्छन समान है; हाँ हस्त में प्रतीक-चिन्ह की दृत्-टहनी विशेषोल्लेख्य है। निम्न तालिका से प्थानी-बुद्ध उनकी शक्तियाँ और बोधिसत्व स्पष्ट हैं :—

प्थानी बुद्ध	बुद्ध-शक्तियाँ	बोधिसत्व
वैरोचन	वज्रधातवीश्वरी	सामन्तमद्र
अक्षोभ्य	लोचना	वज्रपाणि
रत्नसंभव	मामकी	रत्नपाणि
अमोघसिद्धि	आर्यतारा	विश्वपाणि
वज्रसत्य	वज्रसत्यात्मिका	ध्यटापाणि

टि० स्थापत्य में बोधिसत्व-चित्रण शास्त्रीय-परम्परा से यत्र तत्र सर्वत्र वैमत्य रक्षता है जैसे नैपाली स्थापत्य-चित्रों को देखिये सामन्तमद्र और वज्रपाणि में क्रमशः धर्मचक्र-मुद्रा और वज्र तथा ध्यटा का लाञ्छन दिखाया गया है जो वास्तव में सामन्तमद्र की प्रतिमा में कमल की टहनी में चक्र चित्रण एवं वज्रपाणि की प्रतिमा में भी कमल की टहनी में वज्र-चित्रण होना चाहिये था।

मानुष बुद्ध

किसी भी धर्म को हीजिये पुराण-शास्त्र और दर्शन-शास्त्र उसके अभिन्न अंग हैं। बिना पुराण के धर्म के बाह्य फलेवर का विकास सम्भव नहीं, आभ्यन्तर (आत्मा) दर्शन निर्माण करता है। अस्तु, इसी व्यापक तथ्य के अनुरूप हीनयान एवं महायान दोनों में ही एक ऐतिहासिक बुद्ध के स्थान पर अनेक मानुष बुद्धों की परिकल्पना है। प्थानी-बुद्ध, उनके बोधिसत्व एवं शक्तियाँ—ये सभी दिव्यों में परिगणित हैं। मानुष बुद्ध के यत्नीय बड़े और अस्वी छोटे शुभ चिन्ह विहित हैं। इनके अनिरिक्त उसमें दसबल, अठारह आधुनिक धर्म अर्थात् गुण और चार वैशारद्य। हीनयानियों के अनुसार प्राचीन बुद्धों की संख्या चौबीस है उनमें से अंतिम सात तथागतों को महायानी मानुष बुद्धों के नाम से पुकारते हैं। ये हैं

विपरियन, शिल्पी, विश्वभू, क्रकुच्छन्द कनकमुनि, करप और शाक्यसिंह । इनमें अन्तिम को छोड़कर सभी पौराणिक हैं—इनकी ऐतिहासिकता का प्रामाण्य प्राप्त कैसे हो सकता है ? कनकमुनि और क्रकुच्छन्द यद्यपि ऐतिहासिक हैं परन्तु उनमें शाक्यसिंह का सुन्दर कर्हो ?

स्थापत्य-निदर्शन में वे सातों बुद्ध एक सदृश दिखाये गये हैं—एक वर्ण, एक रूप और एक ही भूमि-स्पर्श मुद्रा । चित्रण (Painting) में इनको पीत भ श्रयण स्वर्णभ अंकित करते हैं । कभी-कभी ये सातों स्थानक मुद्रा में बोधिसत्व के नीचे रखे दिखाये गये हैं (दे० इन्डियन म्यूजियम न० बी० जी० ८३)

गौतम बुद्ध

बौद्ध-प्रतिमाओं में गौतम बुद्ध की प्रतिमायें एक स्वाधीन शाखा हैं । प्रस्तरकला एवं चित्रकला दोनों में ही सदृश बुद्ध-प्रतिमा-स्मारक निदर्शन प्राप्त हुए हैं, जिन्हीं परम्परा ईशानीयपूर्वशतक से ही प्रारम्भ हो चुकी थी (दे० गान्धार कला) । भारत में ही नहीं भारतेतर देशों में भी बुद्ध प्रतिमाओं का प्राचुर्य है ।

माघनमाला के ध्यान-मंत्र के अनुसार गौतम की वज्रपर्यंक (वज्रासन) आसन मुद्रा के साथ-साथ हस्त-मुद्रा भूमिस्पर्श विहित हैं । उनके दक्षिण म मैत्रेय बाधितर की और वाम में लोकेश्वर की स्थिति विहित है । मैत्रेय श्वेताभ एवं जटामुकुटालङ्कृत प्रदर्श्य है और उनके दक्षिण हस्त में चामर रत्न एवं वाम हस्त में नागकेशर पुष्प दिखाना चाहिए । लोकेश्वर का भी वर्ण श्वेत है और दक्षिण हस्त में चामर और वाम में कमल विहित है । इन दोनों को भगवान (बुद्ध) के मुग्नानलोकन पर चित्रित करना चाहिये । गौतम की इस प्रतिमा के निदर्शन प्रायः सर्वत्र प्रतिमा केन्द्रों में प्राप्त होते हैं ।

मानुष बुद्ध शक्तियाँ एव मानुष बोधिसत्व—ध्यानी बुद्धों के ही समान मानुष बुद्धों की भी सात शक्तियाँ का उल्लेख है जो स्थापत्य में नहीं प्राप्त हुई हैं । मानुष बुद्धों एवं उनकी अपनी शक्तियों से सात बोधिसत्वों का आविर्भाव हुआ—ऐसी बौद्ध-परम्परा है । निम्न तालिका से सात बुद्धों, सात बुद्ध-शक्तियों एवं सात बोधिसत्वों का दर्शन कीजिये —

७ मानुष बुद्ध	उनकी ७ बुद्ध-शक्तियाँ	उनके ७ बोधिसत्व
१. विपरियन	विपरयन्ती	महामति
२. शिल्पी	शितिमालिनी	रत्नधर
३. विश्वभू	विश्वधरा	आकाशगञ्ज
४. क्रकुच्छन्द	क्रकुद्रती	शकमंगल
५. कनकमुनि	कनकमालिनी	कनकराज
६. करप	महीधरा	धमधर
७. शाक्यसिंह	शरोधरा	आनन्द

टि० इनमें गौतम की पत्नी यशोधरा तथा उनके परम शिष्य आनन्द की ऐतिहासिकता से हम परिचित ही हैं ।

(२) मञ्जुश्री—मञ्जुश्री बोधिसत्व अश्वघोष, नागार्जुन आदि के समान मान्य एवं ऐतिहासिक बोधिसत्व है । बौद्ध-देवचन्द्र में इनका बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है । महायान में मञ्जुश्री को सर्वश्रेष्ठ बोधिसत्वों में परिगणित किया जाता है । इनके नाना रूपों की उद्धारना है एवं पूजा-परम्परा भी । स्वयम्भू-पुराण के अनुसार मञ्जुश्री चीनी हैं और उनका इस देश में आगमन उस समय हुआ जब आदि बुद्ध ने ज्योतिरूप में नेपाल के काली-हृद में अवतार लिया चीन में मञ्जुश्री की ख्याति एक बड़े सन्त की थी और उनके बहु-संख्यक शिष्य थे जिनमें चीनी राजा धर्माकर विशेष उल्लेख्य हैं । आदि बुद्ध के आविर्भाव का समाचार सुन अपने शिष्यों सहित मञ्जुश्री नेपाल पधारे और आदि बुद्ध की इस दिव्य-ज्वालि की सर्वाधारण के लिये मुलम करने के लिये उस हृद के दक्षिणवर्ती परित-पापाण पुत्र को अपनी तलवार से काट दिया और तत्काल उस अन्तराल से जल बह निकला और वह जल-निम्ग्न स्थान आधुनिक नेपाल घाटी के उदय में सहायक हुआ । उसी अन्तराल से आज भी भागमती नदी का पानी बहता है और नेपाली माया में इसकी सहा 'कोटवार' है जिसका अर्थ 'पद्म-वर्तित' है । उसी मैदान में मञ्जुश्री ने आदि बुद्ध का मन्दिर स्थापित किया और वहीं एक पहाड़ी पर अपना निवास भी रचा और शिष्यों के लिये विहार भी, जो आज बल मञ्जुपत्तन के नाम से प्रसिद्ध है । इस प्रकार यह सब कार्य कर मञ्जुश्री चीन लौटे और नश्वर शरीर छोड़कर दिव्य बोधिसत्व के रूप में आविर्भूत हो गये ।

मञ्जुश्री का कथ उदय हुआ—यह प्रश्न बड़ा कठिन है । गांधार और मथुरा के प्राचीन स्थापत्य-निदर्शनों में इनकी प्रतिमा नहीं मिलती । अश्वघोष, नागार्जुन आदि प्राचीन बौद्धाचार्यों ने मञ्जुश्री का उल्लेख नहीं किया है । सुतावती-ज्यूह में सर्वप्रथम इनका स्कीर्तन हुआ है । इस प्रकार इनका उदय चतुर्थ एवं पंचम शतक का माना जाता है । चीनी यात्रियों के यात्रा वृत्तान्त में इनका उल्लेख है । धारनाथ, मगध, बंगाल और नेपाल के स्थापत्य-वेन्द्रों में इनकी प्रतिमा प्राप्त होती है । नेपाल के आदि बुद्ध-पीठ के समीप ही मञ्जुश्रीवर्त को आजकल सरस्वती-स्थान के नाम से पुकारते हैं ।

वज्रयान परम्परा में बौद्ध-देव चन्द्र का प्रत्येक देव ध्यानी-बुद्धों से व्यष्टि अथवा समष्टि से आविर्भूत माना जाता है । मञ्जुश्री एक प्रकार से अपवाद हैं तथापि कुछ उसे अमिताम का, दूसरे अज्ञेय का, तीसरे पंच ध्यानी-बुद्धों की समष्टि का आविर्भाव (Emanation) मानते हैं । साधन माला में ३६वा साधन तथा ४०वा ध्यान केवल इन्हीं पर हैं । इनके १४ रूप हैं जो आगे की तालिका में साविर्भाव द्रष्टव्य हैं । मञ्जुश्री की प्रतिमा-प्रकल्पना में उसके दक्षिण हस्त में रत्न और वाम में पुस्तक प्रदर्श्य है । किन्हीं किन्हीं में उसका यमारि अथवा अपनी शक्ति का साहचर्य भी प्रदर्शित किया गया है और कभी कभी सुघनकुमार और यमारि दोनों और कभी कभी जालिनीकुमार (सूर्यप्रभ) चन्द्रप्रभ, केशिनी और उपकेशिनी इन चार देवों का सानुगत्य प्रदर्शित है ।

मञ्जुश्री के चतुर्दश रूप—

	रूप	मुद्रा	आसन/वाहन	वर्ण वसन आभूषण	विशेष चिन्ह
अस्मिताम आविर्भाव	१ वाक् (अ)	समाधि	वज्रपर्यंक	दे० अमिताभ	एकमुख, द्विबाहु, (जिह्वा पर अमिताभ)
	२ धर्मधातु	धर्मचक्र	ललित	रत्न भूषण दिव्याम्बर—	चतुर्मुख, अष्टबाहु, शर, धनुष, पाश, शंख, श, खड्ग, पुस्तक, घंटा और वज्र लिये हुए ।
	—	—	—	—	—
अद्वैतसे	३ मंजुषीप	व्याख्यान	सिंहवाहन	स्वर्णाम्बु, वस्त्राभूषणालंकृत	द्विबाहु-वामे कमल,
	४ सिद्धैकवीर (व)	वरद	—	श्वेत-पीत	नील कमल पङ्कज, चतुर्हस्त वा
पंचपानी बुद्धों से	५ वज्रानंग (स)	—	प्रत्यालीढ	पीत	दर्पण खड्ग पौष्प धनु कमल शर
	६ नामधंगीति —	—	वज्रपर्यङ्क	रक्ताभश्वेत	त्रिमुख, चतुर्हस्त— शर-धनुष-खड्ग पुस्तक लिए हुए
	७ वागीश्वर	—	अर्धपर्येकासन सिंहवाहन	रक्त शयवा पीत	उत्पल
	८ मंजुवर	धर्मचक्र	सिंहवाहन अर्ध- पर्येकासन,	पीत	कमलोगरिप्रज्ञापारमिता
	९ मंजुवज्र	—	कमलाधार- चन्द्रासन	रक्त	त्रिमुख, पङ्कज—प्रज्ञा पारमिता-उत्पल धनुष (वामे) खड्ग, शर वरदमुद्रा—दक्षिणोप
	१० मंजुकुमार	—	पशुवाहन	—	—
सत्त्व	११ अरपचन वज्रोपरि पुस्तक (य)	वज्रपर्यंक	वज्रपर्यंक	श्वेत शयवा रक्त	केशिनी आदि चार देवताओं से अनुगत
	१२ स्थिरचक्र	वरद	कमलाधार- चन्द्रासन	श्वेत	खड्ग-शक्ति-स्नानुपत्य —शक्ति अर्थात् प्रज्ञा
	१३ वादिराट्	व्याख्यान	शार्दूल वाहन अर्धपर्येकासन	भ्रमराङ्गमासुर चिरकबल विभूषित	पोडपवर्णीय युवारूप
	१४ मंजुनाथ	—	—	—	त्रिमुख, पङ्कज—चक्र वज्र, रत्न, कमल, खड्ग लिये हुए

१ टि० (अ) वाक् को धर्मशैलसमाधि, वज्रराग तथा अमिताभमंजुश्री के नाम से भी पुकारते हैं ।

(घ) सिद्धैकेश्वर के आदिमान की दोपसम्परायें हैं—अनोम्य से एवं पंच ध्यानी-बुद्धों से, क्योंकि सा० मा० में उसे 'पंचरीरकेश्वर' कहा गया है। इसका एक दूसरे साधन में जालीनप्रभ, चन्द्रप्रभ, पेशनी और उपपेशनी का भी साहचर्य प्रतिपादित है।

(ग) तान्त्रिक उपचार में इसकी पूजा वशीकरण में विशेष विहित है; यह हिन्दुओं के कामदेव का भाई है। एक साधन देखिये :—

इपुणा तु कुचं भिद्यत् अशोकैस्ताश्चेद् हृदि
रङ्गं न भीषयेत् साप्यां दर्पणं दशायेत ततः ।

अर्थात् वशीकरण में साधक माध्या मुन्दरी को ध्यान में देनेका कि इसके कमल-कुडमल से उसका वक्ष विदीर्ण हो रहा है। इस आघात से मूर्छिता मोहिनी को फिर वह इसके पास से बच गयी (पारा—धनुर्मन्त्रज्ञा) हुई ध्यायेगा। पुनः उद्दीपक अशोक के आघात एवं रङ्ग-मय से मयभीत उस परम मुन्दरी के स्वर्पण में क्या विलम्ब होगी ? दर्पण दिखाना भी इसी मर्म का उद्धारक है।

(द) अपरचन को सद्योनुभर अपरचन अथवा सद्योनुभर मंजुभी के नामों से भी पुकारा जाता है। पशुवाहन पर उसे प्रशाचक्र कहा जाता है। यह पूर्णचन्द्रप्रभ, रिमतमुल, राजसी-व्यखालंकार-विभूषित, दक्षिण हाथ में रङ्ग, प्रशापारमिता पुस्तक को वक्षस्पल-नाम पर लिये हुए प्रदर्श्व है। जिन चार देवों का सानुगत्य विहित है उनमें जालिनी कुमर (सूर्यप्रभ) सम्मुख, चन्द्रप्रभ पीछे, केशिनी दायें और उपकेशिनी बायें प्रदर्श्व हैं।

(३) बोधिसत्व अवलोकितेश्वर—महायान में अवलोकितेश्वर को ध्यानी बुद्ध अमिताभ एवं उसकी शक्ति पाण्डुरा से आदिभूत माना जाता है। चूंकि वर्तमान कल्प भद्रकल्प के अधिष्ठातृ देव और देवी अमिताभ और उनकी शक्ति को माना गया है अतएव अवलोकितेश्वर को इस कल्प का अधिष्ठाता बोधिसत्व जिसका आधिपत्य मानुष बुद्ध शाक्यसिंह के महापरिनिर्वाण से प्रारम्भ होकर आगामी बुद्ध मैत्रेय तक रहेगा। गुणकाण्डव्यूह में इसके कार्यकलापों एवं शिद्धान्तों के विवरण हैं। का० व्यू० के एक सन्दर्भ में उल्लेख है कि अवलोकितेश्वर की यह दृष्ट प्रतिज्ञा है जब तक सब सत्त्व सब दुःखों से परिमुक्त नहीं होते वह निर्वाण नहीं लेंगे। अतएव सभी देवों, मानुषों, पशुओं में ही वे नहीं समाये हुए हैं प्रत्येक माता पिता उन्हीं के रूप हैं। अवलोकितेश्वर का यह निराट रूप उनकी महनीय महत्ता का सूचक है। उन्हें 'सर्व रत्न' की उपाधि दी गयी है। ऐसा परोपकारी दूसरा बोधि-सत्त्व नहीं।

अवलोकितेश्वर के १०८ रूप हैं (दे० इस अ० परिशिष्ट) उनमें १५ रूप विशेष प्रख्यात हैं। साधन-माला में अवलोकितेश्वर के वर्णन में ३१ साधन हैं उन्हीं पर ये रूप आधारित हैं। इसके १०८ रूपों के कलात्मक निदर्शन काठमण्डू (नेपाल) के मच्छन्दर बहल नामक बौद्ध-निहार में विभिन्न रागों से रञ्जित चित्रजा प्रतिमाओं के रूप में प्राप्त हैं। वे अपेक्षाकृत अर्वाचीन हैं अतः उन सब की विशेष समीक्षा न कर केवल उपर्युक्त प्रधान पंचदश रूपों की तालिका दी जाती है जिनमें बहुत से रूपों पर हिन्दुओं के देवचन्द्र—शिव, नारायण, पञ्चानन कार्तिकेय आदि का प्रभाव स्पष्ट है—

रूप	वर्ण	मुद्रा एवं चिन्ह	आसन / वाहन	हस्त	सहायक
१ पडत्तरी लोकेश्वर	श्वेत	अञ्जलिमुद्रा, कमल- रुद्राक्ष चिन्ह	—	चतुर्हस्त	मणिधर, पडत्तरी महाविद्या
२ सिंहनाद	श्वेत	वामे कमलोपरि लङ्ग द० ससर्पत्रिशूल	सिंहवाहन महाराजलीलासन	—	—
३ त्रसर्पण	श्वेत	वरदमुद्रा	ललित या अर्धपर्यङ्क	द्विबाहु, एकमुख	तारा, सुधन- कुमार, भृकुटी तथा हयग्रीव ताप हयग्रीव
४ लोकनाथ	श्वेत	वरदमुद्रा कमलचिन्ह	ललित या पर्येक या वज्रपर्येक	—	—
५ हालाहल	श्वेत	—	—	पडहस्त त्रिमुख	प्रसा
६ पद्मनते श्वर	१ — २ रक्त ३ रक्त	सर्प-हस्त-कमल अर्धपर्येक (नृत्यन) शचीमुद्रा कमल चिह्न	अष्टादशभुज (नृत्यन) पशुवाहन अर्धपर्यङ्क (नृत्यन)	अष्टादशभुज, एकमुख	—
७ हरिहरि- वाहनोद्भव	श्वेत	—	पद्भुज, सिंह गरुड-विष्णु वाहन	अष्टभुज	(२) की अष्ट देवियाँ
८ त्रैलोक्य- चरंकर	रक्त	—	वज्र पर्येकासन	—	—
९ रक्त- लोकेश्वर दो रूप	रक्त ”	— वामहस्ते कमल	— —	चतुर्हस्त द्विहस्त	तारा मृकुटी
१० माया जालाक्रम	नील	—	प्रत्यालीलासन	द्वादशहस्त (पञ्चानन)	—
११ नीलकंठ	पीत	समाधि मु०	वज्रपर्येकासन	—	दो सर्प
१२ सुगति सन्दर्शन	श्वेत	—	—	पद्	—
१३ प्रेत- संतर्पित	श्वेत	—	—	पद्	—
१४ सुगन्धा- वती-लोकेश्वर	श्वेत	—	ललितासन	पद्हस्त त्रिमुख	शक्ति (तारा)
१५ वज्रधर्म- लोकेश्वर	रक्ताभश्वेत	—	शिखिवाहन	—	—

टि० (अ) पद्मनतेश्वर का यह द्वितीय रूप अष्टभुज कमल पर चित्रित होता है जिसके प्रत्येक पत्र (petal) पर एक-एक देवी—पूर्वा श्वेता रक्तपद्मसनाया त्रिलोकिनी, दक्षिणा हरिता पन्ताराहस्ता तारा, पश्चिमा पीतवर्णा चक्रनीलोत्तराधरा भूरिणी, उत्तरा श्वेता सतीत-कमला भृकुटी, उत्तरपूर्वा पीता समज्जिष्ठकमला पद्मनाकिनी, दक्षिणपूर्वा गगनवर्णा सश्वेत

कमला विश्वपद्मेश्वरी, दक्षिणपश्चिमा श्येता सृष्ट्याकमला विश्वपद्मा, उत्तरपश्चिमा विश्ववर्णा सृष्ट्याकमला विश्ववज्रा ।

४ अमिताभ के आधिर्भाव—देववृन्द—अवलोकितेश्वर और मंगुथी के दो रूपों के अतिरिक्त जिन केवल दो देवों का आधिर्भाव ध्यानी बुद्ध अमिताभ से साधनमाला में उल्लिखित है उनमें एक है महाबल और दूसरा हयमोच । इनके स्थापत्य-निदर्शन अत्राप्त हैं ।

महाबल—आसन प्रत्यालीढ, वर्ण रक्त, रूप उग्र ।

सत्स्रातिक हयमोच—वर्ण रक्त, रूप उग्र, उपलक्षण (Symbols)—वज्र और दण्ड, विशेष चिन्ह यथानाम शिर के ऊपर घांटे का शिर

देवीवृन्द—ध्यानी बुद्ध अमिताभ से आविर्भूत देवियों की संख्या ३ है जिनमें सर्व-प्रसिद्ध कुण्डकुला है जिसका तान्त्रिक-परम्परा में बड़ा महत्व है । निम्न तालिका में इन देवियों के दर्शन कीजिये :—

अमिताभीया देवियाँ

रूप	वर्ण	वाहन आसन	उपलक्षण	हस्त
	मुद्रा			
१ कुण्डकुला				
(I) शृङ्गा कु०	शृङ्गा	पशुवाहना, वज्रपर्यंकासना	रत्नाक्षमाला, द्विभुजा	कमलपात्रा
(II) तारोद्भवाकु०	रक्त	राक्षारूढकामदेवतत्पत्नी		चतुर्भुजा
		वाहना वज्रपर्यंकासना		
(III) ओद्भियान कु०	रक्ता	शबवाहनया-अर्धपर्यंकासना	समुद्रमाला,	दीर्घदंता शार्दूल- चर्महृता त्रिनेत्रा
(IV) अष्टभुजा	रक्तवर्णा	वज्रपर्यंकासना		
कु० (अ)	श्रे०वि०मु०			
२ भ्रुकुटी	पीता			चतुर्भुजा
३ महासितवती	रक्ता	अर्धपर्यंकासना		चतुर्भुजा

टि० (अ) अष्टभुजा कुण्डकुला के मण्डल में प्रसन्नतारा (५०), निष्पन्नतारा (६०), जयतारा (५०) कर्णतारा (३०), लुपटा (३० पू०), अपराजिता (६० पू०), प्रदीपतारा (६० पू०), गौरीतारा (३० पू०) इन आठ देवियों के साथ-साथ चार द्वाराध्यक्षा देवियाँ हैं—वज्र-वेताली (५०), अपराजिता (६०) एकजटा (५०) तथा वज्रगान्धारा (३०)—कुल १२ देवियाँ ।

अक्षोम्य के आधिर्भाव—देववृन्द

ध्यानी-बुद्धों में अक्षोम्य के आधिर्भाव अपेक्षाकृत अधिक है । अक्षोम्य बौद्ध-देवों का सर्वप्राचीन तथागत है । इसका नीलवर्ण साधनमाला की तान्त्रिक उपाचारों से सम्बन्धित उपदेवों का परिचायक है । इससे आविर्भूत देव प्रायः सभी उग्ररूप एवं उग्रकर्मा हैं । जम्भाल की छोड़कर सभी उग्ररूप, विजृम्भित, दीर्घदन्त (बाहर निकले हुए), त्रिनेत्र,

लम्बजिह्व, मुण्डमालाविभूषित, शार्दूलचर्मावृत और सर्पांलकृत हैं। हिन्दुओं के एकादश रुद्रों एवं भैरवों का इन पर स्पष्ट प्रभाव है। सभी में प्रायः शक्ति-सानुगत्य (yabyum) सामान्य है। ऊपर मञ्जुश्री के जिन अद्वैतीय रूपों का उल्लेख है उनके अतिरिक्त अद्वैत के ६ आविर्भावों को निम्न तालिका में देखिये :—

रूप	वर्ण	आ० वा०	उपलक्षण	हस्त	मुद्रा	सहचरी	विशेष
१ चण्डरोपण (अ)	पीत		पङ्कतर्जनीपाश	—	—	—	अवनिनिहितजानु
२ हेरुक द्विभुज (अद्वैत)	नील	नृ० अर्ध०	शवासन	वज्र-कपाल	द्विभुज	—	चलत्पताकलट्वा०
द्विभुज (द्वैत)	"	"	"	"	"	"	दंष्ट्रोत्कट, मुण्डविभू०
चतुर्भुज	"	"	"	"	"	"	त्रिलोक्याक्षेपप्रज्ञासनाथ नृमासभक्ष्यमाण कृष्णवज्र-वज्र खट्वाग-रत्न
३ बुद्धकपाल (ब)	नृत्य	अर्ध०			चतुर्भुज	चित्रसेना	हस्तेषु खट्वाग, कपाल, कर्तरी, डमरू

४ वज्रडाक

- (i) शम्बर नील, आनीदा० कालरात्रिवा० वज्र घटा द्विभुज, एकमुख वज्र वा.
- (ii) सत्तान्तर (स) पङ्कभु० त्रिभुज वज्र-पंटा-नृचर्म-कपाल-खट्वाग-त्रिशूल
- (iii) महामाया (य) त्रिवर्ण, नील-हरित पीत, चतुर्मुख, चतुर्हस्त, बुद्ध डाकिनी
- ५ हयग्रीव रक्त नृ० अर्ध० ललितासन त्रिमुख अष्टभुज
- ६ (i) यमारे अनेक-वर्ण महिषवाहन महिष-शीर्ष ————— शान्तिकविधि (सामान्य) प्रत्याली० प्रहा श्वेत; पौष्टिक में पीत; वश्यविधि, रक्त, आकर्षण-विधि नील।
- (ii) रक्तयमारे रक्त
- ७ (iii) कृष्णयमारि (र) नील — — — विमुख पङ्कभुज
- (i) जम्भल उग्र रूप
- (ii) उच्छूष्म मुञ्चद्वन्द्वकुबेर-वाहन नग्न प्रत्यालीदासन

टि० (अ) चण्डरोपण को महाचण्डरोपण, चण्डमहारोपण और अचल इन नामों से भी संकीर्तित किया गया है।

टि० (ब) बुद्धकपाल के मण्डल में २४ देवियों का उल्लेख है।

टि० (स) सत्तान्तर के मण्डल में ६ देवियाँ हैं—हेरुकी, वज्रभैरवी धोरचण्डी, वज्रभास्करी, वज्ररौद्री और वज्रडाकिनी।

टि० (य) महामाया के मण्डल की चार सहचरियों में वज्रडाकिनी (पूर्व) रक्त-डाकिनी (द०) पञ्चडाकिनी (प०) विश्वडाकिनी (उ०) में हैं।

टि० (र) कृष्णयमारि के ३ और अवान्तर रूप हैं—प्रथम का आसन प्रत्यालीदा, मुद्रा वक्षोपरितर्जनीपाश, उपलक्षण वज्राङ्गितदण्ड, द्वितीय त्रिमुख, चतुर्भुज, प्रज्ञासहचर, भीषणरूप, तृतीय आलीदासन, त्रिमुखो पद्मनुलो वा, पङ्कभुज।

अक्षोभ्य के आविर्भाव—देवी वृन्द—अक्षोभ्य के आविर्भावों में एकादश देवियाँ उल्लेख्य हैं। उमाश्री क वर्ण नील हैं। शान्ताप्रा में प्रकृपारमिता, वसुधास और महा-मंशानुसारिणी अपवाद हैं। निम्न तालिका देखिये—

रूप	रूप भेद	वर्ण-मुद्रा	आसन-वाहन	मुग हस्त	उरलक्षण	विशेष चिह्न
१ महावीनतारा	उमापारा	नेगल	—	प्रत्या, शय,	चतुर्भुजा	— —
२ आङ्गुली	(I)	श्वेत अमय	—	—	—	सर्प हाथों में बंधा
	(II)	हरित	—	—	—	त्रिशूल-शक्ति-छर्प
	(III)	—	सर्पवाहना	त्रिमु, पङ्कज	—	—
३ एकजटा	(I)	नील	प्रत्या०	द्विभुजा	—	कर्तरी-चक्र दो हाथों में
	(II)	—	—	चतुर्भुजा	—	शरधनुषकपालगण्डहस्ता
	(III)	—	—	अष्टभुजा	—	सङ्गशयनकर्तरीदक्षिणा धनु उत्पलपरशुकपालनामा
वियुञ्जालकाली	(IV)	—	इ व, वि शि	वाहना द्वादश मुग्या	२४ भुजा	०
४ पर्यंश्वरी	—	—	पीता प्रत्या० गणेशवा०	त्रिमुष्पङ्कज	दक्षिण-वज्र परशु शर-	वाम-तर्जनीपाश पर्यंपत्रिका-धनुष
५ प्रहापारमित	(I)	सिता प्र०	मिता	वज्रप०	—	कमल, पुस्तक
	(II)	पीता प्र०	पीता	व्याख्यानमुद्रा	—	वामे कमलो ररि पुस्तकम्
६ वज्रचर्निका	—	—	रक्ता	नृत्य० अर्ध० शयवाहना	पङ्कज	दक्षिणेषु वज्र, पङ्क, चक्र, वामेषु कपाल, रत्न, कमल
७ महामन्त्रानुसारिणी	—	—	नीला	वरदमुद्रा	चतुर्भुजा	वज्र, परशु, पाश
८ महाप्रत्यङ्गिणी	—	—	नीला	दक्षिणवरदा	पङ्कज	सङ्ग शंक्रुश वरद-दक्षिणा तर्जनीपाश रक्तकमल त्रिशूल-वामा
९ पञ्चापकेशूरा	(I)	नीला प्रत्या,	त्रिमुष्पा	चतुर्भुजा	लङ्क पाश-दक्षिणा	पट्वाग-चक्र-वामा
	(II)	पीता	—	चतुरानाना	चतुर्भुजा	लङ्क-चक्र दक्षिणा तर्जनीपाश-मुसल वामा
१० वसुधास	—	—	नीला	वरदमुद्रा	—	धानमञ्जरी
११ नैरात्मा	—	—	नीला	नृ अर्ध शयवा.	—	कर्तरी कपाल सट्वाग हस्ता

वैरोचन के आविर्भाव—साधन-माला के अनुसार वैरोचन के सभी आविर्भाव देव न होकर देवियाँ हैं। पंच ध्यानी पुद्गे में वैरोचन शैव-रूप का अन्तरालाधिष्ठातृ देव है। अत एव इसकी ५ देवियाँ चैत्य के अन्तराल की देवियाँ हैं। इन पांच देवियाँ में मारीची सर्वप्रसिद्धा है जिस पर हिन्दुओं की उपादेवी का प्रभाव है।

० दक्षिणहस्तेषु—पङ्क, वज्र, चक्र, रत्न, शंक्रुश, शर, शक्ति, मुद्गर, मुसल, कर्तरी डमरू, अक्षमाला । वामेषु च—धनु पाश तर्जनी पताका गदा त्रिशूल-चपक उत्पल-घण्टा-पशु ब्रह्मशिख वापाला ।

वैरोचनाविभूना देवियां

रूप	रूपभेद	वर्ण	मुद्रा	आसन	वाहन	हस्त	मुल	उपलक्षण एवं सहायिकायें
१	माचोरी (1)	अशोककान्ता	नीला	स्थानका	शूराखा०	द्वि-अष्ट-दश	द्वादशभुजा	एक-त्रिपंच-परमुग्नी, वर्त्ताली, वद ली बराली, बरह मुग्नी
(ii)	आर्षमागीची	"	"	"	"	"	"	सूची सूत्र
(iii)	मारोची पिचुगा	—	—	त्रिमुखा	अष्टभुजा			
(iv)	उभयवराहानना	आलीदा	*	द्वादशभुजा	त्रिमुली	*	हृगिहरहिरस्यगर्भवा०	
(v)	दशभुजा	श्वेता	शूकराष्ट	रथवाहना	दशभुजा	पंचमुग्नी	चतुष्पादा	तीनों देवियों से अनुगत
(vi)	वज्रघास्त्रीश्वरी	—	आलीदा	*	द्वादशभुजा	पदानना	—	
२	उष्णीषत्रिजया	श्वेता,	वरदामया	त्रिमुली	अष्टभुजा	दक्षिणहस्तेषु	विश्ववज्र, कमलोपरिदु-शर-नरदमुद्रा, वामहस्तेषु	तजनी-पाश-ग्रमयमु०
३	सितातपत्रा	अपराजिता	—	—	—	दक्षि०	चक्र-अक्रुर-फलश-धनु०	
						वाम०	श्वेतवज्र शर-तर्जनीपाश	
४	महासाइखप्रमर्दिनी	श्वेता	वरदा	पडभुजा		दक्षि०	सङ्ग, शर, वरदमुद्रा	
						वाम०	धनुष, पाश, परशु	
५	वज्रवाराही (i)	रक्तगर्णा	प्रत्याली०	द्विभुजा			वज्रतर्जनीकपालखट्वा०	
	(ii)	वृ०	अर्घ०	शरवाहना			कर्त्तरी-कपाल	
	(iii)	आर्षवज्रवाराही	—	आलीदा०	एकमुखा,	त्रिनेत्रा	दक्षि० वज्र-अक्रुरा	
					चतुर्भुजा	वा०	कपाल तर्जनीपाश	

अमोघ सिद्धि के आविर्भाव

वैरोचन के सटश अमोघसिद्धि के भी सभी आविर्भाव देवियों हैं। सा० मा० के अनुसार सात देवियों अमोघसिद्धि का चिन्ह धारण करती है जो निम्न-तालिका से निम्नलिखित हैं

रूप	वर्ण	मुद्रा	आसन	वाहन	हस्त	मुल	सहायिकायें और उपलक्षण
१	सदिरवनी तारा	हरिता	वरदा	—	—	—	अशोककान्ता एकजटा उत्पल
२	वश्यतारा	"	भद्रामना	—	—	—	कमल
३	पडभुजा	श्वेत	वरदा	अर्घ०	पडभुजा		वरदअक्षमालाशरदक्षिणा
	मिततारा				त्रिमुग्नी		उत्पल रमल-धनुषवामा
४	धनदतारा	—	—	—	चतुर्भुजा	दक्षि०	वरद तमाल वा० उत्पल पु० क
५	पर्यश्वरी	हरिता	प्रत्या	व्याधिनाहना	पडभुजा,	त्रिमुग्नी	क्रुद्धहास्यम्
६	महामातृी		अर्घ०	"	"	—	
७	वज्रशङ्ख		ललितामना	त्रिमुग्नी	अ भुजा	उत्पल	शङ्ख

रत्नसंभव के आविर्भाव

रत्नसंभव प्यानी बुद्धों में अर्पेदावृत्त अर्वाचीन है। सा० मा० में इयते दो देव और दो देवियाँ आविर्भूत बतायी गयी हैं। जम्भाल (बुद्धों के कुवेर) और उसकी पत्नी वसुधारा का उद्भव प्यानी बुद्धों में रत्नसंभव (रत्नों में उत्तम) को छोड़कर और किस से सम्बन्धित होता ? अज्ञेय्य सम्प्रदायानुयायी इसे अज्ञेय्य का आविर्भाव मानते हैं।

रत्नसंभवोद्भूतदेवद्वय—जम्भाल और उच्छ्रमजम्भाल। जम्भाल—अद्वैत एवं द्वैत दोनों रूपों में परिक्लिप्त है। अज्ञेय्योद्भूत जम्भाल का वर्णन ऊपर ही ही चुका है। इस आविर्भाव के विशेष लक्षण हैं—दक्षिणहस्ते नकुलः वामे च जम्बीरपलम्, रत्नालङ्कारभूषितः दिव्याभ्यरः कमलासनः—कमलदलेषु अष्टयन्त्राः—मणिभद्र, पूर्णभद्र, धनद, वैश्वण, केलिमाली, निरिङ्गुण्डली, मुत्तेन्द्र और चरेन्द्र। जिस प्रकार जम्भाल अपनी शक्ति से आलिङ्गित है उसी प्रकार यज्ञ भी अपनी यज्ञियों से—यज्ञियी—चित्रकाली, दत्ता, मुदत्ता, अर्या सुभद्रा, गुप्ता, देवी और सरस्वती।

उच्छ्रमजम्भाल—आसन प्रत्या०, उग्र रूप, उपलक्षण नग्नस्य, वाहन कुवेर, द्विभुज।

रत्नसंभवोद्भूतत्रिविद्युगल—महाप्रतिमरा तथा वसुधारा।

महाप्रतिमरा—दो रूप १. त्रिभुजी दशभुजी, २. चतुर्भुजी अष्टभुजा।

वसुधारा—पीतवर्णा, उपलक्षण—दक्षिणहस्ते वरदमुद्रा, वामे च धानमञ्जरी पार्श्व।

पंचध्यानी बुद्धों के आविर्भाव—देववृन्द—समष्टि-रूप में पंच ध्यानी-बुद्धों के केवल दो देव हैं—जम्भाल और महाकाल। जम्भाल—द्विभुज, जम्बीरनकुलहस्त, आलीढासन में दा. अधमातुषों (शरमुण्ड और पद्ममुण्ड) को कुचलता हुआ।

महाकाल—पंचबुद्धकिरीटी यह महाकाल नेपाल का अति प्रसिद्ध देव है जिसकी प्रतिमार्थें प्रचुर रूप में पायी जाती हैं। उग्ररूपः कृष्णवर्णः प्रत्यालीढासनः एकमुखः द्विभुजः चतुर्भुजः पद्मभुजा या, अष्टमुण्डश्च षोडशभुजः, धिनयनः, महाज्वालः, कतरीकपालधारी, दक्षिणवामभुजाभ्यां मुण्डमालालङ्कृतोर्ध्वपिङ्गलकेशोपरिपञ्चकपालधरः, दैष्ट्याभीममयानकः भुजङ्गाभरणयशोपवीतः... सा० मा०—निगद व्याख्यान।

स्थापत्य के निदर्शनों में इसके विभिन्न विलक्षण रूप हैं। सा० मा० के अनुसार षोडशभुजी प्रतिमा भी शक्त्यालिङ्गित है ही यह चतुष्पाद भी है। दूसरे सप्त देवियों से इसे परिवृत्त कहा गया है—पूर्व में महामाया (महेश्वरपत्नी), दक्षिण में यमदूती, पश्चिम में कालदूती, (उत्तर में स्थंघं आप), दशनादि चार कोणों में—कालिका (दक्षि० पू०), चर्चिका (द० पू०) चण्डेश्वरी (उ० पू०) कुलेश्वरी (उ० पू०)। इस प्रकार इन सप्तमातृकाओं से परिवृत्त महाकाल वज्रभरव के श्वासन पर आसीन है। महाकाल तान्त्रिक-साधना का मारकदेव है। कुपणी बौद्धों का यह शत्रु है—उनको चबा जाता है—ऐसी धारणा है।

पंचध्यानी-बुद्धों की आविर्भूता देवियाँ—देवीवृन्द—समष्टि पंचध्यानीबुद्धों की उद्भूता देवियां चार हैं, वज्रतारा, सिततारा, प्रणपारमिता, कुण्डकुला। निम्न तालिका देतिः—

रूप वर्णमुद्रा आसन वाहन हस्त मुख उपलक्षण

१ वज्रतारा पीता वज्रपर्यंक अष्टभुजा चतुर्भुजी वज्र पाराशरत सर दक्षिणा-वज्राकुरोत्पल-घनु-तजनीवामा

१ प्रज्ञापारमिता—वज्ररयंक	धर्मचक्र	दोनो तरफ पुस्तक	
३ मायाजालक्रम		पद्भुजा	
कुन्दकुल्ला	रक्त वज्ररयंक	—	
		—	
४ शिततारा	शुक्ला	चतुर्भुजा	उत्पल (दो में) वरद (तीसरे में)

टि० चतुर्ध्यानी-बुद्धों का केवल एक ही आविर्भाव—वह भी एक देवी—वज्रतारा । यहा पर भी वह अष्ट देवियों से अनुगता है । सा० मा० के अनुसार पंचध्यानी-बुद्धोद्भव-वज्रतारा के दो रूप विशेषोल्लोख्य हैं जिनके स्थापत्य-निर्दशन (टे० उइसा की मूर्ति प्रथम कोटि में) भी हैं । प्रथमे पंचबुद्धकिरीटिनी है और दस देवियों के मण्डल के स्थान पर केवल चार देविया का सानुगत्य प्रदर्शित है— पुष्पतारा, धूपतारा, दीपतारा तथा गन्धतारा । दूसरी कोटि में शस्त्रास्त्र-लाञ्छन-विषमता ही प्रमुख है ।

वज्रसत्त्व के आविर्भाव—ऊपर पंचध्यानी-बुद्धों के साथ वज्रसत्त्व का भी परिगणन किया गया है । इस वर्ग में इसका समावेश अति अर्वाचीन है । केवल दो ही देवता इसका किरीट बदन करते हैं जम्भाल और जुएडा । जम्भाल द्वैत (शक्तिममालिङ्गित) पद्भुज, त्रिमुख, वज्रपर्यकासनासीन । जुएडा—श्वेतवर्णा, चतुर्भुजा, दक्षिणहस्ते वरदमुद्रा वामेच कमलोपरिपुस्तकम् ।

पञ्चाक्षरमण्डलीय देवता—इनको महापञ्चाक्षर देवताओं के नाम से पुकारा जाता है और उनकी संख्या पाच है—महाप्रतिसरा, महासाहस्रप्रमर्दनी, महामन्त्रानुसारिणी, महामायूरी और महासितवती । पञ्च ध्यानी-बुद्धों के साथ इनका सानुगत्य दिखाया ही जा चुका है (दे० देवी-बृन्द); परन्तु मण्डलाधिष्ठिता इनके रूपों में कुछ विभेद अवश्य है । महायान में इनकी पूजा का विशेष प्रचार है—इन पाचों की पूजा से श्रासुष्य, श्राधिराज्य, ग्राम, क्षेत्र प्राप्त होते हैं । इन में महासाहस्रप्रमर्दनी को छोड़कर सभी शान्त हैं । प्रत्येक का उपलक्षण बोधिवृक्षोपरोभिता है ।

महाप्रतिसरा—इस मण्डल की मध्यस्था देवता महाप्रतिसरा है जो श्वेतवर्णा, पौडशी, चैत्यकिरीटिनी, चन्द्रासना, सूर्यमण्डलस्था, वज्रपर्यकासना, त्रिनयना, अष्टभुजा, चलत्कुण्डलशोभिता, हारनूपुरभूषिता, कनककेपूरमण्डितमेखला, सर्वालङ्कारधारिणी, चतुर्मुखी—(प्रथ० गौरवर्णा, दक्षि० कृष्ण, पृ० पीत, वाम रक्त) है । दाहिने हाथों में—चक्र, वज्र, शर, खड्ग, बाण हाथों में—वज्रपाश, त्रिशूल, घनुप, परशु ।

महामाहस्रप्रमर्दनी—महाप० के पूर्व में इसकी स्थिति है । वह कृष्णवर्णा, पिङ्गलोर्ध्वकेशा, नरकालालाङ्गना, भ्रूमूकुटीदंष्ट्राकणलषटना, ललितासना, महाभूतो, महायज्ञो को आक्रान्त करती हुई चतुर्मुखी चित्रणीय है । उसके दक्षिण हस्तों में प्रथमे वरदमुद्रा अन्यो में वज्र, अंकुश और खड्ग हैं; वामों में तर्जनीपाश, परशु, घनुप कमलोपरिपोडशरत्न हैं । उसका प्रधान मुख कृष्णवर्णा, दक्षि० श्वेत, वाम हरित, पृष्ठ पीत है तथा शिर पर बोधि-वृक्ष (वटवृक्षोपरोभिता) का निर्देश है ।

महामायूरी (दक्षिणे)—पैतवर्णा, सूर्यमण्डलालंकारा, सत्वपर्यकिनी, त्रिमुक्ता, अष्टभुजा—दक्षिण हस्तों में वरदमुद्रा, रत्नषट्, चक्र और खड्ग तथा वामों में पत्रोपरि

भिन्दु (अथवा पल, दे० मट्टाचार्य पृ० ११४), मयूरपिच्छ, घण्टोपरिपिरनराज और रत्न-ध्वज । उमका केन्द्र-मुग पीत, दक्षिण कृष्ण, वाम रक्त, शीर्ष अशोककोपापशोभित ।

महामन्त्रानुसारिणी (पश्चिमे) शुक्लवर्णा, द्वादशभुजा, त्रिमुखा, सूरत्पर्ण-मण्डलालीला, शिरीषवृक्षापशोभिना । प्रथम दो भुजा म धर्म-नक्रमुद्रा, दूसरे दो में समाधि-मुद्रा, अथशेष आठ म —दक्षि० वरद, अमय, वज्र, शर, वाम० तर्जनीप्राश, धनुष, रत्न और घटोपरिकमल । के द्रमुग शुक्लवर्ण, दक्षि० कृष्ण, वाम रक्त ।

महाभितरती (उत्तरे)—हरितवर्णा, सूर्यमण्डलालीला, त्रिमुखा, त्रिनेत्रा पद्मभुजा । उसर दक्षिण भुजा में—अमय, वज्र, शर, वामां में प्राश, तर्जनी और धनुष ।

सात सारायें—तारा देवियों ने वर्गोत्तरण का आधार वण है । इनकी संख्या सात है । सात साधारण और पाच असाधारण ।

स साधारण तारा देवियां—१ हरिततारा—इस कोटि की ताराओं में (१) खदिर वने तथा (२) वश्यतारा का ऊपर संकीर्तन हो चुका है (दे० अमोघमिदि के आविर्माण) । शेष तीन और है (३) अर्यतारा (४) महत्तरीतारा, (५) वरदतारा । प्रथम और दूसरी वज्रपर्यकासनासीना हैं तीसरी की चार सहायिकायें हैं—अशोकशान्ता मारीची, महाम गूरी, एकजटा और जागुनी ।

२ शुक्लतारा—इस कोटि में दो हैं—(६) अष्ट महामयातारा और (७) मृत्युञ्जना तारा (सिततारा वज्रतारा वा) । प्रथमा दशाक्षर-तारा मन्त्रोद्भवा देवियों से परिकृता विहित है और द्वितीया चक्रालङ्कृतज्ञा है ।

टि० इन सभी साधारण ताराओं का सामान्य लक्षण है—वामहस्त में उत्पल और दक्षिण में वरदमुद्रा ।

असाधारण तारा देवियों में

(३) हरिततारा—इसके चार आवान्तर रूप हैं—दुर्गोत्तारिणीतारा, घनदतारा, जाङ्गुली, पर्णेश्वरी ।

(४) शुक्लतारा—के पाच रूप—चतुर्भुज-सितल रा, पद्मभुज भिततारा, विश्वमाता, कुम्भकुल्ला और जागुली हैं ।

(५) पीततारा—के भी पाच रूप—वज्रनारा, जागुली, पर्णेश्वरी, भृकुटी, प्रसन्नतारा ।

(६) कृष्णतारा—के केवल दो रूप—एकजटा और महाचीनतारा ।

(७) रक्तनारा—के अनेक रूप नहीं हैं ।

स्वतन्त्र देवता—स्वतन्त्र देवताओं की परम्परा का क्या रहस्य है अति-दग्ध रूप से नहीं कहा जा सकता । रोद्ध परम्परा का सभी देव बृन्द ध्यानी-जुद्धा में आविर्भूत हैं । परन्तु सा० मा० व ६ देवता ऐसे हैं जो स्वतन्त्र रूप से परिकल्पित हैं । सम्भवतः दिग्वुओं के सरस्वती और गणेश को कैसे आविर्भूत किया जा सकता था? अतएव इनकी स्वाधीन स्थिति विहित है । श्रीयुग भट्टाचार्य ने परमारव (जो हयग्रीव का दूसरा नाम है) और नाम सगीति इन दो भी को स्वाधीन माना है इस प्रकार इनकी संख्या आठ हुई ।

स्वतन्त्र देवघृन्द

रूप	वर्ण मुद्रा	आसन वाहन	हस्त मुख	उप०
१ गणेश	रक्त	नृ० अघ० मूषिकवा०	द्वादशभुज एकमुख	—
२ विनान्तक	वृष्ण	प्रत्या०	—	तर्जनीपाश
३ वज्रटुंकार	वज्रटुंकार	प्रना० शिखाहन	द्विभुज उग्ररूप	वज्र, घटा
४ भूतडामर	अञ्जन	भूतडामरमुद्रा,	चतुर्मु० उग्ररूप	वज्रतन्त्री
५ वज्र-म्वाला- नलार्क	आलीढ०	सपत्नीक विष्णुवाहनअघभु०चतुर्मु०	० दृद्र इन्द्राणी मधुकर	श्रो-त्रयकमन्ति वसन्त प्रतिवाहन
६ त्रैलोक्यविजय	”	प्रत्या० गौरीशिववा०	”	”
७ परमाश्व	—	० ”	चतुष्पादोपि	दक्षिणे कमल द्वयोपरि पङ्क वामे वज्रोपरिषट् बाग अभयद्वय अञ्जलि क्षेपण ममाधिनन्तपणमद्रा
८ नाममगीति	शुक्ल	वज्रप०	द्वादश भुज	—

स्वतन्त्र देवी वृन्द

रूप	रूप भेद	वर्ण मुद्रा	आसन वाहन	हस्त मुख	उप०
१ स	(I) महासरस्वती	शुक्ला	दक्षिणवरदा	द्विभुजा	वामे कमलम्
	(II) वज्रवीणा	शुक्ला	वरदा गितकमनोपरि च	द्रासना	वीणा
र	(III) वज्रगारदा	—	—	दक्षि०	कमलम् वामे पुस्तकम्
म्व	(IV) आर्य सरस्वती	—	—	—	कमनोपरि प्रशापा०
ती	(V) वज्रसरस्वती	—	—	प्रत्या०	पडभुजा त्रिमु० —
२ अपराजिता	[गणेशाक्रान्ता, तर्जनीपाश चपेटा दान मुद्रा]				
३ वज्रगा-धारी	प्रत्या०	द्वादशभुजा	पडानना		
४ वज्रयोगिनी	(रूपद्वय)	प्रथम में हिन्दुओं की द्विजमस्ता वासादृश्य—अर्पण, द्वितीये शोर्पसनाया नैरात्मावज्रधारादीगदृशा			
५ गृहमातृका	धर्मचक्र मु०	वज्ररथे०	पडभुजा	खिली	
६ गणपतिद्विदशा	अभया वरदा च	नृत्यन्ती	द्विभुजा		
७ वज्रविदारणी	[पचानना दशभुजा—अरुण-लङ्कार, वज्र-भरद दक्षिणा, पार्श्व वामे धनु भुज अभय वागा]				

उपसंहार—शून्यवादी, अदेववादी, अनोश्चरवादी बौद्धों में भी इस विपुल देव वृन्द एवं देवी वृन्द का विकास बड़ा ही रोचक विषय है। हिन्दुओं का पौराणिक कल्पना ने भी बौद्धों के लिये देव-वृन्द कल्पना की ऊँचा भूमि प्रस्तुत कर दी। तन्त्रों ने तो जितना पभाव बौद्धों पर डाला उतना अन्यत्र अप्राप्य है। अप्रचर्येन्द्रधर्म यत एक प्रकार से ब्राह्मण धर्म का प्रतिद्वन्द्वी ही नहीं कालान्तर पाकर प्रतिस्पर्धी एवं प्रतिद्वेषी भी हो गया अतः ब्रह्मणों के परमपूज्य महादेव (गणेश, ब्रह्मा, इन्द्र, विष्णु आदि) बौद्धों की देवप्रतिमाओं के पैरों में कुचले हुए प्रदर्शित हैं—इससे यद्दकर विद्वेष और घना हो सकता है !

परिशिष्ट

बौद्धदेव वृन्द में अवलोकितेश्वर की सन्ने अधिक प्रतिमायें साख में प्रतिपादित एवं स्थापत्य में निर्दिष्ट हैं। साम्प्रतिक कन्न (भद्ररूप) के अधिराट् वाधिसत्व अवलोकितेश्वर के अधिराज्य ने अनुपज्ञत स्थापत्य को भा प्रभावित किया। प्रस्तु, ऊपर अवलोकितेश्वर की जिन १०८ प्रतिम -रूपों का सक्न किया गया था उनके नाम निम्नरूप से निम्नलिखित हैं —

हयग्रीरलात्रेश्वर
 मोक्षपाञ्चमल
 हलाल
 हरिहरिहरिवाहन
 मायाजालक्रम
 पदत्रयी
 आनन्दादि
 वर्याधिकार
 पोतपाद
 कमण्डलु
 वरदायक
 जटामुकुट
 सुरारती
 प्रेतसन्तर्पित
 मायाजालक्रमक्रोष
 सुगतिचन्द्रानं
 नीलकण्ठ
 लोकनाथरत्नार्थ्य
 प्रैलोक्यचन्द्रानं
 सिद्धानाथ
 रसर्पेश
 मणिपद्म
 वज्रधर्म
 पूषल
 उतनौति
 वृष्णाचन
 ब्रह्मदण्ड
 अचाट
 महावज्रहर
 विश्वहन
 शाक्यशुद्ध
 शान्तासि
 जमदग्नि
 वज्रोष्णीप
 वज्रहुन्तिक
 शान्तासि

वारवद्व्यूह
 गर्भशिवरणविष्कम्भ
 सर्वशोक्तमोनिर्पात
 प्रतिभानककुट
 श्रमृतप्रभ
 जालिनीप्रभ
 चन्द्रप्रभ
 अयलोकित
 वज्रगमे
 सागरमति
 रत्नपाणि
 गगनगञ्ज
 आकाशगर्भ
 द्विनिर्गम
 श्रद्धयमति
 सृष्टिकान्त
 सामन्तभद्र
 महासहस्रभुज
 महारजकीर्ति
 महाशंखनाथ
 महासहस्रसूर्य
 महारत्नकुल
 महापटल
 महामञ्जुदत्त
 महाचन्द्रविम्ब
 महासूर्यविम्ब
 महा अभयपलद
 महा अभयकारी
 महामञ्जुभूत
 महाविश्वशुद्ध
 महावज्रधातु
 महावज्रधृक्
 महावज्रपाणि
 महावज्रनाथ
 अभ्योषपाश
 देवदेवता

विश्वपाप
 सार्थवाह
 रत्नदल
 निभृगुपाणि
 कमलचन्द्र
 वज्रवयद
 अचलरतु
 शिरिपरा
 धर्मचक्र
 हरिवाहन
 सरसिरी
 हरिहर
 सिद्धानाथ
 विश्ववज्र
 अमिताभ
 वज्रसत्त्वधातु
 विश्वभूत
 धर्मधातु
 वज्रधातु
 शाक्यशुद्ध
 चित्तधातु
 चिन्तामणि
 शान्तमणि
 मञ्जुनाथ
 विष्णुचक्र
 कृताञ्जलि
 विष्णुदान्ता
 वज्रसृष्ट
 शंखनाथ
 विश्वापति
 नित्यनाथ
 पद्मपाणि
 वज्रपाणि
 महास्थामप्राप्त
 वज्रनाथ
 श्रीमदाथ्य

प्रतिमा-लक्षण

जैन

जैन प्रतिमाओं का आविर्भाव—जैन-प्रतिमाओं का आविर्भाव जैनों के तीर्थङ्करों से हुआ। तीर्थङ्करों की प्रतिमाओं का प्रयोजन जिहासु जैनों में न केवल तीर्थङ्करों के पावन-जीवन, धर्म-प्रचार और वैवल्य-प्राप्ति की स्मृति ही दिलाना था, वरन् तीर्थङ्करों के द्वारा परिवर्तित पथ के पथिक बनने की प्रेरणा भी। जिन-पूजा में कल्याणक-भाठ (जिनों के कल्याणमय कार्य एवं काल की गाथाओं) का भी तो यही रहस्य है। तीर्थङ्करों के अतिरिक्त जैनों के जिन जिन देवों की कल्पना एवं प्रकल्पना परम्परित हुई उसका संकेत हम पीछे भी कर चुके हैं (दे० जैन धर्म—जिन-पूजा) तथा कुछ चर्चा आगे भी होगी।

जैनियों की प्रतिमा-पूजा-परम्परा की प्राचीनता पर हम सकेत कर चुके हैं। इस परम्परा के कोषक साहित्यिक एवं स्थापत्यत्मक प्रमाणों में एक दो तथ्यों पर पाठकों का ध्यान आकर्षित करना है। हाथीगुम्फा-अभिलेख से जैन-प्रतिमा-पूजा शिशुनाग और नन्द राजाओं के काल में सिद्धमान थी—ऐसा प्रमाणित किया जाता है। श्रीयुक्त वृन्दावन भट्टाचार्य (See Jain Iconography p. 33.) ने कौटिल्य के अर्थशास्त्र में निर्दिष्ट जयन्त, वैजयन्त, अपराजित आदि जिन देवों को जैन-देवता माना है वह ठीक नहीं। हाँ जैन-साहित्य की एक प्राचीन वृत्ति—'अन्तगददातो' में 'हरिनेगमेशि' का जो संकेत, उन्होंने उल्लिखित किया है, उसने जिन पूजा परम्परा ईशा से लगभग ६०० वर्ष पूर्व तो प्रमाणित अग्रश्य होती है। मयुरा के पुरातत्त्वान्वेषणों से भी यही निष्कर्ष दृढ़ होता है। जैनों के ७वें तीर्थङ्कर की स्मृति में निर्मापित स्तूप की तिथि ऐतिहासिकों ने ईशवीयपूर्व सप्तम शताब्दी माना है जिससे प्रतीकोपासना एवं प्रतिमा-पूजा दोनों की प्राचीनता सिद्ध होती है।

जैन-प्रतिमाओं की विशेषतायें

(अ) प्रतीक-लाञ्छन—जैन-प्रतिमायें ही क्या अचिन्त भारतीय प्रतिमायें—प्रतीकवाद (Symbolism) से अनुप्राणित हैं। भारतीय स्थापत्य की प्रमुख विशेषता प्रतीकत्व है। इस प्रतीकत्व के नाना कलेसरों में धर्म एवं दर्शन की व्योति ने प्राण संचार किया है। तीर्थङ्करों की प्रतिमाद्वारा जैन धर्म की वृद्धसंदिता के निम्न प्रवचन में जैन-प्रतिमा के लाञ्छनों अर्थात् जैन-प्रतिमाओं की विशेषताओं का सुन्दर आभास मिलता है :—

आत्रानुलम्बवाहुः धीरक्ष्माङ्कः प्रशान्तमूर्तिरथ ।

दिग्वासास्तद्व्यो रूपवोरच कार्ष्णोर्ध्वता देवः ॥

अर्थात् तीर्थङ्कर-विशेष की प्रतिमा-प्रकल्पन में लम्बे लटकते हुए हाथ (आत्रानु-लम्बवाहुः), धीरत्व-लाञ्छन, प्रशान्त मूर्ति, नग्न-शरीर, तद्व्यापस्य—ये पांच सामान्य विशेषतायें हैं। इनके अतिरिक्त दक्षिण एवं वाम पार्श्व में क्रमशः एक यक्ष और एक यक्षिणी का भी प्रदर्शन आवश्यक है। तीसरे अशोक (अथवा आसन्न कृत जिसके नीचे बैठकर

जिन-विरोध ने ज्ञान प्राप्त किया) वृद्ध के साथ-साथ अष्ट-प्रातिहार्यो (दिग्भयक, आसन, सिंहासन तथा आतपत्र, चामर, भामण्डल, दिग्भय-मुग्धुभि, मुरपुष्पवृष्टि एवं दिव्यभ्रमि) में से किसी एक का प्रदर्शन भी विहित है तीर्थङ्कर-विरोध की प्रतिमा में इन सभी प्रतीकों का प्रकल्पन अनिवार्य है। जिन प्रतिमा में शासन देवताओं—यज्ञों एवं यज्ञिणियों का प्रदर्शन गौरवरूप से ही अभिप्रेत है—हाँ उनकी निम्नी प्रतिमाओं में जिन मूर्ति गौड़ हो जाती है और उसको, आभिभूत बौद्ध-देव वृन्द में आधिभारक-देव की प्रतिमा के सदृश, शीर्ष पर अथवा अन्य किसी ऊर्ध्व-पद पर प्रतिष्ठापित किया जाता है।

(घ) जैन-देवों के विभिन्न वर्ग

‘आचार दिनकर’ के अनुसार जनों के देव एवं देवियों की तीन भेदिया हैं १ प्रामाद-देविया २ कुल-देविया (तान्त्रिक देविया) तथा ३ सम्प्रदाय देविया। यहाँ पर यह स्मरण रहे कि जनों के दो प्रधान सम्प्रदायो—दिग्म्बर एवं श्वेताम्बर—के देवों एवं देवियों की एक परम्परा नहीं है। तान्त्रिक-देविया श्वेताम्बरों की विशेषता है। महायानी तथा बज्रयानी बौद्धों के सदृश श्वेताम्बरों ने भी नाना तान्त्रिक देवों की परिकल्पना की।

जैनों के प्राचीन देवराज में चार प्रधान वर्ग हैं—१ ज्योतिषी, २ विमान-वासी, ३ भवन-पति तथा ४ व्यन्तर। ज्योतिषी में नवग्रहों का समीर्तन है। विमान-वासी दो उपवर्गों में विभाजित हैं—उत्तर-कल्प तथा अनुत्तर-कल्प। प्रथम में सुधर्म, ईशान, सनत्कुमार ब्रह्मा आदि १२ देव परिगणित हैं तथा दूसरे में पांच स्थानों के अधिष्ठातृदेव—इन्द्र के पांच रूप—विजय, विजयन्त, जयन्त, अपराजित और सर्वार्थद्विज। भवन-पतियों में अमुर, नाग, विद्युत्, सुपर्ण आदि १० भेदियां हैं। व्यन्तरो में विशाच, राक्षस, यक्ष गन्धर्व आदि आठ भेदिया हैं। इन चार देव-वर्गों के अतिरिक्त षोडश भूत अथवा विद्या देविया और अष्ट मातृरूपों भी जैनियों में पूज्य हैं। जैनियों में वास्तु देवों की भी परिकल्पना है। इस संक्षिप्त समीक्षा से यह निष्कर्ष निकालने में देर न लगेगी कि तीर्थङ्करों के अतिरिक्त जैनियों का देव-वृन्द ब्राह्मण-देव-वृन्द ही है।

(स) तीर्थङ्कर

जैन-धर्म में सभी तीर्थङ्करों की समान महिमा है। बौद्ध गौतम मुद्ग को ही जिस प्रकार से सर्वातिशायी प्रतिष्ठित करते हैं वैसा जैनियों में नहीं। तीर्थङ्कर-प्रतिमा-निदर्शनों में इस तथ्य का पोषण पाया जाता है। जैन-प्रतिमाओं की दूसरी विशेषता यह है कि जिनों के चित्रण में तीर्थङ्करों का सर्वश्रेष्ठ पद प्रकल्पित होता है। ब्रह्मादिदेव भी गौड़-पद के ही अधिकारी हैं। इसी दृष्टि से हेमचन्द्र के ‘अभिमान-चिन्तामणि’ में जैन-देवों का ‘देवादिदेव’ और ‘देव’ इन दो भेदिया में जो विभाजन है, वह समझ में आसकता है। देवादिदेव तीर्थङ्कर तथा देव अन्य सहायक देव। श्रीवृन्दावन भट्टाचार्य ने ठीक ही लिखा है—In Iconography also this idea of the relative superiority of the Jinas has manifested itself. In the earliest sculptures of Jainism, the Tirthankaras prominently occupy about the whole relief of the stone.

जैन-मन्दिरों की मूर्ति प्रतिष्ठा में ‘मूल नायक’ अर्थात् प्रमुल-जिन प्रधान पद का अधिकारी होता है और अन्य तीर्थङ्करों का अपेक्षाकृत गौड़ पद होता है। इस परम्परा में

स्थान-विशेष का महत्व अन्तर्हित है। तीर्थङ्कर विशेष से सम्बन्धित स्थान के मन्दिर में उसी को प्रधानता देरी गयी है। उदाहरणार्थ सारनाथ के जैन-मन्दिर में जो तीर्थङ्कर मूलनायक के पद पर प्रतिष्ठित है वह (अर्थात् श्रेयांसनाय) सारनाथ में उत्पन्न हुआ था—ऐसा माना जाता है।

तीर्थङ्कर रागद्वेष से रहित हैं। जन-तपस्विता के अनुरूप जिनों की मूर्तियाँ योगि-रूप में चित्रित की जाती हैं। प्रतिमा-निदर्शनों में प्राण जैन मूर्तियाँ इम तथ्य को निदर्शन हैं। पञ्चासन अथवा कायोत्सर्ग मुद्रा में नग्न जिन-मूर्तियाँ सर्वत्र प्रसिद्ध हैं। तीर्थङ्करों की प्रतिमायें यागिराज दक्षिणा-मूर्ति शिव के समान विभाव्य हैं। शाक्य-मुनि गौतम-बुद्ध की प्रतिमाआएव जिन-मूर्तियों में इतना अत्यधिक सादृश्य है कि साधारण जनो के लिये कभी-कभी उनकी पारस्परिक अभिज्ञा सुषुप्त हो जाती है। कतिपय लाञ्छनों—श्रीकृष्ण आदि से दोनों का पारस्परिक पार्यन्त्य प्रकट होता है। कुशान काल की जिन मूर्तियों में प्रतीक संयोजना के अतिरिक्त यत्न-यत्नियों-अनुगामित्व नहीं प्राप्त होता है। यह विशिष्टता गुप्तकाल से प्रारम्भ होती है, जन्म से तीर्थङ्करों की प्रतिमाओं में यत्न-यत्नियों का अनिवार्य साहचर्य बन गया।

जैन प्रतिमा की तीसरी विशेषता गन्धर्व-साहचर्य है। यद्यपि प्राचीनतम प्रतिमाओं (मथुरा, गान्धार) में यत्नों का निवेश नहीं परन्तु गन्धर्वों के उनमें दर्शन अवश्य होते हैं। मथुरा की जैन मूर्तियों की एक प्रमुख विशिष्टता उनकी नग्नता है। गुप्तकालीन जैन-प्रतिमायें एक नवीन-परम्परा की उन्नायिका हैं। यत्नों के अतिरिक्त शासन-देवताओं का भी उनमें समावेश किया गया। धर्म-चक्र मुद्रा का भी यहीं से श्रीगणेश हुआ।

जैन-प्रतिमाओं के विकास में भी सर्वप्रथम प्रतीक-परम्परा का ही मूलाधार है। आयाग पट्टों पर चित्रित जिन-प्रतिमा इसका प्रबल निदर्शन है। आयाग-पट्ट एक प्रकार के प्रशस्ति पत्र अथवा गुणानुकीर्तन-पत्र (tablets of homage) हैं, इनमें जिन-प्रतिमायें लाञ्छन-रूप हैं। कुशान कालीन जैन प्रतिमायें प्राचीनतम निदर्शन हैं। इन के तीन वर्ग हैं—स्त्र्यादि-मध्य-प्रतिमा, पूज्य प्रतिमा तथा आयागपट्टीय प्रतिमा। हिन्दू त्रिमूर्ति के सदृश 'चौमुखी' या सर्वतोमूद्र प्रतिमा में चारों कोणों पर चार 'जिन' चित्रित किये जाते हैं। प्रत्येक तीर्थङ्कर का पृथक् पृथक् चिन्ह है जिसमें तीर्थङ्कर विशेष की अभिज्ञा (पदिचान) सम्पन्न होती है। आयातन जिन-प्रतिमा भी बौद्ध प्रतिमा के सदृश ही प्रतीत होती है परन्तु जिन-प्रतिमा की पदिचान आमरणलङ्कारण के वैशिष्ट्य से बुद्ध प्रतिमा से पृथक् की जासकती है। इन आमरणलङ्कारणों के प्रतीकों में स्वस्तिक, दर्पण, स्तूर, वेतसासन, दा मत्स्य, पुष्पमाना और पुस्तक विशेष उल्लेख्य हैं। सभी तीर्थङ्करों की समान मुद्रा नहीं। श्रृपभ नेमिनाथ और महाशोर—इन तीनों की आसन-मुद्रा कमलासन है जा इनके इन्हीं आसन मुद्रा में कैवल्य प्राप्ति की सूचक है अतः इन तीनों की प्रतिमा-अभिज्ञा में यह तथ्य सर्वेव स्मरणीय है। अन्य शेष तीर्थङ्करों की प्रतिमा का कायोत्सर्ग-मुद्रा में प्रदर्शन आवश्यक है क्योंकि उन्हें इसी मुद्रा में निर्वाण प्राप्त हुआ था।

अस्तु संक्षेप में निम्न तानिका तीर्थङ्करों के लाञ्छन एवं आसन-देव तथा शस्य-देवियों का क्रम प्रस्तुत करती है.—

२४ तीर्थङ्कर	शसन-देविया (अपराजित)	(यक्षिण्या) (वास्तुकार)	शासन-देव (पद्म) (अप० तथा वास्तु०)
१ आदिनाथ (श्रुपम)	वृषभ	चक्रेश्वरी	च०
२ अश्रितनाथ	गज	रोहिणी	अश्रितपत्नी
३ सम्मवनाथ	अश्व	प्रशावती	नुरितारि
४ अभिनन्दननाथ	धानर	वज्रसृङ्खला	काली
५ सुमतिनाथ	श्रीश	नरदत्ता	महाकाली
६ पद्मप्रभ	पद्म	मनोपेगा	अच्युता (श्यामा)
७ सुपार्ष्वनाथ	स्वस्तिक	कालिका	शान्ता
८ चन्द्रप्रभ	चन्द्र	ज्वालामालिनी	ज्वाला (भृकुटी)
९ सुविधिनाथ	मकर	महाकाली	सुतारा
१० शीतलनाथ	श्रीवत्स	मानवी	अशोका
११ शेषनाथ	गण्डक	गौरी	मानवी (श्रीवत्सा)
१२ वामुख्य	महिष	गान्धारी	प्रचण्डा (प्रचरा)
१३ विमलनाथ	वराह	विराटा	विदिता (विजया)
१४ अनन्तनाथ	श्येन	अनन्तमति	अकृशा
१५ धर्मनाथ	वज्र	मानसी	वन्दपा (पद्मगा)
१६ शान्तिनाथ	मृग	महामानसी	निर्वाणी
१७ कुण्डनाथ	छाग	जया	बला
१८ अरनाथ	नन्दावर्त	विजया	धारिणी
१९ मङ्गिनाथ	कनक	अपराजिता	वैरोट्या
२० मुनिमुत्रत	कुर्म	बहुरूपा	नरदत्ता
२१ नमिनाथ	नीलोत्पल	चामुण्डा	गान्धारी
२२ नेमिनाथ	शंभ	अम्बिका	अम्बिका
२३ पार्श्वनाथ	सर्व	पद्मावती	पद्मावती
२४ महावीर (वर्धमान)	निह	सिद्धाधिका	सिद्धाधिका

टि० १ 'अपराजिता-पृच्छा' के अनुसार, चन्द्रप्रभ, पुष्पदन्त (१) श्वेतवर्ण, पद्मप्रभ, धर्मनाथ रक्तवर्ण; सुपार्ष्व, पार्श्वनाथ हरिद्वर्ण और शेष सन काञ्चनवर्ण चिह्न हैं।

टि० २ तीर्थङ्करों के अन्य लाञ्छनों के विवरण परिशिष्ट स में उद्धृत अपराजित-पृच्छा के अवतरणों में द्रष्टव्य हैं।

प्रतिमा-स्थापत्य में २४ तीर्थङ्करों के अतिरिक्त २४ यज्ञों एव यक्षिणियों के रूप, १६ श्रुत-देवियों (विद्या-देवियों), १० दिग्पालों, ९ ग्रहों तथा ज्ञेयपाल, सरस्वती, गणेश, श्री (लक्ष्मी) तथा शन्तीदेवी के भी रूप प्राप्त हैं। अतः संक्षेप में इनके लक्षणों की अवतारणा की जाती है।

यज्ञ-यक्षिणियां—तीर्थङ्कर-कालिका में इनकी संज्ञा एवं संख्या सूचित है। अतः यहाँ पर इस कालिका में संख्यागुरूप इनके विशेष लाञ्छन दिये गये हैं। आचार—वास्तुकार तथा अपराजितपृच्छा; विशेष विवरण परिशिष्ट में उद्धृत अपराजित के अवतरणों में द्रष्टव्य हैं।

२४ यज्ञों के वाहन-लाञ्छन

	अपराजित	वास्तुसार
१	वृष	गज
२	गज	गज
३	मयूर	मयूर
४	हंस	गज
५	गरुड	गरुड
६	मृग	मृग
७	मेघ	गज
८	कपोत	हंस
९	कूर्म	कूर्म
१०	हंस	कमलासन
११	वृष	वृषभ
१२	शिल्पि	हंस
१३	?	शिल्पि
१४	?	मकर
१५	?	कूर्म
१६	शुक	वराह
१७	?	हंस
१८	रत्न	शंख
१९	सिंह	गज
२०	?	वृष
२१	?	वृष
२२	?	पुरुष
२३	?	कूर्म
२४	हस्ति	गज

२४ यज्ञियों के वाहन-लाञ्छन

	अपराजित	वास्तुसार
१	गरुड	गरुड
२	रथ	लोहासन (गो-वाहन)
३	?	मेघ
४	हंस	पद्म
५	श्वेतदस्ति	”
६	अश्व	नर
७	महिष	गज
८	वृष	हंस
९	कूर्म	वृष
१०	शंकर	पद्म
११	कृष्णहरिण	सिंह
१२	नक्र	अश्व
१३	विमान	पद्म
१४	हंस	”
१५	व्याघ्र	मत्स्य
१६	पत्तिराज	पद्म
१७	कृष्णशंकर	शिल्पि
१८	सिंह	पद्म
१९	अष्टापद	”
२०	सर्प	मद्रासन
२१	मर्कट	हंस
२२	सिंह	सिंह
२३	उक्कुट	सर्प
२४	मद्रासन	सिंह

दश-दिग्पाल—दिग्पालों की संख्या आठ ही है परन्तु जैनों ने दस दिग्पाल माने हैं—

१. इन्द्र—तप्तकाञ्चनवर्ण, पीताम्बर, एरावण-वाहन, वज्रहस्त, पूर्वदिग्धीश ।
२. अग्नि—कपिलवर्ण, झागवाहन, नीलाम्बर, धनुर्बाणहस्त, आग्नेयदिग्धीश ।
३. यम—कृष्णवर्ण, चर्मावर्ण, महिषवाहन, दण्डहस्त, दक्षिणदिग्धीश ।
४. निम्बूति—धूम्रवर्ण, व्याघ्रचर्मावृत, मुद्गरहस्त, प्रेतवाहन, नैऋत्यदिग्धीश ।
५. वरुण—नेत्रवर्ण, पीताम्बर, पाशहस्त, मत्स्यवाहन, पश्चिमदिग्धीश ।
६. वायु—धूसरवर्ण, रक्ताम्बर, हरिणवाहन, ध्वजप्रहरण, वायव्यदिग्धीश ।
७. कुबेर—शक्रकोशाभ्युद, कनकवर्ण, श्वेताम्बर, नखाहन, रत्नहस्त, उत्तरदिग्धीश ।
८. ईशान—श्वेतवर्ण, गजाजिनावृत, वृषभवाहन, त्रिनाक्षत्रधर ईशानदिग्धीश ।
९. नागदेव—कृष्णवर्ण, पद्मवाहन, उरगहस्त, पातालाधीश्वर ।
१०. मद्रादेव—कञ्चनवर्ण, चतुर्भुज, श्वेताम्बर, हंसवाहन, कमलासन, पुस्तक कमल-हस्त

ऊर्ध्वलोकाधीरा ।

नवग्रह

१. सूर्य—रक्तारक्ष, कमलहस्त, सप्तारथरथवाहन ।
२. चन्द्र—श्वेत वस्त्र, श्वेतदशबाजिराहन, मुभाकुम्भहस्त ।
३. मंगल—विद्रुमवर्ण, रक्ताग्र, भूमिस्थित, कुदालहस्त ।
४. बुध—हरितवस्त्र, कलहंतवाहन, पुस्तकहस्त ।
५. वृहस्पति—काञ्चनवर्ण, पीताम्बर, पुस्तकहस्त, हंगवाहन ।
६. शुक्र—स्फटिको-ज्वल, श्वेताम्बर, कुम्भहस्त, तुरगवाहन ।
७. शनैरघर—नीलदेह, नीलाम्बर, परशुहस्त, कमठराहन ।
८. राहु—कज्जलश्यामल, श्यामवस्त्र, परशुहस्त, सिंहवाहन ।
९. केतु—श्यामान्न, श्यामवस्त्र, पत्रगवाहन, पद्मगहस्त ।

क्षेत्रपाल—एक प्रकार का भैरव है जो योगिनियों का अधिपति है। आचारदिनकर में क्षेत्रपाल का लक्षण है—वृष्णगौरकाञ्चनधूसरकपिलार्ण, पिशतिभुजद्वय, चर्वरवेश, जटानूट-मण्डित, घामुक्तीवृत्तनिजोपवीत, तद्वत्कृतमेजल, शेषट्टनहार, नानायुध हस्त, सिंहचर्मावृत, प्रेतासन, कुबकुर-वाहन, त्रिलोचन ।

श्रुत देवियां—विद्या देवियाँ

१. रोहिणी	५. अमतिचक्रा	९. गौरी	१३. बैरोव्या
२. प्रकृति	६. पुरुषदत्ता	१०. गान्धारी	१४. अच्युता
३. वज्रष्टंजला	७. कालीदेवी	११. महाज्वाला	१५. मानसी
४. वज्राक्षुरी	८. महाकाली	१२. मानवी	१६. महामानसी

टि० १ इनके लक्षण यद्विणियों से मिलते जुलते हैं ।

टि० २ श्री (लक्ष्मी), सरस्वती और गणेश का भी जैनियों में प्रचार है। आचार-दिनकर में इनके लक्षण ब्राह्मण-प्रतिमा-लक्षण से मिलते जुलते हैं। शान्ति-देवी के नाम से भी श्वेताम्बरों के ग्रन्थों में एक देवी है जो जैनियों की एक नवीन उद्भावना कही जा सकती है।

टि० ३ योगिनियां—जैनों की ६४ योगिनियों में ब्राह्मणों से वैलक्षण्य है। अर्द्धिक एवं परम वैष्णव जैनियों में योगिनियों का आधिभाव उन पर तान्त्रिक आचार एवं तान्त्रिकी पूजा का प्रभाव है। जैनों की शाक्तार्च पर हम पीछे संकेत कर चुके हैं।

स्थापत्य-निदर्शनों में—महेत (गोडा) की श्रृपभनाथ-मूर्ति, देवगढ़ की अजित नाथ मूर्ति और चन्द्र-प्रभा-प्रतिमा; फेजाबाद संग्रहालय की शान्तिनाथ-मूर्ति, ग्वालियर-राज्य की नेमिनाथ-मूर्ति, जोगिन का मठ (रोहतक) में प्राप्त पारश्वनाथीय मूर्ति—जिन-मूर्तियों में उल्लेख्य हैं। महाबीर की मूर्ति भारतीय संग्रहालयों में प्रायः सर्वत्र द्रष्टव्य हैं। ग्वालियर राज्य में प्राप्त कुबेर, चक्रेश्वरी और गोमुख की प्रतिमायें दर्शनीय हैं। देवगढ़ की चक्रेश्वरी-मूर्ति बड़ी सुन्दर है। उसी राज्य (गंडवल) में प्राप्त क्षेत्रपाल, देवगढ़ की महामानसी अम्बिका और श्रुत-देवी; भौंती की रोहिणी, लखनऊ संग्रहालय की सरस्वती, बीकानेर की श्रुत-देवी आदि प्रतिमायें भी उल्लेखनीय हैं।

उपसंहार

प्रतिमा-शास्त्र के उपर्युक्त प्रमुख विद्वान्तों (canons) की अतिसंक्षेप में समीक्षा के साथ साथ भारतीय प्रतिमाओं—ब्राह्मण, बौद्ध एवं जैन—के तीनों वर्गों की अवतारणा के उतरान्त अत्र अन्त में दो अत्यन्त महनीय एवं गहनीय विषयों पर कुछ ध्यान देना है—
१ प्रतिमा-कला में रसदृष्टि तथा २ प्रतिमा और प्रासाद ।

प्रतिमा में रस दृष्टि—प्रतिमा-शास्त्र विज्ञान भी है और कला भी । शास्त्रीय मानादि-योजना के सम्यक् परिपालन से ही सुरम्या प्रतिमा की परिकल्पना मानी गयी है—शास्त्रमानेन यो रम्यः स रम्यो नान्य एव हि’—यह एक प्रकार से आज कल के युग में शास्त्र यादियों—रूढि-वादियों की परभरा पुकारी जावेगी । अथच प्रतिमा के कलात्मक सौष्टय एवं परिपाक की दृष्टि से उसमें काव्य एवं संगीत की भाँति आह्लादकता या चमत्कृदिर अथवा रस की अनुभूति भी तो आवश्यक है । सम्भवतः इसी दृष्टि से समराङ्गण-सूत्रधार में प्रतिमा-शास्त्र के विभिन्न विषयों के वर्णन के साथ-साथ ‘रसदृष्टि लक्षण’ नामक ८२ वें अध्याय में ११ रसों एवं १८ रस-दृष्टियों का भी वर्णन किया गया है । यद्यपि यह वर्णन चित्र से सम्बन्धित है जैसा ग्रन्थकार स्वयं कहता है—

‘रसानामय वचयामो दृष्टीनामिह लक्षणम् ।
तदायत्तायतरिचित्रे भावव्यक्तिः प्रजायते ॥’

परन्तु चित्र से तात्पर्य (दे० प्रतिमा-वग) न केवल चित्रजा प्रतिमाएँ, (paintings) से ही है (सत्य तो यह है कि चित्र शब्द का यह एक संकुचित अर्थ है), वरन् ये सभी प्रतिमायें, जिन की निर्मिति में पूर्णाङ्ग चित्रण (Sculptures fully in the round) हुआ है, गतार्थ हैं । अतः समराङ्गण के अनुसार प्रतिमा की विरचना में भाव-व्यक्ति मूर्ति निर्माणा का परम कौशल है । जहाँ प्रतिमा में हस्तपादादिकों में मुद्रा विनियोग से मूर्तिनिर्माणा प्रतिमा के मौन व्याख्यान की सृष्टि करता है वहाँ वह उसमें रसों एवं रसदृष्टियों के उगने से उसके अल्पट, अग्रक एवं संकेतित भावों की अभिव्यक्ति कर सकता है । रमोन्नेय से प्रतिमा प्रतिमा नहीं रहती वह सजीव बन जाती है । रमोन्नेय से देवी देव और स्त्री-पुरुष के चित्र ही सजीव नहीं उठ लड़े होते हैं वरन् तथाकथित भाव-सत्य पशु और पक्षी भी हमारे सुख दुःख के साथी बन जाते हैं । एक शब्द में रमोन्नेय से पशु और पक्षी ऊपर उठ जाते हैं और मानव तो देवों की क्रीड में झिलोले करने लगता है—ब्रह्मानन्द-सहोदर रसास्वाद की यह महनीय महिमा है एवं लोकोत्तर गरिमा ।

अतः मूर्ति-निर्माता स्थापति को मूर्ति में रसोन्मेष के द्वारा भाव-व्यक्ति के लिये अवश्य प्रयत्नशील रहना चाहिये। स्थापत्य-शास्त्र के प्राप्त ग्रन्थों में समराङ्गण के लेखक, विद्या और कला, साहित्य एवं संगीत के परम प्रसिद्ध उदायक एवं स्वयं विधायक भी (दे० मा० वा० शा० ग्रन्थ प्रथम 'विषय-प्रवेश') धाराधिप भोज को ही भेष है जिन्होंने नैकाव्य कला की भाँति प्रतिमा-कला में भी रसोन्मेष की इस परिपाटी का प्रथम पल्लवन किया।

इन विभिन्न रसों एवं रसदृष्टियों के लक्षण-पुरस्कार लक्षण में समन्वय की समीक्षा का अवसर इस अनुसन्धान के अन्तिम ग्रन्थ — 'यन्त्र एवं चित्र' में होगा अतः यहाँ संकेतमात्र आवश्यक था—विशेष विस्तार अभीष्ट नहीं।

प्रतिमा एवं प्रामाद

प्रतिमा-विरचना के प्रायः सभी निषेधों पर निर्देश हो चुका—प्रतिमा के प्रत्येक अवयव की निर्मिति भी हो चुकी वह सजीव भी हो उठी। उसकी प्रतिष्ठा भी तो कहीं होनी चाहिये। भारत का स्थापत्य विशेषकर प्रतिमा-कला (Imagemaking—Iconography) अदेवदेवक नहीं रहा। प्रतिमा की प्रकलना का एवमात्र प्रयोजन प्रामाद में प्रतिष्ठा है। यहाँ प्रामाद से तात्पर्य महल नहीं है। प्रामाद शब्द का पारिभाषिक अर्थ देव-मन्दिर है। इस पर हमने सविस्तृत समीक्षा अपने इस अनुसन्धान के तृतीय ग्रन्थ—प्रामाद-वास्तु—Temple-Architecture (शीमही प्रकाश्य) में की है।

प्रामाद एवं प्रतिमा के निर्माण की परम्परा में पौराणिक 'अपूर्त' पर हम पूर्व ही संकेत कर चुके हैं। अतः हिन्दुओं के इस देव-कार्य में 'प्रामादमूर्ति' अदृश्य 'देव' की प्रत्यक्षा मूर्ति है। प्रामाद वास्तु की उद्भावना में मूर्ति (मानव-कलेवर) के ही सट्टा नाना रचनाओं के दर्शन होते हैं। अतः जिस प्रकार शरीर और प्राण का सम्बन्ध है उसी प्रकार प्रामाद और प्रतिमा का। प्रामाद वास्तु की नाना ऊपरी भूषाओं, विच्छिन्नियों एवं रचनाओं को एक मात्र प्रामाद मन्दिर के बाह्य-कलेवर तक ही सीमित रखना और गर्भ-गृह को विलकुल इन से शून्य रखना—इन दोनों का यही मर्म है। 'स्कन्दोपनिषद्' का प्रवचन है : "देहो देवालयो प्रोक्तो जीवो देव. सनातन." इसी प्रकार हयशोर्ष-पद्मचरात्र, अग्निपुराण, ईशान-शिशु-गुह देव पद्धति, शिल्परत्न आदि ग्रन्थों में प्रामाद एवं प्रतिमा की इसी मौलिक भावना पर निर्देश है। इन सबकी निस्तृत रूप से समीक्षा पूर्वोक्त 'प्रामाद-वास्तु' में द्रष्टव्य है।

अथ च प्रामाद में प्रतिमा की प्रतिष्ठा, प्रामाद (गर्भगृह) और प्रतिष्ठाप्या प्रतिमा की पारस्परिक निवेश एवं निर्माण की प्रक्रिया आदि के साथ साथ प्रामाद वास्तु के जन्म एवं विकास, उसके नाना भेद एवं प्रभेद, उसकी प्रयुक्त शैलियों एवं उसके अनिवार्य अङ्गों—मण्डप, जगती आदि-आदि निषेधों की भी सविस्तार समीक्षा वहीं द्रष्टव्य है। विस्तारभय से इस अति महनीय विषय का एक मात्र यहाँ संकेत ही अभीष्ट था। इति दिक्।

परिशिष्ट

अ. रेखा-चित्र—यन्त्र-चित्रक

ब. प्रतिमा-वास्तु-कोष

स. ग्रन्थ-अवतरण (ममगङ्गा एवं अपराजित)

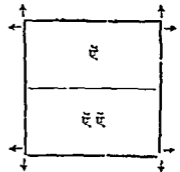
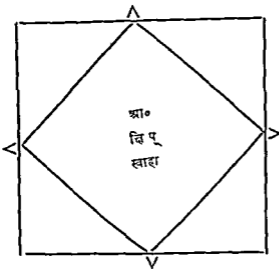

परिशिष्ट अ

रेखा-चित्र—यन्त्र-त्रिक

टि० शक्तार्चा में दिना प्रतिमा के भी पूर्णार्चां या विशिष्टार्चा सम्पन्न हो सकती है। अतः द्रव्याभाव से प्रतिमा चित्रों एवं अन्य नाना चित्रों की नियोजना के बिना भी निम्न शक्त-यन्त्र-त्रिक से ही पाठक वाम चला लें।

↑	↑	↑	↑	↑	↑
	न	शि	य	म	वा
←					
	य	म	वा	न	शि
←					
	वा	न	शि	य	म
←					
	शि	य	म	वा	न
←					
	म	वा	न	शि	य
	↓	↓	↓	↓	↓

परिशिष्ट य

प्रतिमा-वास्तु-कोष

टि० १ यह ग्रन्थ पूर्व-निर्धारित कलेवर में कहीं अधिक बढ़ गया, अतएव प्रतिमा-सम्बन्धी वास्तु-कोष चित्र-सम्बन्धी वास्तु कोष के साथ दिया जायेगा—यंत्र एवं चित्र—ग्रन्थ पंचम । यहाँ पर ग्रन्थ में सूचित कतिपय पारिमायिक शब्दों का दिग्दर्शनमात्र अभीष्ट है ।

टि० २ मान की विभिन्न तालिकायें (दे० पृ० २२३, परिशिष्ट(य) अ) नहीं हैं) भी संकोच्य हैं ।

(1) देहागुल की लम्बाई की नाप की विभिन्न संज्ञायें । (दे० पृ० २२१)

अगुल अवकाश	Distance	संज्ञा			
१	॥	मूर्ति, इन्दु, विश्वम्भर, मोक्ष तथा उक्त ;			
२	॥	बला, मोनरु, अशिरनी, युग्म, ब्राह्मण, विहग, अक्षि तथा पक्ष ;			
३	॥	शृणु, अग्नि, रुद्राक्ष, गुण, बाल, शल, राम, वर्ग तथा मध्या ;			
४	॥	वेद, प्रतिष्ठा, जाति, वर्ण, कर्ण (करण), अज्ञानन, युग, तुर्य तथा तुरीय,			
५	॥	विषय, इन्द्रिय, भूत, हनु, सुप्रतिष्ठा तथा पृथ्वी,			
६	॥	कर्म, अन्न, रस, समय, गायत्री, कृत्तिका, कुमारानन, कौशिक तथा शृणु;			
७	॥	पाताल, मुनि, धातु, लोक, उष्णक्. रोहिणी, द्वीप, अन्न, अम्योनिधि,			
८	॥	लोकपाल, नाग, उरग, वसु, अनुष्टुप तथा गण ;			
९	॥	बृहती, गृह, रभ्र, नन्द, सून ;			
१०	॥	दिक्, प्रातुर्भावा, नाडि तथा पंक्ति ;			
११	॥	रुद्र, तथा त्रिष्टुप,			
१२	॥	रितस्ति, मुख, ताल, यम, अर्क, राशि तथा जगती ;			
१३	॥	अतिजगती ;			
१४	॥	मनु तथा शङ्खरी ,	२१	॥	प्रकृति,
१५	॥	अतिशङ्खरी तथा तिथि ;	२२	॥	अकृति,
१६	॥	क्रया, अष्टि, इन्दु-कला ,	२३	॥	विकृति,
१७	॥	अत्यष्टि ;	२४	॥	संस्कृति,
१८	॥	रमृति तथा धृति ;	२५	॥	अतिकृति,
१९	॥	अतिधृति ;	२६	॥	उत्कृति,
२०	॥	कृति,	२७	॥	नक्षत्र ।

(ii) मान—प्रमाण—उन्मान—परिमाण—उपमान—लम्बमान की विभिन्न संज्ञायें—

मान—आयाम, आयत दीर्घ ;

(दे० पृ० २२८)

प्रमाण—विस्तार, तार, स्तृति, विस्तृति, विस्तृतम्, ध्यास, विसारित, विपुल, तत, विष्कम्भ तथा त्रिशाल ;

उन्मान—बहुल, घन, मिति, उच्छ्रय, तुङ्ग, उन्नत, उदय, उत्सेध, उच्च, निष्क्रम, निष्कृति, निर्गम, निर्गति तथा उद्गम ;

परिमाण—मार्ग, प्रवेग, परिखाह, नाह, वृत्ति, आकृति तथा नत,

उपमान—नीच, विवर तथा अन्तर ; लम्बमान—सून, लम्बन, उन्मित

परिशिष्ट (स)

संचित-समराङ्गण

(अचतरण)

प्रतिमा-विज्ञानम्

(अ) प्रतिमा द्रव्याणि तत्प्रयुक्ताश्च फलदमेराः

सुवर्णं रूप्यताम्रमदीरुद्वेष्यानि शक्तिः ॥ १ ॥
चिनां चेति विनिर्दिष्टं द्रव्यमर्चासु सप्तधा ।
सुवर्णं पुष्टिहृद् विद्याद् रजतं कीर्तिवर्धनम् ॥ २ ॥
पञ्चाविवृद्धि (जःदं) ताम्रं शैलेयं भूजयावहम् ।
आयुष्यं दा(वरचरवं) द्रव्यं क्षप्यचित्रे धनावहे ॥ ३ ॥ ७६.१-३.

(ब) प्रतिमानिर्माणोत्क्रमविधिः

प्रारभेद् विधिना प्राज्ञो ब्रह्मचारी जितेन्द्रियः ।
हविष्यनियताहारो जपहोमपरायणः ॥ ४ ॥
शयानो धरणीपृष्ठे (कुशास्तरये तदन्तरं ?) । ७६.४-५.

(स) मानगणनम्

ब्रह्मोऽथ मानगणनम् परमाणवादि तद् मवेत् ॥
परमाणु रजो रोम लिङ्गा यूका यवो-ऽङ्गुलम् ।
क्रमशोऽष्टगुणा वृद्धिरे (वावं) मानाङ्गुलं मवेत् ॥
द्वयङ्गुलो गोत्रको ज्ञेयः कक्षां वा तां प्रचक्षते ।
द्वे कक्षे गोत्रको वा द्वौ भागो मानेन तेन तु ॥ (७६-१-३)

(य) प्रतिमानिर्माणे मानाधाराणां पञ्च पुरुष-स्त्रीणां लक्षणम्

पञ्चानां हंसमुत्पानां देहवन्धदिकं मृशाम् ।
द्विद्वनीप्रमुत्तानां च स्त्रीणां तद् धूमहे पृथक् ॥
हंसः शशोऽथ रुचको भद्रो माल (इय) एव च ।
(पञ्चैते) पुरुषास्तेषु मान हंसस्य कथ्यते ॥
अष्टाशोत्यङ्गुलो हंसस्यायामः परिकीर्तितः ।
विज्ञेया वृद्धिरन्वेषां चतुर्णां द्वयङ्गुलकमात् ॥ ८१.१-३

(र) प्रतिमा-दोषाः

अथ वर्ज्यानि रूपाणि ब्रह्महेऽर्चादिकमसु ।
यथोक्तं शास्त्रनखजगोत्राक्षयद्वितीयभिः ॥
अरास्त्रज्ञेन घटि (तावत्) शिल्पिना दोषमसुतम् ।
अपि मातुष्यसम्भ्रमं (न) प्राहृत्यं शास्त्रवेदिभिः ॥
अरिब्रह्म (न्येऽन्धि) विभ्रान्तां वस्त्रां धावनतां तथा ।
अस्त्रिभ्रामुन्नतां चैव कारुज्ज्वां तथैव च ॥
प्रत्यंगदीनां विद्वतां मध्ये प्रन्यिनतां तथा ।

इहर्षी देवता प्रा (नैर्दिशो हि) तार्थं नैव कारयेत् ॥
 अरिब्रह्मसन्ध्या मरण्ये भावया स्थानविभ्रमम् ।
 वप्रया वज्रह विद्यानतया वयस चयम् ॥
 नित्यमस्थितया पु सामर्थ्ये चयमादिशेत् ।
 भयमुन्नतया विद्या दृष्टदोग च न सशय दे
 देशनांतरपु गमन सतत का (र१क) जहया ।
 प्रत्यङ्गदीनया नित्य भेतु' स्याद्वनपत्पता ॥
 विकटाकारया ज्ञेय भय दास्यम (धं१चं) या ।
 अधोमुखया शिरोरोग (तथातयापि च ?) ॥
 पृथेरेणा दोषैर्वा वचयेत् तां प्रययत् ॥

७८ १ ३

(ल) प्रतिमा मुद्रा - (१) पताकादि चतुष्पट्टि हरतमुद्रा

२४ अस्युत
हस्ता

पताकखिपताकरच तृतीय कर्णरीमुख ।
 अधच द्रव्याराज शुकुणुद्वन्तथापर ॥
 मुष्टिच शिथिरचैव कपित्थ सटकामुप ।
 सूच्या (स्यात्स्य) पद्मकाशाहि (शि) रसो मृगशीर्षक ॥
 काङ्गलकाक्षपप्रश्च चतुरो भ्रमरस्तथा ।
 हस्तास्यो हंसपक्षरच स दशमुकुजा (वपि) ॥
 उष्णनाभस्ताघ्रचूड हृत्पेया चतुरन्विता ।
 हस्तानां विशतिस्तेषां खद्यय कर्म चोच्यते ॥

८३ २ ४

१३ संयुतहस्ता

प्रयोदशाय कष्यते सयुता नामखद्ययै ।
 अञ्जलिरच कपोतरच ककट स्वस्तिकस्तथा ॥
 खट (को ? का) वर्धमानरचा (प्यस्यप्युस) कृनिपधादपि ।
 य ख पुत्रपुत्रस्तद्भ्रमकरो गजदन्तक ॥
 (वरिथादश कष्यते सयता नामखद्ययै ।
 भवहिषामिभानरच वर्धमानस्तथा पर ।
 अञ्जलिरच कपोतस्य ककट स्वस्तिकस्तथा ?) ॥
 प्रयोदशैते कथिता हस्ता संयुतसञ्ज्ञिता । ८३ १३२ १३२५३

२६ (१) नृत्त
हस्ता

खद्यय नृत्तहस्तानामिदानीमभिधीयते ।
 चतुरर्धौ तथोद्भृती स्वस्तिको विप्रकी (शीं शींको) ॥
 (पद्मकोशमिधानौ) चाप्यराजखटकामुखौ ।
 (अश्या) विद्ववत्रकी सूचीमुग्गरेचितः सञ्ज्ञकी ॥
 अधरेषितसञ्ज्ञी तु तथैवोत्तानवञ्ज्ञितौ ।
 पल्लवा (शींशयो) करौ चाप केशवर्धौ खताकरौ ॥
 करिहस्तौ तथा पञ्चवञ्ज्ञिता (शींशयी) तत परम् ।
 (पञ्चप्रघोतकौ चैव तथा गरुडपञ्चकौ ॥
 ततरच दण्डपचाख्य दूर्ध्वमण्डलिनी तत ।

पार्श्वमण्डलिनौ तद्गुरोमण्डलिनोऽपि ॥
 अनन्तरं करी शेयातुर.पार्श्वार्धमण्डली ॥
 मुष्टिकस्वस्तिकाद्यौ च नखिनीपद्मकोशकौ ॥
 तत्परच कथितौ हस्तावलिपरकवकोलवणौ ॥
 बलिनी बलि (तपता) स्थानविलेकान्निर्गिरादीरिता ॥ ८३.२२१-२२७

(ii) पाद-सुत्राः—वैष्णवादिपङ्क्तस्थानसमुद्राः—

अध्यान्यान्यभिधीयन्ते चेष्टास्थानान्यनेकराः ।
 यानि ज्ञात्वा न मुह्यन्ति चित्रविचक्षणैः ॥
 वैष्णवं समपादं च वैशाखं मंडलं तथा ।
 प्रत्यालीडमण्डलीं स्थानान्येतानि ज्ञेयानि ॥
 (अरवक्रामत्तमथायामविहितनाकरयं स्त्रीयाम्)
 द्वौ तालावर्धतालरच पादयोरन्तरं भवेत् ॥
 तयोः समन्वितस्त्वैकस्यश्च पञ्चस्थितोऽपरः ।
 किञ्चिद्द्विजङ्गं च (शगात्रमोज्यवसंयुतम्) ॥
 लौघ्यश्चस्थानमेतद्धि विष्णुश्चाधिदेवतम् ।
 समपादे समौ पादौ तालमात्रान्तरस्थितौ ॥
 स्वभावसौष्ठवोपेतौ ब्रह्मा चात्राधिदेवतम् ।
 तालात्रयोऽर्धतालरच पादयोरन्तरं भवेत् ॥
 अथमेक द्वितीयं च पादं पञ्चस्थितं लिखेत् ।
 (नैपमोर) भवत्येवं स्थानं वैसायसंज्ञितम् ॥
 विशालो भगवानस्य स्थानकस्याधिदेवतम् ।
 (ऐन्द्रान्द्रं) स्थानमण्डलं पादौ चतुर्(स्त)ङ्गान्तरस्थितौ ॥
 त्र्य(स्य)श्च पञ्चस्थि(त)श्चैव कटिर्नानुपमा तथा ।
 प्रसार्यं दक्षिणं पादं पञ्चतालान्तरस्थितम् ॥
 आलीड स्थानकं कुर्याद् रत्नरचात्राधिदेवतम् ।
 कुञ्चितं दक्षिणं कृत्वा वामपादं प्रसारयेत् ॥
 आलीडं पतिव (तर्पे) न प्रत्यालीडमिति स्मृतम् ।
 दक्षिणस्तत्र समः (१) पादस्यश्च पञ्चस्थितोऽपरः ॥
 समुन्नतकटिर्बामरचात्रद्वितीयं तदुच्यते ।
 एकः समस्थितः पादो द्वितीयोऽप्रतङ्गान्धिनः ॥
 (शुद्धमविद्धं वात) रचक्रान्त उच्यते ।
 स्थानप्रथमिद् स्त्रीणां नृणामपि (भवेत्) रचचिद् ॥ ८०. १-१३

(iii) शरीर-सुत्राः (चेष्टाः)

अत ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यामि (नेवि) स्थानविधिक्रमम् ।
 (संप्रत्याख्यायां) हि जायन्ते नव वृत्तयः ॥
 पूर्वमग्नागतं तेषां ततोऽर्धमग्नागतं भवेत् ।

ततः साचीकृत विद्यादध्यर्थाद्यमनन्तरम् ॥
 चाक्षर्युध्योगतादीनि परावृत्तानि तानि च ।
 अज्वागतपरायु (तृप्त) ततोऽधर्वागतादिकम् ॥
 साचीकृतपरावृत्त ततोऽध्यर्थाद्यपूर्वकम् ।
 पा(श्व(शर्वा) गत च नयम श्याम भित्तिकविग्रहम् ॥
 अज्वाधर्वाज्जुनोर्मध्ये चत्वारि इत्यतराणि च ।
 अर्धंशुसाचीकृतयोर्मध्ये च इत्यतरप्रथमम् ॥
 द्व्यधर्वाज्वां ?) साचीकृतयोर्मध्ये द्व इत्यतरे परे ।
 पतोद्वर्धंशुपारवं ?) इत्यतर चैकमन्तरे ॥
 अज्वागतपरावृत्तपारवा (इयाम्या) गतयोर्दश ।
 अन्तरे इत्यतराणि श्यु स्थानकान्यपर इत्यपि ॥

७६ १-७

प्रतिमा-लक्षणम्

महादीनां रूपप्रहरणसयोगलक्षणम्—७७वां प्र०

प्रज्ञा महान्नावि प्रतिम कर्तव्य सुमहाद्यति ॥
 रूपाङ्ग श्वेतपुष्परश्च श्वेतवेष्टनवेष्टित ।
 कृष्णामिनीतरीयरश्च श्वेतवासारचतुमुख ॥
 दण्ड कमण्डलुरचार्य कर्णश्री वामहस्तयो ।
 अक्षसूत्रधरश्च (द्वा ? द्वि ?) मौञ्ज्या मेखलया धृत ॥
 का (यां ? यो) धर्षयमानस्तु जगद् दक्षिणपाणिना ।
 एव कृते तु लोके (शे) चेम भवति सर्वत ॥
 प्राङ्गणा (र्ध ?) धर्षन्ते सर्वकर्मैर्न सशय ।
 यद्वा विरूपा दीना वा कृशा रौद्रा कृशोदरी ॥
 प्राङ्गणैर्वा भवेद् वर्णां (?) सा मेष्टा भयदायिनी ।
 निहित कारक रौद्रा दीनरूपा च शिल्पिनम् ॥
 कृशा व्या (धि ? धि) विनाश च कुर्यात् कारयितु सदा ।
 कृशोदरी तु दुर्मिच्छ विरूपा चानपत्यताम् ॥
 एनान् दोषान् परित्यज्य कर्तव्या सा सुशोभना ।
 प्रज्ञा (वा ? वा) विधानै प्रप (मो ? मे) यौवने स्थिता ॥
 विष्णुर्वैदूर्सर्काश पीतवासा श्रिया (कृ ? कृ) त ।
 वराहो वामनश्च श्यान्नरसिंहो भयानक ॥
 कार्यो (वा ?) दाशरथी रामो जामदग्न्यश्च धीर्यवान् ।
 द्विभुजोऽष्टभुजो वापि चतुर्बाहुररिन्दम ॥
 शस्त्रकण्ठदापायिरोजस्वी कान्तिसयुत
 नानारूपस्तु कर्तव्यो ज्ञात्वा कार्योत्तर विभु ॥
 इत्येष विष्णु कथित सुरासुरानमस्कृत ।
 बलमद्र च जस्तु सुभुज श्रीमांस्तालकेतुर्महाद्यति ।

२-४

३६-४२

विष्णु

बलमद्र

शिव

वनमाञ्जाङ्गोरको निशाकरसमप्रभ ॥
 गृहीत (सारो ? सीर) मुसल कार्यो दिव्यमदोक्तः ।
 चतुर्भुज सौम्यवक्रो नीलाम्बरसमावृत ॥
 (कु?मु) कुटालकृतशिरोरोहो रागविभूषित ।
 रेवतीसहित कार्या (वन?बल) दध प्रतापवान् ॥ ३६-३८
 चन्द्राङ्कितजट श्रीमान् नीलकण्ठ सुसय (तोत) ।
 विचित्रमुक्त्वा शम्भुनिशाङ्करसमप्रभ ॥
 दोर्म्यां द्वाभ्या चतुर्भिवा (वधा?) युषो वा दोर्भिरष्टभि ।
 प(टि?ट्टि) शय्यप्रहस्तरच पनगातिनसयुत ॥
 सर्वलक्षणसंगूर्णो नेत्रत्रितयभूषण्य ।
 एवविष्णुण्यैयुं तो यत्र ङोकेरवो हर ॥
 परा तत्र भवेद् वृद्धिदेशस्य च नृपस्य च ।
 यदारण्ये (रमशाने) वा विधीयेत महेश्वर ॥
 ए रूपस्तदा काय कारकस्य शुभ पह ।
 अणदशमु (ङो ? नो) दोष्णा विश या वा समवित ॥
 शतबाहु कदाचिद्वा सहस्रभुज एव च ।
 रौद्ररूपो गणपृत सिंहचर्मोत्तरीयक ॥
 तीक्ष्णदट्टप्रदशन शिरोमाञ्जाविभूषित ।
 चन्द्राङ्कितशिरा श्रीमान् पीनोरस्कोप्रदशन ॥
 मद्रमूर्तिस्तु कर्तव्य रमशानस्यो महेश्वर ।
 द्विभुजो रानधाया तु पत्तने स्याच्चतुर्भुज ॥
 कर्तव्यो विशतिभुज रमशानारण्यमध्यग ।
 एकोऽपि मगवान् मद्र स्थानभेदविकल्पित ॥
 रौद्रसौम्यस्वभावश्च क्रियमाणो भवेद् दुष्यै ।
 वधन् यथा भवेद् भानुर्भगवान् सौम्यदशन ॥
 स एव तीक्ष्णतामेति मध्यदिनगत पुन ।
 तथारण्यस्थितो निय रौद्रो भवति शक्र ॥
 स एव सौम्या भवति स्थाने सौम्ये व्यवस्थित ।
 स्थाना-येतानि सर्वाणि ज्ञत्वा किंपुरप दिभि ॥
 प्रमथै सहित कार्यं शक्रो ङोकराङ्कर ।
 एतद् यथावत् कथित सत्यान त्रिपुरद्रुह ॥ १० २२
 कार्तिकेय कार्तिकेयस्य साधान मदानोमभिषोयते ।
 तरुणाङ्गनिभो रत्नवसा पावकसप्रभ ॥
 ईषद्राशकृति कान्तो मङ्गलय त्रियन्शन ।
 प्रमल्लवदन श्रीमानोऽस्तेजावित शुभ ॥
 विशेषा मुकुटैरिचम्रै मुष्तामयि (वि) भूषित ।

पयमुषो वैकवक्रो वा शक्ति रोविधमती दधत् ॥
 नगरे द्वादशभुजः रोटेके पद्भुजो भवेत् ।
 ग्रामे भुजद्वयोपेतः कर्तव्यः शुभमिच्छता ॥
 शक्तिः शरस्तथा चन्द्रो मृगश्री मुद्गरोविष्णुः ।
 हरतेषु दक्षिणेऽपेतान्वायुधान्यस्य दर्शयेत् ।
 एकः प्रासरितरचान्यः पट्टो हस्तः प्रकीर्तितः ।
 धनुः पताका घण्टा च रोटेः कुक्कुट (क) स्तथा ॥
 ग्रामहस्तेषु पट्टस्तु तत्र संवर्धनः करः ।
 पूर्वमायुषसम्पन्नः संप्रामरूपो विधीयते ॥
 अन्यदा तु विधातव्यः श्रीदाक्षीणान्वितरच सः ।
 श्वागङ्गवदुत्संयुक्तः शिल्पियुक्तो मनोरमः ॥
 नगरेषु सदा कार्यं रङ्गन्दः परजयैविभिः ।
 रोटेके तु विधातव्यः पयमुषो उन्नतप्रभः ॥
 तथा तीक्ष्णायुधोपेतः छन्दामभिरलङ्कृतः ।
 ग्रामेऽपि द्विभुजः कार्यः कान्तिद्युतिसमन्वितः ॥
 दक्षिणे च मधेऽग्निर्वामे हरते तु कुक्कुटः ।
 विचित्रपद्मः (स ? सु) महान् कर्तव्योऽर्तमनोहरः ॥
 एवं पुरे रोटेके च ग्रामे (वामिलं ?) शुभम् ।
 कार्तिकेयं कुर्यादाचार्यः शास्त्रकोविदः ॥
 अक्षिरत्नेषु कार्येषु रोटे (या ? प्रा) मे पुरोक्षमे ।
 कार्तिकेयस्य सस्यानमेतद् यत्नेत् कारयेत् ॥

२३-३२

लोकपालाः त्रिदशोपः सहस्रा (चौ?चौ) यज्ञभृत् सुभुजो यत्नी ॥
 (प्रजापतयश्च) किरीटी सगदः धीमान् श्वेताम्बरधरस्तथा ।
 धीनिःसूत्रेण स (हा ? इवा) दिश्वामरणभूपितः ॥
 कार्यो राजश्रिया युक्तः पुरोहितसहायवान् ।
 शैवस्वतस्तु विज्ञेयः (काष्ठेः वेस ?) परायणः ॥
 तेजसा सूर्यसंकाशो जन्मूनदविभूपितः ।
 सम्पूर्णचन्द्रवदन. पीतपासा (स्तु ? शु) भेषण. ॥
 विचित्रमुकुटः कार्यो वराहदविभूपितः ।
 तेजसा सूर्यसंकाश. कर्तव्यो ब्रह्मचान्द्रुभ. ॥
 धन्वन्तरिर्भरद्वाजः (प्रजाणीयतयस्तथा ।
 दक्षार्थ. सदशाः कार्यो कार्यो रुद्राणि रवि ?) ॥
 अश्विन्मान् (चा?) उन्नतः कार्य (यत्कृष्टाश्च?) समीरण ।
 सदशाश्विनौ कार्यो लोकस्य शुभदायकी ॥
 शुकलात्म्याम्बरधरी जन्मूनदविभूपितौ ॥
 श्रीदेवी पूर्णचन्द्रमुख्या शुभ्रा मिश्रोष्ठी च रदासिनौ ।

४२-४७

४२-४६

श्वेतवस्त्रधरा कान्ता दि०पालकारभूषिता ॥

कट्टेशनिविष्टेन वमहरतेन शोभना ।

सपद्मेन (वान्तेन?) दक्षिणेन द्युचिस्मिता ॥

कर्तव्या धी प्रसन्नास्या प्रथमे यौवने म्रियता ।

२०-२२

कौशिकी (दुर्गा) गृहीतशूलपरिष (पाहिका) पट्टिशध्वजा ॥

विभ्राणा लेङ्कोपेनलघुलडग च पाणिना ।

घण्टामेका च सौवर्णा दधती घोररूपिणी ॥

कौशिकी पीतकौशेयवसना सिंहवा (ह) ना ।

(सेचोष्टी?) विधातव्या शुक्लाश्वरधरा ॥

शोभमानारच मुकुटैर्नारनविभूषितै ।

२२ २५

लिङ्ग-लक्षणम्

(1) लिङ्गद्रव्य-अथ प्रमाणं लिङ्गानां लक्षणं चाभिधीयते ।

प्रभेदा (लौह इत्यप्रिभागेन कनीयसम् ?) ॥

(द्वयशट्टद्धानवैव स्युराहस्तत्रितय विधौ ?) ।

द्वयशट्टद्धानवैव स्युरा इत्य—द्वयत्रितयावधे ॥

लिङ्गानामभि प्रासादस्यानुमारत) ।

अतरच द्विगुणानि स्युदाहृतानि प्रमाएत ॥

त्रिगुणान्यरमातानि मृत्तिकाप्रभवानि च ।

स्वस्य स्वस्य कनिष्ठस्य पदेन परिवर्तनं च ॥

(७०.१४)

(II) लिङ्गाकृति चतुर्मुखं मवेल्लिगमर्चितं सबकामदम् ॥

(७०.१७)

(III) लिङ्गभेदा पुष्यरीक विशालाएव श्रीवत्स शत्रुमर्दनम् ॥

(७०.२०)

(IV) लोकरपाल-लिङ्गा लिङ्गमिन्द्रार्चितं शस्त्रमन्द्रदिग्दिग्निर्वाधिना (मृ) ।

प्रतिष्ठाप्यमिदं शत्रोर्बद्धा स्तम्भनमिच्छता ।

(७०.४५)

इदमन्वर्चितं लिङ्गं कृत्वाग्नेर्यावयेद् दिशम् ।

चिकीर्षुं पारिसन्ताप प्रतिष्ठाप्यमिदं सदा ॥

(७०.२०)

लिङ्गमेतत् प्रतिष्ठाप्य वरुण स्वदिगीशताम् ।

योग तथाप्तवामैश किन्वेतच्छातिपुष्टिहृत् ॥

(७०.२६)

(V) लिङ्ग-निर्माणे द्रव्य भेदेन फलभेदा

इदं पञ्चमपञ्च वा (लोहत् ?) भयगर्भितम् ।

अथ (क्युंके) वज्रलेपाय कर्तव्यं सिद्धिं सास्तु ?) मि ॥

भूतये लौहं चिडगं सीसकत्रपुवर्जितम् ।

कान्चनप्रभवं शत्रुच्छेदं (कायपि सवितम् ?) ॥

(यास्य चिडगोमल्लमेतत् प्रानुषानागाहु मन्त्राश्रादि ?)

लोहोद्भव वा यन्मातृ—गुणकसिद्धिहृत् ॥

मि(चत्)णां च्छमेत् स्यात्सु(मुष्ट)? मूक्षणा च वेरमष्ट ।

श्रेष्ठं समस्त (तान्ताजु ?) व (अश्रवाप्रव) तद्विरिचिद् ॥

पद्मराग महाभूयै सीभाग्याय तु मौक्तिकम् ।
 पुष्परागं (हा) नीलौ—पातीरसमुद्रमवम् ॥
 पगसे कुलसन्तस्यै तेजसे सूयकान्त (रुक) म् ।
 ता—च्छं स्फाटिक सर्वकामर्दं शुद्धारघो ॥
 मणिकं श (नृपु) ययाय (पुञ्जका) तया ।
 सस्यकं सस्यनिष्पत्त्यै (भोजनं) दिव्यसिद्धिदम् ॥
 ध्रेष्टं (सारक) जिह्वमारोग्याहितचेतसाम् ।
 वैरु (तान्त) कसहावर्तराकायस्कान्तजं हितम् ॥
 (शुद्ध सिरिषु) तन्मन्त्र जातिसंभृतम् ।
 फलं सम्यग् गुणाद्बुद्धमन्यासु मणिजातिषु ॥

राक्षस पिशाच भूत-नाग-पद गन्धव-किन्नर-दैत्यादयः—

.... रद्रशरीरिणः ।
 रक्तवस्त्रधराः कृष्णा नानामरणभूषिताः ।
 कर्तारवा राक्षसाः सर्वे बहुहरणभूषिताः ॥ ४८-४९
 त्रिपञ्चदशपुत्रिरस्येदं भृंगवन्मेचकप्रभाम् ॥
 वैदूर्यशकसङ्काशा ? हरितश्मश्रवोऽपि च ।
 रोहिता विहृता रक्तलोचना बहुरूपिणः ॥
 मातैः शिरोरङ्गाङ्गीनेर्विरागाभरण्याम्बराः ।
 कार्याः पिशाचा भूतारच परपासत्यवादिनः ॥
 (बहुपकारमन्दहा) विरूपा विहृताननाः ।
 घोररूपा विधातव्या ह्रस्वा नाना (सुपु) धारच ते ॥
 सुभीमविक्रमा भीमाः सघा यज्ञोपवीतिनः ।
 वर्मभिः शाटिकाचिरीभूताः कार्याः सदा युधैः ॥
 येऽपि नोक्ता विधातव्यास्तेऽपि कार्याः सुरपतः ।
 यस्य यस्य च यर्विजगमसुरस्य सुरस्य च ॥
 यश्चराक्षसयोर्वापि ना (नाग) गन्धर्वयोरपि ।
 तेन जिगेन कार्यः स यथा सा (सुपु) विजान (जाप) ।
 प्रायेण (वा) वीर्यवन्तो हि दानवाः क्रूरकर्मिणः ।
 क्रिरीटिनश्च ब्रह्महा त्रिजिह्वसुप्तपाशः ॥
 तेभ्योऽपीपत् कनीयासो दैत्याः कार्याः शुचैरपि ।
 दैत्येभ्यः परिहीयारतु यथाः कार्याः मदोक्तटाः ॥
 हीनस्तेभ्योऽपि गन्धर्वा गन्धर्वेभ्योऽपि पक्षगा ।
 नामेभ्यो राक्षसा हीनाः क्रूर (विक्रिमतसूयिणः ?) ॥
 विद्याधराश्च यक्षेभ्यो हीनदेह (तप) राः स्मृताः ।
 चित्रमाख्याम्बरधराश्चित्रचर्मासिपाणयः ॥
 नानावेषधरा घोरा भूतसंघा मधानकाः ।

विशाचेभ्योऽधिष्ठा स्थूलास्तेजसा परपास्तथा ॥
 अन्धूनाधि ह्रस्वपारच कुर्वति प्रायश शुभान् ।

बौद्ध-प्रतिमा-लक्षणम्—(विातरमय व पुत्रुल्लस्याच्च न दीयते)

जैन-प्रतिमा-लक्षणम्—अपराजितपृच्छात् सू० २२१

अ चतुर्विंशति-तीर्थङ्कर-नाम वर्ण-नाञ्जनानि
 रूपमश्नाजितश्च स भवश्चाभिनन्दन ।
 सुमति पद्ममक्ष सुपाथ^१ सप्रभोत्तमो मत ॥ २ ॥
 चन्द्रमक्ष सुविधि शीतलो दशमो मत ।
 श्रेयाश्चसो वासु^२ज्यक्ष विमलोऽनन्तसञ्जक ॥ ३ ॥
 धर्म शान्ति कु धुरो मल्लिनाथस्तथैव च ।
 मुनिस्तथा सुनतश्च नमिश्चारिष्टनेमिक ।
 पार्श्वनाथो वधमानश्चतुर्विंशतिरहताम् ॥ ४ ॥
 चन्द्रप्रभ पुष्पदन्त रवेतौ वै क्रौञ्चमग्भवौ ? ।
 पद्मप्रभो धर्मनाथो रक्षोरपल्लनिभौ मतौ ॥ ५ ॥
 सुपारव^३ पारवंनाथश्च हरिद्वर्णा प्रकीर्तितौ ।
 नेमिश्च श्यामवर्णं स्यात्प्रीतो मल्लि प्रकीर्तित ॥ ६ ॥
 शपा घोडश सम्प्रोक्तास्तत्तकाञ्जनसमप्रभा ।
 वर्णानि कथितान्यग्रे लब्धुनानि तत शृणु ॥ ७ ॥
 वृषो गजारवकपय क्रौञ्चप्रकस्वस्तिका ।
 चन्द्रो मकरश्रीवत्सौ गयडको महिपस्तथा ॥ ८ ॥
 शूकर शशादनश्च वज्रश्च मृग भ्राजक ।
 नन्दावतश्च फल्गु कूर्मा नीलाङ्ग शङ्खौ ॥ ९ ॥
 सर्प सिंहशर्पमादेर्लान्धुनानोरितानि च ।

ब चतुर्विंशतिशासनदेविकानामानि

चतुर्विंशतिरुच्यन्ते क्रमाच्छासनदेविका ॥ १० ॥
 चक्रेश्वरी रोहिणी च प्रज्ञा वै वज्रशङ्खला ।
 नरदत्ता मनोवेगा कालिका उवाचमाङ्गिका ॥ ११ ॥
 महाकाली मानवी च गौरी गन्धारिका तथा ।
 विराटा तारिका चैवानन्तागतिकश्च मानवी ॥ १२ ॥
 महामानवी च प्रया विनया चापरानिता ।
 बहुरूपा च नामुषड्अम्बिका पद्मावती तथा ॥ १३ ॥
 सिद्धाविशति दम्यस्तु चतुर्विंशतिरहताम् ।
 पद्मादा द्वादशभुजा शकाल्यशौ द्विवज्रहम् ।
 मातुलिङ्गमये चैव तथा पद्मासनाऽपि च ॥ १४ ॥
 गहरोपरिस्तथा च चक्रेशो हेमकणिका ।

- २ रोहिणी चतुर्भुजा श्वेतवर्णा शङ्खचक्राभयवरा ।
लोहामना च कर्तव्या तथासुदा च रोहिणी ॥ २ ॥
- ३ प्रज्ञावती प्रज्ञावती श्वेतवर्णा पद्भुजा चैव सधृता ।
अभयवरदपत्र चन्द्रा पादुरपत्रम् ॥ ३ ॥
- ४ वज्रशृङ्गा नागपाशाद्यफत्रव वरद हसवाहिनी ।
चतुर्भुजा तथैवोक्ता विख्याता वज्रशृङ्गा ॥ ४ ॥
- ५ नरनसा चतुर्भुजा चक्रवज्रकनानि वरद तथा ।
श्वेतहस्तिममारुदा कर्तव्या नरदक्षिका ॥ ५ ॥
- ६ मनोवेगा चतुर्वाणां स्वर्णवर्णांशनि चमपन्न वरम् ।
अश्ववाहनवरा च मनोवेगा तु कामदा ॥ ६ ॥
- ७ कालिका कृपाऽष्टबाहुशिशूबपाशाङ्कुराधानुरा रा ।
चक्राभयवरदारच महिषस्था च कालिका ॥ ७ ॥
- ८ उवाचोमाजिनी कृष्णा चतुर्भुजा घण्टा त्रिशूल च फल वरम् ।
पद्मासना पृथारुदा कामदा उवाचोमाजिनी ॥ ८ ॥
- ९ महाकाली चतुर्भुजा कृष्णवर्णा वज्रगदावरामया ।
कूर्मस्था च महाकाली सर्वशांतिप्रदायिनी ॥ ९ ॥
- १० मानवी चतुर्भुजा श्यामवर्णा पाशाङ्कुराफल वरम् ।
सूक्तोपरिसस्था च मानवी चायंदायिनी ॥ १० ॥
- ११ गौरी चतुर्भुजा श्यामवर्णा पाशाङ्कुरावज्रवरदा कनकाभा चतुर्भुजा ।
सा कृष्णहरिणारुदा कार्या गौरी च शान्तिदा ॥ ११ ॥
- १२ गान्धारी करद्वये पत्रफले नकारुदा तथैव च ।
श्यामवर्णा प्रकृतव्या गान्धारी नामका भवेत् ॥ १२ ॥
- १३ विराटा श्यामवर्णा पद्भुजा द्वी वरदौ सङ्गखेटकौ ।
धनुर्वाणौ विरटारया श्योमयानगता तथा ॥ १३ ॥
- १४ अनन्तमति चतुर्भुजा स्वर्णवर्णा भ्रुवर्वाणौ फल वरम् ।
हसासनाऽनन्तमति कर्तव्या शान्तिदायिनी । १४ ॥
- १५ मानसी पद्भुजा रक्तवर्णा च त्रिशूल पाशचक्रे ।
दमरुचै फलवरे मानसी श्यामप्रवाहना ॥ १५ ॥
- १६ महामानसी चतुर्भुजा सुवर्णाभा शर शङ्ख च वज्रकम् ।
चक्र महामानसी श्यात् पश्चिाजोपरिस्थिता ॥ १६ ॥
- १७ जया वज्रचक्रे पाशङ्कुशौ फल च वरदो जया ।
कनकाभा पद्भुजा च कृष्णशूकरसंस्थिता ॥ १७ ॥
- १८ विजया सिंहासना चतुर्बाहुवज्रचक्रफलोरागा ।
तेजोवती स्वर्णवर्णा नागना सा विजया मता ॥ १८ ॥
- १९ अपराजिता सङ्गखेटौ फलवरी श्यामवर्णा चतुर्भुजा ।
शान्तिदाऽष्टापदस्था च विख्याता अपराजिता ॥ १९ ॥

- २० बहुरूपा द्विभुजा स्वर्णवर्णा च खड्गखेटकधारिणी ।
सर्पासना च कर्तव्या बहुरूपा सुखावहा ॥ ३४ ॥
- २१ चामुण्डा रत्नाभाष्टभुजा शूल-खड्गौ मुद्गरपाशकौ ।
वज्रचक्रे डमर्षणौ चामुण्डा मर्कटासना ॥ ३५ ॥
- २२ अश्विक्का हगिद्विर्णा सिद्धसंस्था द्विभुजा च फलं वरम् ।
पुत्रेणोपास्यमाना च सुतोऽसङ्गा तथाऽम्बिका ॥ ३६ ॥
- २३ पद्मावती पाशाङ्कुशौ पद्मवरे रक्तवर्णा चतुर्भुजा ।
पद्मासना कुङ्कुटस्था खयाता पद्मावतीति च ॥ ३७ ॥
- २४ सिद्धायिका द्विभुजा कनकाभा च पुरतकं चाभयं तथा ।
सिद्धायिका तु कर्तव्या भद्रासनसमन्विता ॥ ३८ ॥

स ऋषभादेयर्धानमं चतुर्विंशतियत्नानामानि

- वृषभत्रो महायज्ञस्त्रिमुखश्चतुराननः ।
तुम्बुरुः कुसुमाणुपश्च मातङ्गो विजयस्तथा ॥ ३९ ॥
जयो महा किन्नरेशः कुमारश्च तथैव च ।
पद्ममुखः पातालपद्मः किन्नरो गरुडस्तथा ॥ ४० ॥
गन्धर्गरक्षैव यक्षेशः कुबेरो वरुणस्तथा ।
भृङ्गदिरक्षैव गोमेधः पार्वो मातङ्ग एव च ॥ ४१ ॥
यज्ञाश्चतुर्विंशतिकाः ऋषभादेयंथाक्रमम् ।
भेदाश्च भुजराखाणां कथयामि समासत ॥ ४२ ॥
- १ वृषभत्रः वराहसूत्रे पाशश्च मातुङ्गिङ्गं चतुर्भुजं ।
श्चेतवर्णो वृषमुखो वृषभासनसंस्थितः ॥ ४३ ॥
- २ महायज्ञः श्यामोऽष्टबाहुर्हस्तिस्थो वरदाभयमुद्गराः ।
अधपाशाङ्कुशाः शक्तिर्मातुङ्गिङ्गं तथैव च ॥ ४४ ॥
- ३ त्रिमुखः मयूरस्थस्त्रिनेत्रश्च शिवत्रयः श्यामवर्णकः ।
परश्चक्ष्णदाचक्रशङ्खावरश्च पद्मभुजः ॥ ४५ ॥
- ४-५ चतुरानन तुम्बुरुः नागपाशवज्राङ्कुशाहंसस्थश्चतुराननः ।
द्वौ सर्पो फलवर्धौ तुम्बुरर्नरडासनः ॥ ४६ ॥
- ६-७ कुसुम-मातङ्गौ कुसुमाणयो गदाशौ च द्विभुजो मृगसंस्थितः ।
मातङ्गः स्याद् गदापाशौ द्विभुजो मेघवाहनः ॥ ४७ ॥
- ८-९ विजय-जयो पद्मपाशाभयवशाः कपोते विजयः स्थितः ।
शशयश्च फलवर्धो जयः धूर्मासनस्थितः ॥ ४८ ॥
- १०-११ मङ्ग-यक्षेशौ पाशाङ्कुशाभयवरा महा स्यादसवाहनः ।
त्रिरुङ्गापकजवरा यक्षेश्वरश्चेतो वृषस्थितः ॥ ४९ ॥
- १२-१३ कुमार पद्मसूतौ धनुर्षोणकजवराः कुमारः शिशियाहनः ।
पद्मसूतः पद्मभुजो घञ्जो धनुर्षोणा फलं धराः ॥ ५० ॥
- १४-१५ किन्नर-पातालो किन्नरेशः पाशाङ्कुशौ धनुर्वर्णौ फल वरः ।

	पातालरथ वज्राङ्कशौ धनुर्बाणौ पञ्च वर ॥ ११ ॥
१६ १७ गरुड गन्धर्वा	पाशाङ्कशफल्गवरा गदद स्यात्पुष्पासन ।
	पद्माभयपल्लवरा गन्धर्वा स्यात्पुष्पासन ॥ ५२ ॥
१८ १९ यवेश कुबेरी	यसेट् स्यास्यो वज्रारि धनुर्बाणा पञ्च वर ।
	पाशाङ्कशफल्गवरा धनेट् सिंहे चतुर्मुख ॥ १३ ॥
२०-२१ वरुण भृङ्गटा	पाशाङ्कश धनुर्बाण संपन्नो ह्यर्वापति ।
	शूळशक्तिवज्ररोटा ? दमरुभृङ्गुटितथा ॥ १४ ॥
२२ पार्वी	पार्वी धनुर्बाण भृङ्गिष्ठ मुद्गरश्च पञ्च वर ।
	संपन्न श्यामवर्णा कर्तव्य शान्तिमिच्छता ॥ १५ ॥
२३ मातङ्ग	पञ्च वरोऽप्य द्विभुजो मातङ्गो हरित सन्धित ।
२४ गामध	— लुप्त — लक्षणं न हरयते ।

अपराजित पृच्छातः (सू० २३५)

देवादीनों रूप-प्रहरण संयोगे पटत्रिंशदा युधपोडशाभूषणलक्षणानि

(अ) पटत्रिंशद- आयुधनामानि	आयुधानामतो वक्ष्ये नामसप्तवार्षिकं क्रमात् । त्रिशूलपुत्रिकास्त्रद्वयेण स्रष्ट्वाङ्गक धनु ॥ वाणपाशाङ्कुरा घण्टारिष्टिदंपणदण्डका । शङ्खरथक गदावज्रशक्तिमुद्गरभृङ्गुण्डय ॥ मुशळ परशुरथैव कर्त्तिका च कपालकम् । शिर संपरच शङ्खं च हल कुन्तस्तथैव च ॥ पुस्तकाक्षकमण्डलधुचय पद्मपत्रके । योगमुद्रा तथा चैव षट्त्रिंशत्पञ्चकाणि च ॥ १०-१३
१ त्रिशूल	पोडशात्थ पदं कृत्वा पदेन नाभिवृत्तकम् । तदूर्ध्वे चोभयपक्षौ भीषणाम्नी प्रकीर्तितौ ॥ पटाकाशाशक्तिपिण्डवज्रयो कण्टकावृतम् । उभयो कटकोपेतो मध्ये शङ्खश्च वज्रत ॥ दशभागभवेद् दण्ड पृथुव चैक्रमगिकम् ॥ १४-१६
२ पुत्रिका	पुत्रिकालक्षणा वक्ष्ये यदुक्त परमेस्वरै । कौमारी चैव लक्ष्मश्च शङ्खिनो तुन्दका तथा ॥ पापिनी शुभगा ला (ल) चा पटगुलादिकोद्भवा । द्वादशान्तिमागुला यगुलमान प्रशस्यते ॥ आदिहीना मतिभ्रंशं मध्यहीना धनक्षयम् । हन्याङ्गश वशहीना शूलाग्ने मृषुसभव ॥ चतुरगुला भवेन्मुष्टिरूर्ध्वे द्वयगुलतादिता । मुष्टिकाभो यथाकारो जडनाथे च कीलकम् ॥ १६-२०
३, खड्ग	शस्त्र शतार्भागुल स्यान्मध्यम तुद्दिहीनत । दद्विहीन कनिष्ठ स्यात् त्रिविध स्रष्ट्वा वच्यते ॥

	.... - दमवामूर्ध्वे	तानिकोभयपक्षतः ।		
	पात्रिकोर्ध्वे यव कुर्यात्ताडकाधस्तु	प्रादकम् ॥		
	जद्विद्वयं प्रादके च	जवकः स्रज् वक्ष्यते ।	२१-२२	
४. सेंटकम्	स्रजमानोद्भवो व्यासो	द्वयंगुलाभ्यां तथाधिकः ।		
	तद्दमे पुनस्त्वेवं	उद्येष्टमध्यद्विष्टकम् ॥		
	उभयपक्षे चाऽन्तरं तु	चतुर्दशांगुलैर्भवेत् ।		
	हस्ताधारद्वयं कुर्यात्	वृत्ताकारं तु वक्ष्यम् ॥	२३-२४	
५. सट्वात्र	....	....		
	....	धनिर्मासं निनेत्रज्ञावावडपम् ॥		
	रवेतासं सुगन्ध.....?	हेमद्वयद्विभूषितः ॥	२५-२६	
६. धनुर्बाणौ	द्विसुन्दर्यन्ध्यंगुलं मध्यं	मध्योर्ध्वं च द्विद्विस्ततः ।		
	निर्ग चोभयतः कुर्यात्	गुणाधारे तु कर्णिके ॥		
	—गुलं मध्यदेशे	चवमौर्ध्वगुंशौर्ध्वतम् ।		
	सप्ताष्टनवमुष्टिरव	बायां दुष्प अद्गयौयुतः ॥		
	कुम्भके कुम्भयेद	बायां पूरकेण तु पूरयेत् ।		
	रेवके रेचयेद	बायां त्रिविधं शरज्जणम् ॥	२७-२८	
७.६ पाशाङ्कुशौ	महरद्वित्रिकं वापि	पाशो मन्थिसमाङ्गलम् ।		
	अंकुशं चाङ्कुशाकारं	तालमानममावृत ॥	२९-३०	
८-१३ घण्टा-रिष्टिर्दण्ड- दण्डम्	घण्टां घण्टाकृतिः	कुर्याच्चनुर्धारा च रिष्टिका ।		
	दर्पयां दर्शनार्थं च	दण्डं स्यात्स्रजमानतः ॥	३१	
१४-१६ शङ्ख-चक्र-गदा	शङ्खश्च दक्षिणावर्तरश्चक्रं	चास्तुतं तथा ।		
	गदा च स्रजमाना स्यात्	प्रयुतासं अंकुदायोऽयम् ॥	३२	
१७-१८ वज्र शक्तिः	वज्रं सूचद्वयं	दीर्घमेकविंशतिशुद्धतः ।		
	अर्धेन्दुनिमघाराप्रशक्तिः	स्याद् द्वादशांगुलः ॥	३३	
१९-२० मुद्गर मृग्यण्डी	हस्तप्राङ्परचोर्ध्वतरश्च	मुद्गरं षोडशांगुलिः ।		
	मृग्यण्डी युग्मद्वारास्या	द्विहस्तान्ताप्रचाङ्का ॥	३४	
२१-२२ मुराज-परशु	विशत्यंगुलं मुराजं	चतुरंगुलवृत्तकम् ।		
	अर्धचन्द्रोपमः परशुस्तद्वयदः	स्य मध्यतः ॥	३५	
२३-२४ कर्तिका-कपाळ- शौपरकम्	कर्तिका क्षुरिकामाना	चक्रे च त्रिममाकृतिः ।		
	शौपरकम् शिरोऽस्थिकं	कपालं स्मार्च्छिरश्च रिपुशीयंकम् ॥	३६	
२६-२६ सप्त-शङ्ख-हल- कुन्तकम्	सप्तौ भुवङ्गमिषयो	शङ्खं स्याद्द्वैगवदिभम् ।		
	हलं हलाकृतिः कुर्यात्	कुन्तं वै पञ्चदशकम् ॥	३७	
३०-३३ पुनक-घञ्ज-जा	पुनकं युग्मतालं स्यात्	जात्या मात्वाऽङ्गमूत्रकम् ।		
	कमपदपुष्पवि	कमपदलुरश्च पादोनः शृङ्गे	पट्त्रिंशद्गुला ॥	३८
३४-३६ पद्म-पत्र योगमुद्रा पद्म	पद्मं च पद्मंकाशं पत्रं	मुक्तं च जालकम् ।		
	पद्मासनाभंगुग्महस्ता	योगमुद्रा तयोच्यते ॥	३९	

(घ) षोडशाभरणानां लक्षणानि

सू० २३९

१ द्वारः

मेखलोर्ध्वं कटिमूर्धं (तथा कटयो) द्वारोवचः स्थञ्चालयः ।
 मुक्ताफलाणि सर्वाणि शुद्धाकर भवानी च ।
 पाण्ड्यभातद्रसौराष्ट्रे हेमगौपारकौण्डले ॥
 देवबातटे कञ्जिने च वज्राकरसमुद्रवः ।
 पद्म्यो (पपु) मुक्ता समानानि शुद्धाणानि यानि च ॥
 अथवा चाहि मालाह्वाराहमख्यनप्रभाः ।
 शङ्खजा वेणुमाञ्चैव मुक्तानां (मप्य योनता ?) योनय इमाः ॥
 निखञ्जधमन्युनावं निर्वाणवं सुगन्धिता ।
 सुवेप्यं च मणिं धीरम कण्ठे चायं.....॥
 स्पष्टिज्ञानि यदा तानि स्पन्देदेतानि ..... ।
 पुराणि (रत्नानि) सौम्यरुपाणि.....द्वार उत्तम ॥

३ ८

२ पदकम्

पदक संवत्सयामि सर्वरत्नैरलङ्कृतम् ।
 पूजो ? मरकतं चाद्यं तथा शैवं सवत्सकम् ॥
 कीटपक्षोऽपर. प्रोक्तो गरुडागार एव च ।
 चावारो मणयः प्रोक्ताः सर्वे दुःखदण्डारानाः ॥
 पद्मया भाजिते क्षेत्रे पुनस्तवेव च पद्मभिः ॥
 तन्मप्ये महादिव्यं मरकतं सुरवत्सलभम् ॥
 माण्डियं पूर्वंतो देशे दाडिमीवीजसप्रभम् ।
 उदिताकंसमच्छायं प्रभामण्डलमण्डितम् ॥
 एरवते तसु माण्डियं दक्षिणं दिशामाभितम् ।
 पद्मरागनिभं स्वच्छं दीपहासु स्वभावकम् ॥
 अपरं च महादिव्यं माण्डियं प्रह्लावह्वलम् ।
 सुरिनर्घं दुग्धवत्स्वच्छं दाडिमीजसुमप्रभम् ॥
 तन्मण्डियं तु कौशर्यां शाश्वतं शक्तिपूजने ।
 दक्षिणोत्तर प्राचीषु नीलं वै वज्रवत् क्रमात् ॥
 तन्मप्ये विदिरारायां च वज्रं शक्रस्य वल्लभम् ।
 पद्माकारं पूतं दक्ष.त्परिधौ मालारूपकम् ॥
 विचित्रकण्ठकैपुक्तं पद्मराजाविभूषितम् ।
 दयद्वन्द्वरूपं च खचितं चित्ररत्नकैः ॥
 लक्षणं मप्यभूमौ स्याद् हृदयानन्दकारकम् ।
 धीवासं संवत्सयामि सदा विद्योरेव वल्लभम् ॥
 चतुरस्रं समं कृत्वा रसभागविभाजितम् ।
 चतुष्पदं च मप्यद्यं रमयां ? कञ्जिकोद्धवम् ॥
 वाङ्मण्डली दिशायां च चतुर्भागेरुत्तुदिशम् ।
 कोये पदानि चावारि दिशायां भूर्नि पत्रकम् ॥

३ धीवासम्

३-१७३

चिपेसमस्तगतैषु शुचीर्वीराइकथिका ।
 तन्मध्ये च महारत्न सप्रसन्नचक्षुसयुतम् ॥
 तस्याप. पङ्कजं दिव्यमष्टपत्रं सकेरम् ।
 मृणालप्रन्धिषवलीक कन्द कलिविमूषितम् ॥
 वर्तना कथिता मा तु कथ्यते तेषुना पुन ।
 चैपगर्तकमध्यस्थ मध्ये चोपाश्रय चिपेत् ॥
 सोमकान्तिं तस्योपरि सुभाधीत सदासितम् ? ।
 वर्यानुक्रमपरिधो धूल्याद्यं गरुडान्तगम् ॥
 तद्रुपरि वन्नवल्ली सुप्परागचतुष्टयम् ।
 कोणस्थानेषु वैदूर्यचतुष्क विघ्ननाशनम् ॥
 अक्रुणोषेषु सर्वेषु निचिपेत् परिधौ क्रमात् ।
 पौंड्र मातङ्गसौराष्ट्रहेमसापरिकोशजा ॥
 वैश्वानर कलिहरश्च वज्रस्याष्टौ तथा करा ।
 वर्यानुक्रमकं वचये विमशूदान्तजातिषु ॥ १८-२७

(इत् परं अष्टौ ग्रन्थ)

४ कौमुदः

तद्वचस्तान्मृणालं च कण्टककलिमूषितम् ॥
 मध्यभूमौ समस्तायां पद्मगङ्गतिविराजितम् ।
 दिक्स्थानेषु स्थितं वाद्ये पद्मरागचतुष्टयम् ॥
 महारत्नेन्द्रनीळारश्च चत्वारश्च चतुर्दिशम् ।
 अष्टौ च कोणपत्रेषु पुष्परागास्तद्योदिता ॥
 तन्मध्येतो वै शिरीषशास्त्रापत्रविराजितम् ।
 समस्त हीरकैबंद मुक्ताभिर्नयिमित्तया ॥
 विचित्रपत्रसयुक्तमूर्ध्वं कुर्यात् सुहृत्पथम् ।
 दृश्यन्तुभागविस्तीर्णो द्विभागश्चोष्णतो भवेत् ॥
 उपान्तं गतंसम्पद्य हीरकैः सचिचं तथा ।
 अन्तरे तस्य माशिरयमुदिताकंसमप्रभम् ॥
 उपाश्रय च सक्षिप्य न्युप्त वाराभिर्वनितम् ? ।
 इदं च मृदुव च मृणालकमज्जोपमम् ॥
 इन्द्रा च महालिङ्गमवापतिसुदुन्नवम् ।
 द्व्यघोरि स्थाप्य सौम्यकान्तिरिचन्तामणि ॥
 हुल्लंभ. कौटुम्बरवापं सुरासुरनरोगी ।
 सौम्यकान्तिं विना विष्णुं नापि देवैरेवाप्यते ॥ ३३-४७

५ पद्मानाणाम् प्रथमं शिशुरत्रं च सकृच्च च द्वितीयकम् ।
 स्वस्तिकं तु तृतीयं च वदंमाणं चतुर्थकम् ॥
 तथान्यत्पथं सोमद्रं पञ्चममिति स्मृतम् ।

	शीराषोवसमुत्पन्नं	मुद्रारूपं	तद्योतनम् ॥	
	देममयानि	सर्वाणि	चिदानि	मथिरसत्रः ।
	हृदि कण्ठे तथा मूर्ध्नि	सदा	भाषाणि	४८-२०
शेखरादिप्रयं	मुकुटं	संनवषयामि	उद्येष्टमप्यकनिष्टकम् ।	
मुकुटं	शेखरं	प्रथमं नाम	किरीटं च द्वितीयकम् ॥	
	तृतीयं (च)	आमजसारं	मूले मुकुटमप्यदनम् ।	२०-२३
१ शेखरम्	शेखरं	शिवराकारमङ्गप्रयविभूषितम्	॥	
	तन्मध्ये	च महारत्नं	वज्रं चै रुद्ररूपकम् ।	
	मरुतं	यामदेशे	च साक्षाद्देवित्तम् ॥	
	दक्षिणे	पद्मराजं	च पुरपाण्यप्युः कृतम् ।	
	त्रिभिः	शङ्खै रत्नमय	मूलेदेशे प्रयुजितम् ॥	
	सदाशिवो	मत्प्यपटे	श्रेणीयुक्तश्च मण्डितः ।	
	पद्मराजैश्च		मणिभिरिन्द्रनीलादिभिरस्यथा ॥	
	पूरिताहीरकरूपीः	समस्ता	स्यप्रिना मही ।	
	पत्रवल्ली	त्रिभङ्गी	च कर्णिका कलिर्कैयुतम् ॥	२२-२९
७ किरीटमुकुटः	अतोपपयामि	मुकुटं	तथा सुरगणार्चितम् ।	
	पटं	शशिप्रभाभं	च शङ्खपद्मसंयुतम् ॥	
	शङ्खाद्युपरि	चत्वारि	श्रीणि चैव तद्भूषणतः ।	
	शङ्खद्वयं	तापरं	तदुपर्येकं च शङ्खकम् ॥	
	शङ्खाणि	चैव	कार्याणि मणिभिर्भूषितानि च ।	
	हीरक्षेण	समायोग्य	पत्रवल्लीसमन्वितम् ॥	
	तत्र मध्ये	महादिव्यं	सोमकान्तिमणि तथा ।	
	धृतं शिरसि	सम्पूज्यं	मुकुटं च किरीटकम् ॥	२७-६१
८ आमजसार	वप्येऽधामजसारं	च	मुकुटं दैवदुर्लभम् ।	
	अर्धमद्राकृतिपटं		मुक्तापोटराकावृतम् ॥	
	पद्माण्डकमयं	दिव्यं	सर्वरत्नविराजितम् ।	
	खचितं हीरकैः	सर्वं	वैदूर्यमणिमप्यगैः ॥	
	सूचितं हीरकैः	सर्वं	वैदूर्यमणिमप्यगैः ॥	
	मुक्ताफलमयी	श्रेणिरण्डकैरवृता	सदा ।	
	वज्रवैदूर्यांगोत्तेदपुष्परागेन्द्रनीलकाः		॥	
	मुक्ताफलमयी	श्रेणिरण्डकैरवृता	सदा ।	
	पृते पद्ममङ्गापुण्या		उपर्युपरितक्षिताः ॥	
	पद्मचरनमिदं	दिव्य	स्वयमेव सदाशिवः ॥	
	रुमस्तेषु च	कोणेषु	कर्कतं जशुमं तथा ।	
	वायन्तरे	समस्ते	च पद्मवल्लीविराजिता ॥	
	विद्रुमरच	महानील	कोण्यं सूचितं सदा ।	

- महातेजः सूर्यकान्तिं मौक्तिकमध्ये च पुष्पकम् ॥
 परीक्षयेमानि रत्नानि यानि शुद्धानि तानि च ।
 प्राज्ञाणि सूत्रधारेण मुकुटाद्यं सुरस्य च ॥
 मुकुटं दिव्यरूपं च शिरस्युपरि धार्यते ।
 सुरभूमिपतीनां च ह्यन्येषां मुकुटं न हि ॥ ९१-९३
- १ कण्ठः कण्ठाभरणकं ज्ञेयं मुक्ताफलमयं शुभम् ।
 तन्मध्ये पद्मरागं च सूर्यतेजःसमप्रभम् ॥ ९०
- १० बाहुबलः ततो बाहुबल वक्ष्ये सर्वं सौभाग्य दायकम् ।
 मध्येदेशे मरकतः परिधौ सर्गरत्नकम् ॥
 हीरकैः खचितं सर्वं शिशुपत्रविराजितम् ।
 क्षिपेत्समन्तगतैषु माणिक्यमणिकादिकम् ॥
 उपाश्रयस्य शोचद्गो ? पद्मरागमधःस्थितम् ।
 कोमलं ललितं नाल हीरकैः खचितं तथा ॥ ९१-९३
- ११ कुण्डली कुण्डले मुकुटं शैतच्छूद्रारण्यं त्रिकं सदा ।
 मुक्ताफलमयी वरुणी चामीकरं तस्यान्तरे ॥
 पेषां गतैषु सर्गेषु हीरकं शेषयेत्सदा ।
 पद्मरागं तस्य मध्ये दिव्यकान्तिं सुतेजसम् ॥ ९२-९६
- १२ नवप्रदकङ्कणम् योज्यां च कङ्कण्य बाहोर्नवरत्न मयंशुभम् ॥
 हीरकं पद्मरागं च महानीलं च मौक्तिकम् ।
 मरकतं विद्रुमं पुष्पं गोमेदं बभ्रुवं तथा ॥
 एतेभ्यश्च महादिश्या प्रहारत्नैव यथा प्रभाः ॥
 यद्दृष्टे कङ्कणां दिव्यां शुद्धरत्नैः समवृत्तम् ।
 तस्य रोहे महापीडा न भवन्ति कदापन ॥
 गाङ्गेयं निनये शुद्धं दिव्यं..... प्रन्थितम् ।
 महारत्नं तस्य मध्ये माणिक्यं वामदक्षिणे ॥
 परिधौ हीरकं चैव तीक्ष्णभाराविराजितम् ।
 हस्तकंडं शशांभाव तं च पुरविरवेकनिर्मितम् ॥
 तन्मध्ये पद्मरागं मरकतं वामदक्षिणे ।
 मुक्ताश्च वामदेशे तु शुद्धशुद्धमेव च ॥
 हारकङ्कणनिवर्द्धं मध्यदृष्टसंकेतवज्रम् ? ॥
 करपद्मं च तन्नाम करालद्वार उत्तमः ॥ ९३-९३
- १३ रामचन्द्रकङ्कणम् रामचन्द्रं प्रवक्ष्यामि हस्तकाञ्चस्थितं सदा ।
 तन्मध्ये च महादिश्यां माणिक्यं सूर्योपलभम् ॥
 अष्टपत्रं क्षिपेत् सर्गं संकीर्णं हीरकैस्तथा ।
 कर्णोरुष पूरयेत् सर्गं ! पत्रपत्रेष्वयं विधिः ॥
 कञ्चितं कञ्चिकाभिरुष चामीकरं करं तथा ।
 इदं च महादिश्यां सर्गोपापनशाशनम् ॥ ९४-९६

- (i) अङ्गुलिकम् मस्तके मध्यतः कुर्यादुभयोः हीरकं तथा ।
शुक्लाब्जद्वयदसरसं कार्यं शैवाङ्गुलीयकम् ॥ ८०
- (ii) युगलाङ्गु- मरुतं पद्मरागं च हीरकं च दक्षिणोत्तरे ।
लिकम् हरिप्रज्ञात्मकं नाम युगलं च तदुच्यते ॥ ८८
- (iii) टीकात्रि- सोमकान्तिर्योदा मध्ये मरुतं दक्षिणे रिपतम् ।
पुरयम् माणिक्यमुत्तरे देरो वक्तुं त्रिपुरयं च तत् ॥ ८९
- (iv) अङ्गुष्ठम् मरुतं पुष्पागरयं माणिक्यं मौक्तिकं तथा ।
हीरकं च यदा मध्ये चाङ्गुष्ठं तत्सदाशिवः ॥ ९०
- (v) अर्धाङ्गुलिकम् कनिष्ठं मुष्फालं चक्रमथ इति प्रभा ।
शुक्लाब्जद्वयदसरसा तदर्धाङ्गुलिकं कृतम् ॥ ९१
- (vi) वज्रधारा अग्न्योन्मत्, रिपते वज्रे तद्धारामाहमुष्ठी तथा ।
सा विज्ञेया वज्रधारा इन्द्रकान्तप्रतिप्रभा ॥ ९२
- (vii) अङ्गुलिका द्वादश्यान्ते मणौ सर्वे निर्दोषा हेमसंयुताः ।
तस्य सुप्यन्ति देवा वै येन चाङ्गुलिका ष्टा ॥ ९३
१४. अङ्गुलिकाः
१२. कुण्डलम् सर्वरत्नमय दिव्यं पूरितं हीरकैः कर्णौ ।
कुण्डलं तदिति मातृर्वासुदेवे उदाहृतम् ॥ ९४
१९. पादमुद्रिका पादाङ्गुलीषु सर्वासु मुद्रिका रत्नवर्णिता ।
य. कुर्यादन्यथा मूढस्तत्पादौ क्षेदयेन्नुपः ॥ ९५

टि० १. रत्नानां पादयोरप्रयोज्यत्वम्
पादेन स्पर्शयेद्दर्शनं घो नरो देवनिर्मितम् ।
स पतेन्नरके घोरे राजवध्यस्तथा भवेत् ॥ १०१-१०२

टि० २. आभरणायोग्याः
घनेचरा जलचरा कृमिकीटपतङ्गकाः ।
कुर्वादाभरणा मैषु यदिच्छेदजीवितं चिरम् ॥ १०३

सर्वाधिकार सुरक्षित

ग्रन्थ-प्राप्ति-स्थानः—

प्रधान केन्द्र. १—शुक्ला प्रिन्टिंग प्रेस, नजीराबाद, लखनऊ ।

२—C/O प्रो० डी० यन० शुक्ल, फैजाबाद रोड, लखनऊ ।

टि०—उत्तर-प्रदेश-राज्य की सहायता के कारण इस ग्रन्थ-प्रधान ग्रन्थ का मूल्य कम रखा गया है ।

